

افلا یبذرونا فی النار

تذکرہ قلیلی

مولانا امین حسن صہلانی رحمۃ اللہ علیہ

یونس ۱۰ — مریم ۱۹

تذکرہ قرآن

جلد چہارم

کِتَابُ الْبُرْهَانِ لِیَدْرِ الْبُرْهَانَ وَالْیَتَذَكَّرُ الْبُرْهَانَ

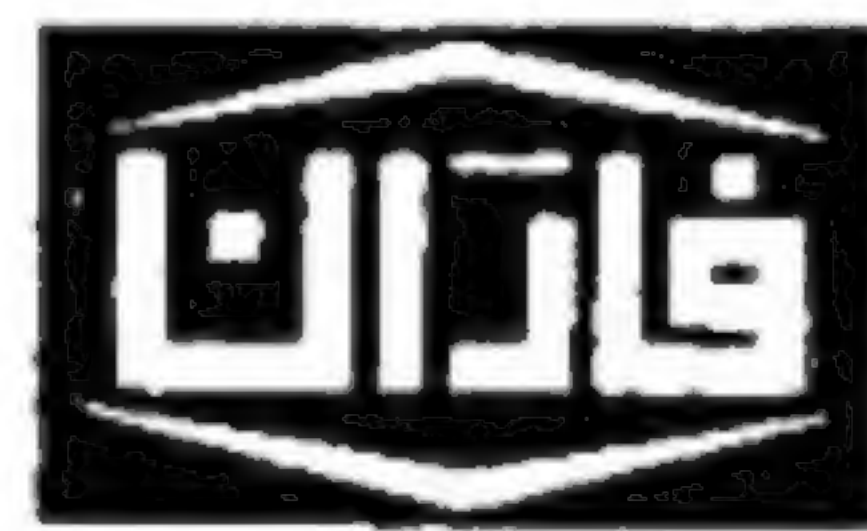
بُرْهَان

جلد چہارم

تفاسیر

سورۃ یونس (۱۰) تا — سورۃ مریم (۱۹)

امین حسن صٹلائی

فاران فاونڈیشن

لاہور — پاکستان

حقوق و عکس و طباعت محفوظ

القسام — حسن خاور

مطبع — کیو۔ وائی پرنٹرز، میکلوڈ روڈ، لاہور

تاریخ اشاعت — نومبر 2009ء — ذیقعد 1430ھ

ادارہ — فاران فاؤنڈیشن

سیکنڈ فلور، علق پریس بلڈنگ، 19-اے،

ایبٹ روڈ، لاہور، پاکستان۔ فون: 042-6303244

ای میل: faran@wol.net.pk

٤	تفسير سورة يونس - ١٠
٩٥	تفسير سورة هود - ١١
١٨١	تفسير سورة يوسف - ١٢
٢٦١	تفسير سورة الرعد - ١٣
٣٠٣	تفسير سورة ابراهيم - ١٤
٣٣١	تفسير سورة الحجر - ١٥
٣٨١	تفسير سورة النحل - ١٦
٤٦٤	تفسير سورة بني اسرائيل - ١٧
٥٢٩	تفسير سورة الكهف - ١٨
٦٢٤	تفسير سورة مريم - ١٩
٦٩١	فهرست مضامين

تذکرہ قرآن

۱۰

یونس

۱۔ سورتوں کے تیسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر

سورۃ نوبہ پر سورتوں کا دوسرا گروپ، جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں واضح کیا ہے، تمام ہوا اب سورۃ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورہ نور پر ختم ہوا ہے اس میں ۱۴ سورتیں — یونس، ہود، یوسف، زمر، ابراہیم، بقرہ، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہ، انبیاء، حج اور مومنون کی ہیں، آخر میں صرف سورہ نور مدنی ہے۔ سورتوں کے جوڑے جوڑے ہونے کا اصول، جس طرح پچھلے دونوں گروپوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا سورۃ نور کی اسی طرح اس گروپ میں بھی ملحوظ ہے۔ گروپ کی پندرہویں سورہ — سورۃ نور — بظاہر الگ نظر آتی ہے لیکن اس کی حیثیت، جیسا کہ ہم سورہ کی تفسیر میں واضح کریں گے، سورۃ مومنون کے تکملہ اور تتمہ کی ہے۔ سورۃ مومنون میں اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی جو بشارت دی گئی ہے وہ اس خاص اخلاق و کردار کے ساتھ مشروط ہے جو ایمان کا لازمی مقتضی ہے۔ سورۃ نور میں اخلاق و کردار کو مزید واضح فرمایا گیا ہے جس سے 'بخشیشوں' اور 'حیثیات' کے کافرانہ معاشرہ کے مقابل میں 'طبیعیات' کا مومنانہ معاشرہ پوری آب و تاب کے ساتھ لگا ہوں کے سامنے آگیا ہے اور اس معاشرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بھی اس میں نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

فَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ	تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ	صالح کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ	زمین میں خلافت بخشنے گا جس طرح اس نے ان
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ	لوگوں کو خلافت بخشی جو ان سے پہلے گزرے اور
دِينَهُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تُقَدِّمُ لَهُمْ	ان کے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کرے گا جس کو اس
لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ	نے پسند فرمایا اور ان کی اس خوف کی حالت کو اس
أَمْنًا رَفُودًا ۝ ۵۵	سے بدل دے گا۔

اس گروپ کی سورتوں میں سے سورہ حج کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ سورہ حج گروپ کی آخری سورتیں چونکہ ہجرت کے بالکل قریب زمانے کی ہیں اس وجہ سے ان میں کہیں کہیں مدنی دور کی کمی ہے

جھلک آگئی ہے۔ لیکن یہ سورتیں اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے سب کی ہیں۔ سورہ حج کی بعض آیتیں مدنی دور سے تعلق رکھنے والی ضرور ہیں لیکن سورہ بحیثیت مجموعی، جیسا کہ ہم اس کی تفسیر میں واضح کریں گے، مکی ہے۔ کسی مکی سورہ میں مدنی دور کی بعض آیتیں بطور توضیح یا تکمیل آجانے سے پوری سورہ پر مدنی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ ایسی سورتیں قرآن میں بہت ہیں جن میں مدنی دور کی آیات شامل ہیں لیکن یہ سورتیں اپنے بنیادی مطالب اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہی قرار دی گئی ہیں۔

ان تمام

سورتوں میں

قد مشرک

اس پورے گروپ کی تلاوت بار بار تذبذب کے ساتھ کیجیے تو آپ نہایت واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گروپ کی تمام سورتوں میں مشترک حقیقت، جو مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے واضح فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو چکی ہے وہ بالآخر پیغمبر اور اہل ایمان کی کامیابی و فتح مندی اور قریش کی ذلت و ہزیمت پر منتهی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس میں قریش کے لیے انداز اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بشارت ہے۔ قریش پر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے دلائل اور تاریخ و نظام کائنات کے شواہد سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو حق تمہارے پاس آچکا ہے۔ اگر اس کی مخالفت میں تمہاری یہی روش قائم رہی تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تم اس کا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ دنیا میں تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے جو حشران کا ہوا ہے اور جن کے عبرت انگیز آثار تمہارے اپنے ملک میں موجود ہیں، وہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر و استقامت اور تقویٰ کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جس حق کو لے کر تم اٹھے ہو انجام کار کی کامیابی اور فیروز مندی اسی کا حصہ ہے۔ آفاق و انفس اور تاریخ و اقوام و ملل کے دلائل و شواہد سب تمہارے ہی حق میں ہیں۔ البتہ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں سے لازماً تمہیں بھی گزرنا ہے۔ اگر یہ مرحلے تم نے عزیمت و استقامت کے ساتھ طے کر لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہاری ہی حصہ ہے۔ یُسَبِّحُ اللہُ الذِّنِّ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ وَ یُعِیْلُ اللہُ الظَّالِمِیْنَ۔ (ابراہیم - ۲۷)

سورہ کا عمود

اور گروپ کی

دوسری سورتوں

میں اس کے

مژدات

یہ پورے گروپ پر ایک اجمالی نظر ہوئی۔ اب ہم گروپ کی ایک ایک سورہ کو الگ الگ لے کر اس کی تفسیر کریں گے۔ گروپ کی پہلی سورہ، سورہ یونس ہے۔ ہم اپنے طریقہ کے مطابق پہلے اس کا عمود متعین کر کے اس کے مطالب کا تجزیہ کریں گے اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر کریں گے۔ وَمَا لَوْ نُبْقِیَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔

ب۔ سورہ کا عمود

اس سورہ کا عمود نہایت جامع العاط میں اس کی دوسری ہی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے۔

اَنْ اَشْذِرَ النَّاسَ وَيُؤْمِنُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ
لَّمْ يَكُنْ لَّكَ جُودٌ بِعِنْدَ رَبِّكَ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ
اِنَّ هٰذَا السَّحَرُ مِثْلُ ۲۵- يونس

کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو
کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑی پایگاہ ہے
کافروں نے کہا یہ تو کھلم ہوا جادوگر ہے۔

سورہ ہود میں اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے:-

خَاصِرُوْنَ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝
(۲۹- ہود)

پس ثابت قدم رہو۔ انجام کار کی کامیابی متقین ہی
کے لیے ہے۔

سورہ یوسف میں ارشاد ہے:-

اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝
(۹۰- یوسف)

یہے شک جو تقویٰ اختیار کریں گے اور ثابت قدم
رہیں گے تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع
نہیں کرے گا۔

سورہ رعد میں اس صبر و تقویٰ کی کسی قدر تفصیل بھی آگئی ہے:-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتَغَاءً وَحْبَةً
وَرَبُّهُمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُم مِّنْ رَّزَقِنَا سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَقَبَى الْمُنَارِ ۝ ۲۲- رعد

اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی میں جھجھکے اور نماز
کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق بخشا اس میں سے
پچھلے اور کھلے خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے
ہے وہی لوگ ہیں جن کے لیے دارا سخست کی
کامیابی ہے۔

سورہ ابراہیم میں اس فکر توحید کی طرف بھی اشارہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اہل ایمان کے
ثبات قدم کا ضامن ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يَفْخَرُوْا
اللّٰهُ اَتَّظْلِيْمِيْنَ ۝ ۲۷- ابراہیم

اے اہل ایمان کہ دنیا اور آخرت میں قول محکم کی بدولت
ثبات قدم بگھٹنے کا اور غلبہ ملوں کو نامراد کر
دے گا۔

سورہ نحل میں ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَا تَكُوْنُوا فِي الْاٰخِرَةِ خٰسِرِيْنَ ۝ وَتَكُوْنُوْا دَارَ
الْمُتَّقِيْنَ ۝ ۴۰- نحل

جن لوگوں نے خوب کاری اختیار کی ان کے لیے اس دنیا
میں بھی اچھا صلہ ہے اور آخرت کا گھر اس سے کہیں
بہتر ہے اور کیا ہی اچھے متقین کا گھر۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ سیدھی راہ قرآن کی بتائی ہوئی راہ ہے اور جن لوگوں نے یہ راہ اختیار کر لی
یہ دنیا اور آخرت کی نلاح کی بشارت انہی کے لیے ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ۹-۱۰ (بنی اسرائیل)

بے شک یہ قرآن اس رستہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو
بالکل سیدھا ہے اور ان مومنین کو جو نیک عمل کر رہے
ہیں ایک اجر عظیم کی بشارت دے رہا ہے اور جو
لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سورہ انبیاء میں ہے:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِبَادِي الصَّالِحِينَ ۝ (۱۵-۱۶ انبیاء)

اور ہم نے زبور میں یاد دہانی کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ
زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔

گروپ کی آخری سورہ - سورہ نور - میں یہ بشارت واضح سے واضح تر ہو گئی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝ (نور - ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل
صالح کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین
میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان لوگوں کو خلافت
عطا فرمائی جو ان سے پہلے گزرے اور ان کے اس
دین کو مستحکم کرے گا جس کو ان کے لیے پسند فرمایا اور
انکی اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔

ان آیات کو نقل کرنے سے مقصود سورہ یونس اور اس گروپ کی دوسری سورتوں کے عام مزاج سے
فی الجملہ قارئین کو آشنا کر دینا ہے۔ ہر سورہ کا علم و ادب و بحث و استدلال میں اس کا صحیح رخ مطالب کے تجزیہ
سے سامنے آئے گا۔ اب ہم سورہ یونس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ پوری سورہ بیک نظر سامنے
آجائے۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۲) قریش کے مال پر اظہارِ انوس کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے
ایک شخص پر اتاری ہیں، حتیٰ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرنے، یہ منکرین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والی
اور مومنین کو اللہ کے ہاں مرتبہ بلند کی بشارت دینے والی ہے لیکن ان منکرین پر یہ بات شاق گزر رہی ہے کہ انہی
میں کا ایک آدمی ان کے پاس بشیر و نذیر بن کر آئے چنانچہ وہ اس کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔

(۳-۴) اللہ ہی سب کا رب ہے۔ اسی نے آسمان و زمین بنائے۔ وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما
رہا ہے۔ اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں۔ سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔

اور وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور صلہ دے گا اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

(۵-۱۰) آفاق کی شہادت کہ یہ کائنات کسی کھنڈرے کا کھیل تماشہ نہیں ہے جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو ان کے ایمان کی بدولت نعمت کے باغوں میں داخل کرے گا جہاں وہ اپنی کامیابی پر شاد اداں ایک دوسرے کو مبارک سلامت کا پیغام دیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی تکمیل پر ان کی زبانوں پر حمد و شکر کے ترانے ہوں گے۔

(۱۱-۱۲) اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ رحمت کی طرح قہر کرنے میں بھی جلدی کرنے والا ہوتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں اور اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر لیں۔ ان لوگوں کی یہ سرکشی اور ان کی یہ اکثر ان کے تھردے پن کا ثبوت ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہم پکڑیں تو لیٹے، بیٹھے، کھڑے ہمارا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن ذرا ڈھیل دے دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ کبھی ہماری پکڑ میں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے ہمارے آگے کوئی فریاد کی تھی۔

(۱۳-۱۴) پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کا حوالہ کہ آخر یہ لوگ ان کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جگہ ان کو دی اور اس لیے دی کہ دیکھے یہ کیسا عمل کرتے ہیں تو آخر ان کے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہو گا جو ان کے ساتھ ہوا۔

(۱۵-۱۹) توحید بنیادی کے سبب سے قریش کا یہ مطالبہ کہ اگر ہم کو سنا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس میں کوئی ایسی ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ پیغمبر کی طرف سے اس کا جواب کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل حقہ گزار چکا ہوں اور اس دوران میں کوئی دعویٰ یا دعوت لے کر نہیں اٹھا۔ اب جو میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو اپنی خواہش سے نہیں آیا ہوں بلکہ خدا کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہارے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کرتا۔ ساتھ ہی ان کی توحید بنیادی پر یہ تنبیہ کہ یہ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خدا سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب ان کے ذہن کے مفروضات ہیں، خدا کے علم میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرکتوں سے پاک اور ارفع ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک ہی دین توحید دیا

لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا اور اگر اللہ نے اپنے فیصلہ کا ایک دن نہ مقرر کیا ہوتا تو آج ہی اس جہنم کے کا فیصلہ ہو جاتا۔

(۲۰-۲۳) کفار قریش کی طرف سے نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب کہ نشانی عذاب دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں اور ظاہر ہوگی تو کب ہوگی۔ یہ محض انسان کی دعوت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ تھوڑے پن کا حال ہے کہ جب ذرا خدا کی گرفت میں آجاتا ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اس آفت سے جان چھوٹ جائے تو زندگی اپنے رب کا شکر گزار بن کر گزاروں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔

(۲۴-۲۷) اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل کہ کفار کو اس وقت جو زور اور اقتدار حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رخنہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ آٹھ دن اس دنیا میں یہ شاہد ہوتا رہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ باغ اور کھیت سب مالا مال ہو جاتے ہیں، زمینوں اور باغوں کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں ان سے کون محروم کر سکتا ہے کہ دفعہ رات میں یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ سب کو آنا فانی بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق ہی اختیار کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ اسے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں کا یہ حال ہوگا کہ گویا ان پر شب و سحر کا کوئی ککڑا اڑھا دیا گیا ہے۔

(۲۸-۳۶) کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیسے بیٹھے ہیں آخرت میں ان کے اودان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ ان کے معبودان، سکاظہار بیزاری کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے۔ اس دن ہر شخص کو صرف اپنے اعمال سے سابقہ پیش آئے گا اور ہر ایک کی پیشی معبود حقیقی کے سامنے ہوگی۔ کفار سے یہ مطالبہ کہ جب تم خالق، رازق، مالک اور زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والا خدا ہی کو مانتے ہو تو اسی کو رب بھی مانو، اس واضح حق کے بعد اگر تم خدا کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتے ہو تو یہ صریح ضلالت ہوئی آخر اس دنیا کی خلق و تدبیر اور تمہاری ہدایت و رہنمائی میں تمہارے ان فرضی معبودوں کا کیا حصہ ہے جس کی بنا پر تم ان کو خدا کے حقوق میں شریک بنا بیٹھے ہو، یہ تو محض تمہاری اٹکل سچو باتیں ہیں جو حق کے مقابل میں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔

(۳۷-۴۱) یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں کچھلے صحیفوں میں موجود ہیں اور یہ انہی پیشین گوہوں کا مصداق امدانہی اشارات کی تفصیل ہے۔ اس کے خدائی کتاب ہونے میں کسی شک کی

مکنتجائش نہیں ہے۔ اگر کفار کہتے ہیں کہ یہ تمہاری گھڑی ہوتی چیز ہے جس کو تم جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو ان سے کہو کہ یہ اس کی مانند کوئی ایک ہی سورہ لاکر دکھائیں اور اس کام میں اپنے معبودوں کی مدد بھی اگر حاصل کر سکیں تو وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی نہیں آئی ہے اور اس معاملے میں یہ پچھلے مکذبین کی روش کی تقلید کر رہے ہیں تو صبر کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر کو تسلی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لارہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے بہرے بن چکے ہیں تو نہ وہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تم ان سے اپنی برأت کا اعلان کرو۔ یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حالت کو پہنچے ہیں۔ خدا نے ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی ہے۔

(۴۵-۵۸) جس عذاب اور روز آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ جب وہ آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ زندگی کی مہلت ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری موجودگی ہی میں ان کو دکھا دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری وفات کے بعد یہ اس کا مزا چکیں۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ لازماً ہو جاتا ہے کہ اس سے اس دھمکی کے ظہور کا وقت پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ میرے پاس نہ غیب کا علم ہے اور نہ میں کسی نفع و ضرر پر اختیار رکھتا ہوں۔ پس یہ حقیقت جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے ایک پیامہ مقرر ہے، جب وہ پیامہ بھر جائے گا تو پھر اس کو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انھوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بالکل بے سود ہوگا، اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ ہر جان اس سے چھوٹنے کے لیے صامی دنیا بھی اس کے ہاتھ آجائے تو اس کو ذریعہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی تو آخر یہ اپنی شامت بلانے کے ورپے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت و رحمت کو اختیار کیوں نہیں کرتے جو ان پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے اس دنیا کے تمام زخارف بالکل بیچ ہیں!

(۵۹-۷۰) جن لوگوں نے بے دلیل خدا کے شریک اور سفارشی بنا رکھے ہیں کیا ان کو خدا سے نا انصافی کا اندیشہ ہے؟ خدا تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ البتہ لوگ ناشکری کرتے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی نسبت سے حلال و حرام ٹھہراتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی کہ خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور خدا کے وعدے اٹل ہیں۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پوجا

کر رہے ہیں۔ شب و روز سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ سب سے مستغنی ہے۔ اس کا کوئی ساجھی اور خیر کیس نہیں۔ جو لوگ اپنے جی سے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ آخرت میں عذاب شدید سے دوچار ہوں گے۔

(۹۱-۹۲) اوپر کے بیان کردہ حقائق کی تائید میں تاریخ کی شہادت، حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت کا اجمالی حوالہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ یقین کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آچکے ہیں اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو پیش آرہے ہیں۔ پس اگر تم نے صبر اور توکل کی وہی روش اختیار کی جو تمہارے پیش رو انبیاء اور ان کے صحابہؓ نے اختیار کی اور اس پر جمے رہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرفراز کرے گا اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو نوح اور موسیٰ کے مخالفوں کا ہو چکا ہے۔

(۹۳-۱۰۳) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو یہ تلقین کہ مخالفوں کا غوغا تمہیں اس کتاب کے باب میں کسی شک میں نہ ڈالے جو تم پر اللہ نے اتاری ہے۔ یہ بالکل حق ہے اور جو اچھے اہل کتاب ہیں وہ بھی اس کے حق ہونے کے گواہ ہیں۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے سبب سے خدا کے قانون کی زد میں آچکے ہیں، ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھادی جائیں وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں۔ کوئی قوم جب قانون الہی کی زد میں آجاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا۔ صرف قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی۔ عذاب

بس آنے ہی کو تھا کہ وہ ایمان لائی اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اہل ایمان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کریں نہ کہ عذاب کی نشانیوں سے مجبور ہو کر۔ اگر اللہ کو مجبورانہ ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ سب کو ایمان کی ڈگر پر ہانک دیتا؛ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں پر نجاست کے انبار جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے ایمان کی راہ نہیں کھلتی۔ ایسے لوگوں کو بڑی سے بڑی نشانی بھی کچھ نفع نہیں پہنچاتی۔ یہ لوگ تو بس اس طرح کے فیصلہ کن دن کے انتظار میں ہیں جس طرح کے فیصلہ کن دن پھیلی قوموں کو پیش آچکے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم اسی کے انتظار میں ہو تو انتظار کرو میں بھی اب تمہارے لیے اسی کے انتظار میں ہوں۔

(۱۰۴-۱۰۹) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخالفین کے سامنے ایک فیصلہ کن اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی توحید پر آپ کو جمے رہنے کی تاکید، اس لیے کہ نفع و ضرر صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، دوسرے کچھ بنا سکتا، نہ بگاڑ سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی

زبان سے اعلان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آپکا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا نفع اس کو پہنچے گا اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام خود بھگنے میں کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ — آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ وحی الہی کی پیروی کرو، اسی پر جمے رہو، بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمادے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

يَتَّقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ⑦ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ خَيْرَ مِمَّا يَخْتَارُونَ ⑨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُتَوَلَّوْنَ ⑩ دَعُوهُمْ فَيَهْمُ النَّارُ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑪

ج ۶

ترجمہ آیات ۱۰-۱

یہ الف، لام، را ہے۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا، بے شک یہ ایک کھلا ہوا جادوگر ہے۔ ۱-۲

بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھادوار میں پیدا کیا، پھر وہ معاملات کا انتظام سنبھالے عرش پر متمکن ہوا۔ اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو، کیا تم سوچتے نہیں! اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا لپکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کو عدل کے ساتھ بدلہ دے اور جنھوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ کام سنا

بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ بے شک رات اور دن کی آمد و شد اور آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈریں۔ جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر قانع اور مطمئن ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کے اعمال کی پاداش میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا، ان کے نیچے بہریں ہوں گی، نعمت کے باغوں میں۔ اس میں ان کا ترانہ ہوگا اے اللہ تو پاک ہے۔ اور اس میں ان کی آپس کی تحیت سلام ہوگی اور ان کا آخری کلمہ الحمد للہ رب العالمین (شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے) ہوگا۔ ۳-۱۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْوَقْتُ تِلْكَ آيَةُ الْكَبِيرِ ۚ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْمَكْفُورُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ الْمُبِينُ (۱-۲)

’الْوَقْتُ‘ اس سورہ کا قرآنی نام ’السَّوَاءُ‘ ہے اور ’تِلْكَ‘ کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں کتاب حکیم جن پر ایک جامع بحث ہم بقدرہ کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں کتاب کی صفت حکیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کتاب اپنے ہر دعوے پر دلیل و حجت سے اس طرح آراستہ ہے کہ اپنی صداقت کی کوئی خود اپنے ہی اندر رکھتی ہے، کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی صداقت کے ثبوت کے لیے کسی شہادت کے طلب گار ہیں وہ خارج کی بجائے خود اس کے اندر آئیں، اگر ان کی عقل سلیم اور فطرت مستقیم ہوگی تو اس کی حکمت خود ان کے ہر شبہ کو صاف کر دے گی۔

’أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا.....‘ (الایۃ) سے مراد قرینہ دلیل ہے کہ یہاں قریش ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب یہ کتاب بجائے خود حجت و برہان ہے تو مجرور یہ بات اس کے انکار کی کیا دلیل ہوتی کہ اس کی وحی انہی میں سے ایک شخص پر آئی؟ اپنے اندر کے کسی شخص پر اس وحی کا آنا کوئی انکار و استعجاب کی چیز نہیں بلکہ یہ سوجھیں تو یہ

اللہ کا ان پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ان پر انہی کے اندر کے ایک ایسے شخص کے ذریعہ سے یہ کتاب اتاری جس کے ماضی و ماضی اور جس کے کردار و اخلاق سے وہ اچھی طرح آگاہ بھی ہیں اور جس کے امین و راست باز ہونے کے وہ معترف بھی رہے ہیں؟ کیا یہ بات بہتر ہوتی کہ کوئی غیر ان پر اس حق کی گواہی دیتا یا یہ بہتر ہے کہ اللہ نے انہی کے ایک بہترین فرد کو اس حق کا گواہ بنایا اور اس طرح گویا انہی کی زبان اور انہی کے فہم نے ان پر حق کی حجت تمام کی۔ یہ بات بھی کسی پہلو سے معقول نہ ہوتی کہ اس کام کے لیے کوئی فرشتہ یا جن منتخب کیا جاتا۔ انسانوں کے لیے معلم و مرشد اور نمونہ و مثال انسان ہو سکتا ہے نہ کہ فرشتے اور جن۔

اِنَّ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوا۔ یہ اس کتاب یا حامل کتاب کا اصل پیغام نقل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام بھی کوئی استعجاب یا انکار کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پر ہی ختم ہو جانے والی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک الیاد آنے والا ہے جس میں سب کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور اس دن وہ لوگ خدا کے ہاں عزت و سرفرازی کا مقام پائیں گے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔ اس حقیقت کے اظہار سے اگر قریش کے متکبرین کے دل کو چوٹ لگتی ہے تو لگے اور دو حیران ہوتے ہیں تو حیران ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ اس وجہ سے غلط نہیں ہو جانے لگی کہ اس سے کسی گروہ کے پندار پر ضرب پڑتی ہے۔

قَدَمَ صِدْقٍ میں صِدْق کا لفظ، جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں، رسوخ کا استحکام اور تمکین پر دلیل ہے اس وجہ سے قَدَمَ صِدْق کا مفہوم عزت کا مقام، مرتبہ بلند، اونچی پاگاہ اور لانڈال سرفرازی ہوگا۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں کے لیے جو بشارت ہے وہ تو واضح الفاظ میں مذکور ہے لیکن انذار کا پہلو مبہم چھوڑ دیا گیا ہے اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس گروپ کی تمام سورتوں میں نمایاں پہلو اہل ایمان کے لیے بشارت ہی کا ہے۔ کفار کے انجام کا پہلو ان میں اصلاً نہیں بلکہ ضمناً اور تبعاً بیان ہوا ہے۔

قَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ کفار کے استعجاب و انکار کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر حکمت کتاب کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں اور اس پر ایمان لائیں اس کے لانے والے کو یہ کھلا ہوا جا دو گزار دیتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے زور، اس کے اثر اور اس کی فصاحت و بلاغت کا لوہا تو مانتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو محض الفاظ اور سجع و قافیہ کی مناعی اور پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کی شعبہ بازی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور اپنے عوام کو یہ باور کرتے ہیں کہ اس کتاب اور اس کے لانے والے کے کلام میں جو تاثیر و کشش محسوس کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے اور اس میں حکمت کا خزانہ ہے بلکہ جس طرح ایک شعبہ باز اپنی شعبہ بازی سے ایک شے کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھاتا ہے اسی طرح یہ شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) الفاظ کی شعبہ بازی کا ماہر ہے اور اپنی بات اس طرح پیش کرتا ہے کہ سادہ لوگ اس کے کلام سے مسحور ہو جاتے ہیں۔

کتاب مال

کتاب کا اصل

پیغام

قَدَمَ صِدْقٍ

کا مفہوم

کفار کے استعجاب

انکار کی تعبیر

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حفلات انبیاء علیہم السلام کو کفار جو ساحر قرار دیتے رہے ہیں تو صرف ان کے معجزات کی اہمیت گننانے کے لیے نہیں بلکہ یہی حربہ وہ ان کے کلام کو بے وقعت ٹھہرانے کے لیے بھی استعمال کا ہی کہنے کا کرتے، جب دیکھتے کہ ان کے اندر کے سلیم الفطرت لوگ نبی کے پیش کیے ہوئے کلام سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ شغل ایک خام پیلو چھوڑتے کہ یہ تو محض الفاظ کی شعبہ بازی اور زبان کی جادوگری ہے، اپنے آپ کو اس فریب سے بچاؤ۔ خود قرآن کو سحر کہنے میں بھی یہی مقصد ان کے پیش نظر ہوتا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا بن بھی کہتے تھے اس سے بھی ان کا مقصد یہی ہوتا کہ اپنے عوام کی توجہ قرآن اور پیغمبر سے ہٹائیں کہ یہ کلام کوئی مافوق چیز اور اس کا پیش کرنے والا کوئی مافوق ہستی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے کاہن سحیح اور قافیہ کے ساتھ مرصع اسلوب میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور جس طرح کاہنوں کے کلام میں مستقبل سے متعلق کچھ پیشین گوئیوں کی جھلک ہوتی ہے اسی طرح کی جھلک ان کے کلام میں بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہماری بانی پہچانی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کو آسمانی اور خدائی مرتبہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ ذُكِّرَكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ مَا قَلَّ تَذَكُّرُوهَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَصَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالنِّقَاطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۲۳-۲۴)

اوپر والے لکڑے میں جو انداز و بشارت ہے یہ اسی کی دلیل بیان ہو رہی ہے اور مقدمات کی ترتیب اس نکتہ پر بالا طرح ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کا خالق ہونا تمہیں خود بھی تسلیم ہے، وہی تمہارا انداز و بشارت رب اور آقا و مولیٰ ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولیٰ کوئی اور بن جائے، اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر ان سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں تو یہ محض تمہاری حماقت ہے جو عقل و فطرت اور خود تمہارے اپنے مسلمہ کے خلاف ہے۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آگئی ہے بلکہ یہ خدائی دلوں کے حساب سے چھ دنوں یا بالفاظ دیگر چھ ادوار میں درجہ بدرجہ ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقا خود شاہد ہے کہ نہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشہ ہے بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و با مقصد کارخانہ ہے اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے یوں ہی شتر بے ہمار نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں جنہوں نے خالق کائنات کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی اور وہ لوگ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشہ سمجھا اور ساری زندگی بطلالت میں گزاری۔

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ یعنی یہ نہ سمجھو کہ خدا دنیا کو پیدا کر کے کسی گوشے میں ایک خدا عز و جل پر منحصر ہے

خاموش علیٰ العلل بن کر بیٹھ رہا ہے اور اس دنیا کا سارا انتظام و انصرام اس نے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے بلکہ وہ خود عرشِ حکومت پر متمکن اور صرف متمکن ہی نہیں بلکہ بالفعل تمام معاملات کا انتظام فرما رہا ہے۔ زبور میں یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:-

”تو نے تخت پر بیٹھ کر مداخلت سے انصاف کیا۔“ ۱۰: ۹

خدا کے ارکائی سفارش کے
کی سعی و سفارش کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ خدا کے ہاں کوئی بھی نہ اس کے اذن کے بغیر سفارش کے لیے زبان کھول سکے گا اور نہ کوئی سفارش باطل کو حق یا حق کو باطل بنا سکے گی۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔
نہیں ہوگی

”ذِکْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ فَافِلَا تَكْسَدُونَ“ یعنی یہی اللہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو عرشِ حکومت پر متمکن ہو کر عدل و انصاف کے ساتھ فرمانروائی کر رہا ہے، جس کے ہاں کوئی بڑے سے بڑا سفارشی بھی اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کی جرات نہ کر سکے گا، وہی اللہ تمہارا رب ہے تو اپنے اسی رب کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تم نے اور رب کہاں سے گھڑ لیے، تم اپنے مانے ہوئے مقدمات و سلطات کو کس طرح نظر انداز کر جاتے ہو۔

سب کی پیشی
”إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا“ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مولیٰ و خدا ہی کے مرجع نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شدنی وعدہ ہے ”جَمِيعًا“ کی تاکید اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ تمہاری اور جن کو آگے ہوگی تم نے اپنے گمان کے مطابق خدا کا شریک و شفیع بنا رکھا ہے سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہونی ہے اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔

آغاز و اعادہ
”إِنَّهُ يُبَدِّلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“ اس وعدے کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ خدا خلق کا آغاز فرماتا ہے وہی دوبارہ اس کا اعادہ فرماتے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کا آغاز کیا، آخر دوبارہ اس کا اعادہ کرنے میں اس کو کیوں شکارہ میں ہے؟ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جن کا نہ اس کائنات کے آغاز میں کوئی حصہ نہ اس کے اعادہ میں کوئی ذیل آخر ان کو کس بنیاد پر تم نے مرجع و مولیٰ بنا رکھا ہے؟

قیامت کا
”لِيُغْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ“ یہی اصل مقصد ہے قیامت کے آنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا اصل مقصد و درحقیقت اہل ایمان کو جزا دینا ہے، اہل کفر کو سزا اس کے لوازم اور توالی میں سے ہے۔ یہی وہ بشارت ہے جس کا آغاز میں ذکر ہوا ہے اس کی دلیل بیان کرنے کے بعد پھر اس کی طرف اشارہ فرمادیا۔

کفار کے لیے
”وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ“ کفار کو جو عذاب ہو گا یہ اس کا بیان ہے۔ ”شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ“ کا ذکر جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں اشارہ کر چکے ہیں، اولین سامانِ ضیافت کی حیثیت

سے ہے یعنی ان کی اول لواضع تو ان کے اترتے ہی کھولتے پانی سے ہوگی۔ پھر ان کے لیے دردناک عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ النُّجُومِ وَالْغَابِ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْجُونَ بِقَائِمًا دَوْمًا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَأَهْلَاءِهَا وَالَّذِينَ عَمِلُوا غَيْرَ صَالِحٍ مَّا هُمْ إِلَّا كَالنَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَرَاتِ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِأَيِّمَا نِهَايَهُمْ يَجْعَلُ مِنْ تَحْتِهِمُ آيَةً لِّتُهَرَّجَ فِي حَبِيبِ النَّعِيمِ
دَعْوَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۵-۱۰)

توحید کے بعد اب یہ جزا اور سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا رخانہ کائنات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کبار کیلے کا مال گودام نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں اس کے خالق کی عظیم قدرت اور اس کی بے پایاں رحمت و دہریت نمایاں ہے۔ اس کے اندر نہایت اعلیٰ اہتمام ہے۔ بے نظیر ترتیب و انتظام ہے، بے مثال اقلیدس دریا منی ہے۔ سورج مبین نظام اوقات کے ساتھ نکلنا اور اپنی تابانیوں سے سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اس کے فیض سے گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے مختلف موسم پیدا ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک ہماری دنیا کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ چاند اس سے کہ سب نور کر کے اپنی معین منزلیں طے کرتا اور ہماری تاریک راتوں میں مختلف زاویوں سے ہمارے لیے شمع برداری بھی کرتا ہے اور ہمارے مہینوں اور سالوں کی تقویم بھی بناتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر لیں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ساری قدرت و حکمت بے مقصد و بے غایت ہو جاتی ہے جو اس کائنات کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے کہ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ کچھ انگلیں ایک جگہ بکھری ہوئی پڑی ہوں تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ پڑی ہوئی ہیں لیکن کیا یہی گمان تاج محل، لال قلعہ اور لاہور و دلی کی جامع مسجدوں کے متعلق بھی کر سکتے ہیں؟

لہ آیت میں سورج کے لیے فیاض (چمک اور تابانی) اور چاند کے لیے نور (خشک روشنی) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس فرق کی یہ توجیہ کی ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی سورج سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے لیکن میرے نزدیک فیاض، میں روشنی کے ساتھ پیش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور نور خشک روشنی کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک امر واقعہ ہے کہ سورج کی روشنی میں پیش ہوتی ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔

صحیح انسانی فطرت کا اعتراف بیان ہوا ہے کہ جو ماعقل اس نظام کائنات پر غور کرتا ہے وہ پکارا ٹھکتا ہے کہ یہ کارخانہ باطل اور بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم غایت کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور یہ غایت مقفی ہے کہ یہ ایک ایسے انجام پر منتہی ہو جو حق اور باطل کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے۔

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فرمایا کہ اس جزا و سزا کی دلیلیں اور نشانیاں اس نظام کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جو دیکھنے والی آنکھوں سے مخفی نہیں ہو سکتیں لیکن اگر کسی کے لیے یہ مخفی تھیں تو اب ہم نے ان لوگوں کے لیے جو جاننا اور سمجھنا چاہیں ان کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ بعینہ ہی مضمون آل عمران کی آیت ۱۹۱۔ وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَيْنًا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَابًا طَلًّا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ میں بیان ہوا ہے۔ مزید تفصیل کے طالب اس آیت کی تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

گردشِ لیل و نہار کا دوسرا دور ہوا ہے جو وہ ایک دوسرے کا پوری سرگرمی سے گزر رہے ہیں جس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ گردش بے غایت و بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نتیجہ پر منتہی ہونے والی ہے، دوسرے اس عظیم نظام ربوبیت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے جو رات اور دن کے اختلاف مزاج کے اندر مضمر ہے کہ دن انسان کے لیے معاش و معیشت کی سرگرمیوں کا میدان گرم کرتا ہے اور رات اس کے لیے راحت و سکون کا بستر بچھاتی ہے۔ اس نظام پر جو شخص بھی غور کرتا ہے وہ لازماً اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اضداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توافق اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے جب یہ مانا جائے کہ یہ سارا کارخانہ صرف ایک قادر و قیوم کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے ربوبیت و پرورش کا یہ سارا نظام کھڑا کیا ہے اور اس کو اس اہتمام سے چلا رہا ہے وہ انسان کو مطلق العنان اور غیر مسئول نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کے بعد ایک ایسا دن لازماً آتا ہے جس میں وہ اس ربوبیت کا حق پہچاننے والوں کو ان کی حق شناسی کا انعام دے گا اور اس سے بے پروا رہنے والوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہی نتیجہ اس کائنات کے تمام اجزاء اور اس کے تمام اضداد پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور یہی ماحصل ہے جو انسان کی رہنمائی آخرت اور اس جزا و سزا کی طرف کرتا ہے جس سے انسان کے اندر وہ حقیقی تقویٰ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف آل عمران کی مذکورہ بالا آیت میں سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کے الفاظ سے اشارہ ہوا ہے۔

ان لوگوں کا انجام جو خشتیں سے آنکھیں بند کیے نہ انھیں خدا کی ملاقات کا اندیشہ ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ ان سب کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ لفظ رجا ہوتے ہیں یہاں توقع اور اندیشہ کے معنی میں ہے اور یہی اس کا اصل لغوی مفہوم ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍۢ بَّيِّنَةٍ... اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - 'ہدایت' ابراہیم
یہاں منزلِ مقصود کی ہدایت کے مفہوم میں ہے جو تمام کائنات کی تخلیق کی غایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا انجام
کی بدولت جنت میں ان کے حسب مراتب منازل و مقامات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا دُعُو مَحْمُودِ فِيْهَا
سُبْحٰنَكَ، یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حق، حق ہو کے رہا اور باطل، باطل تو بے تحاشان
کی زبان سے سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ کے الفاظ نکلیں گے کہ آیاتِ الہی کے مشاہدے سے ہمارا جویہ گمان تھا کہ یہ
کارخانہ کائنات کھنڈرے کا کھیل نہیں ہو سکتا، اس عظیم خالق کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی کارِ عبث
کرے، تو ہمارا یہ گمان سچا ثابت ہوا۔ تَعْبَثُ فِيْهَا سَلَامٌ، یعنی ایک کامیاب اور فتح مند ٹیم کی طرح ان کے
آپس میں مبارک سلامت کے تبادلے ہوں گے اور دوسری طرف کفار کے اندر جوتیوں میں دال مٹا رہی ہوگی
اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہوگا دَاخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ یہ تکمیلِ نعمت پر
اظہارِ شکر ہے کہ اہل جنت جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو بے تحاشان کی زبان سے
یہ شکر کا کلمہ نکلے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱-۱۹

آگے پہلے منارین و مکذبین کے اس مطالبہ کا جواب دیا ہے جو وہ عذاب کے لیے کر رہے تھے کہ
اگر جزا اور سزا ایسی ہی اٹل چیز ہے اور ہم اپنے اعمال کے باعث اس کے مستحق ہو ہی چکے ہیں تو اس عذاب
کا کوئی نمونہ دکھائیوں نہیں دیتے جس کی دھمکی سنا رہے ہو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت
کا حوالہ دیا کہ خدا رحمت میں سبقت کرتا ہے، قہر کرنے میں وہ بڑا دھیمہ ہے اگر قہر کرنے میں بھی وہ ویسی ہی
جلدی کرنے والا ہوتا، جیسا کہ فضل و رحمت کے معاملے میں ہے تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انسان کی اس
جلد بازی کی حقیقت واضح کی ہے کہ وہ مطالبہ تو عذاب کا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے لیکن جب درِ خدا
کی پکڑ میں آجاتا ہے تو دادرِ لا شرع کر دیتا ہے، پھر جوں ہی ذرا ڈھیل ملتی ہے اسی طرح اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے
لوگ ہدایت کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر ان کو تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پچھلی قوموں کی
سرگزشت میں، جن کے تم جانشین ہوئے ہو، کافی سامانِ عبرت موجود ہے، آخر ان کے حالات سے کیوں
سبق نہیں لیتے، یہ کیوں ضروری سمجھتے ہو کہ وہی انجام تمہارا بھی ہو جو ان قوموں کا ہوا۔

اس کے بعد ان کے اس مطالبہ کا جواب دیا ہے جو وہ قرآن کو کیسر بدل دینے یا کم از کم اس میں ایسی ترمیم
کے لیے کر رہے تھے جس کے بعد وہ ان کے لیے گوارا ہو سکے۔ وہ توحید کی تعلیم اور جزا و سزا اور قہر و عذاب
کی دھمکی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر ہم سے منوانا ہے تو اس کتاب کی جگہ دوسری
کتاب لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو، بغیر اس کے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے جواب میں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ یہ میری بات نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کروں۔ یہ تو خدا کی طرف سے ڈالی ہوئی ایک ذمہ داری ہے جو مجھے اٹھانی پڑی ہے۔ اگر اس کا کوئی امکان ہو تا کہ میں اس ذمہ داری سے بچ سکوں تو میں کسی کو اس کی کاڑوں کاں خبر نہ ہونے دیتا۔ میں نے تمہارے اندر ایک طویل زندگی گوارہی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سیادت و امارت کا طالب کبھی نہیں رہا تو اس عمر میں اگر آخر خدا پر ایک افترا کی ذمہ داری میں کس طرح لے سکتا ہوں۔

آخر میں عقیدہ شرک کی لغویت واضح کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی حمیت و حمایت میں قرآن سے بیزاری ہے وہ محض ایک خیال باطل ہے جس کا وجود نہ کہیں آسمان میں ہے نہ زمین میں — اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۹-۱۱

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَّالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَاضَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪
فَلَمَّا الْإِنْسَانَ الْضُرْدَ عَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّكَانُ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّةٍ كَذَلِكَ زَيْنَ
لِلسُّرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ
قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُتَّبِقُونَ غَيْرِ هَذَا أَوْ
بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّ لَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُكُمْ إِلَّا
مَأْيُوسٌ إِلَىٰ إِيَّائِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑮
قُلْ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ
عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑯
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ ﴿١٤﴾ وَكَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں ویسی ہی سبقت کرنے والا ہوتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے تو ان کی مدت تمام کر دی گئی ہوتی۔ تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے، بیٹھے یا کھڑے ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے لیے، جو اس کو پہنچی، اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھبا دیے گئے ہیں۔ ۱۱-۱۲

اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جب کہ وہ ظلم کی ترکیب ہوئیں۔ اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں ان کا جانشین بنایا کہ دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ ۱۳-۱۴

اور جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات

کے متوقع نہیں ہیں، کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ کہہ دیجئے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کر دوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ میں اس کو تمہیں سناتا اور نہ وہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلاتے۔ بے شک مجرم فلاح پانے والے نہیں بنیں گے۔ ۱۵-۱۷

اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشچی ہیں، کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اس کو خود پتہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ پاک اور ارفع ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور لوگ تو ایک ہی امت تھے۔ پھر انھوں نے اختلاف کیا۔ اور اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس ام میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ۱۸-۱۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَجَ أَهْلَهُم بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ وَقَدْ رَأَيْنَا

يَوْمَ بَدَلْنَاهُمْ نَارَ فِطْرِهِمْ يَعْنِيهِمْ (۱۱)

غذاب سے لے یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، جواب ہے عذاب کے لیے کفار کی جلد بازی کا۔ جب ان کو آیات جلد بازی کا تکذیب کے انجام سے ڈرایا حب اتا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج کرنے کے لیے فوراً یہ مطالبہ کرتے جواب اگر تم سچے رسول ہو اور تمہارے خیال کے مطابق تمہاری تکذیب متوجہ عذاب ہے تو اس عذاب کے

میں تاخیر نہ کرو۔ ہم اس کے دیکھنے کے لیے بیقرار ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ سنت الہی یوں ہے کہ اللہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اَسْتَعِجَالُہُمْ بِالْغَیْرِ میں استعمال ہوا ہے نزدیک اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ اصلاً اپنی رحمت ہی کے لیے خلق فرمائی ہے اس لیے وہ لوگوں پر رحمت نازل بھی فرماتا ہے اور لوگوں سے یہ چاہتا بھی ہے کہ وہ فرصت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی رحمت کے قدردان بنیں اور نیکی اور سعادت کی وہ راہ اختیار کریں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو خدا کے فضل و رحمت کا مستحق بنائے۔ اس سنت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہ کرے جو اس کے آگے اکڑتے اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔

’فَقَدْ رَأَوْا الَّذِیْنَ لَا یُؤْجُوْنَ بِعَلَّانًا..... الْاٰیۃ: یہ مذکورہ سنت الہی کا تقاضا بیان ہوا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی اور طغیان کے باوجود لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مصلحت اور ڈھیل دی جائے تاکہ کسی درجے میں بھی اصلاح حال کا کوئی امکان ہو تو لوگ اپنی اصلاح کریں اور اگر اصلاح نہ کریں تو ان پر اللہ کی جنت اس طرح تمام ہو جائے کہ روز آخرت کی پیشی کے وقت جس سے وہ بالکل نچست ہیں ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَدَاجِیْنِهٖ اَوْ قَاعِیْدًا اَوْ قَابِلًا سَمَاحَ فَلَیْئَاسُ فَنُفَعَالُہٗ مَعْرَہٗ مَرَّکَانَ تَوَّیْدُ عَمَّا اِنِّیْ صَبَرْتُ مَعَهُ کَذٰلِکَ دِیْنُ الْمُسْرِیْنِ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۱۲)

’اِنْسَانَ‘ کا لفظ ہر چند عام ہے لیکن اس سے مراد وہی متمرّدین قریش ہیں جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سرکشوں کی ان کو لائق خطاب نہیں سمجھا اس وجہ سے بات عام الفاظ میں فرمادی۔ یہ ان کی اس اکڑ پر ایک ضرب بھی نزلت ہے اور اس میں اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس قسم کے لوگوں کا مطالبہ عذاب پورا کر دیا جائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ اس قسم کے لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کا حالی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی پکڑ میں آتے ہیں تب تو یہ خدا خدا پکارتے ہیں اور سو سو طرح سے توبہ کا عہد و پیمان باندھتے ہیں لیکن خدا ڈھیل مل جاتی ہے تو وہی سرستی ان پر پھر عود کر آتی ہے اور انھیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی پکڑ میں آئے تھے اور انھوں نے اس سے چھوٹنے کے لیے خدا کو لپکا رہا بھی تھا۔ کَذٰلِکَ دِیْنُ الْمُسْرِیْنِ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ یعنی یہ جو کلمہ بیان ہوا ہے یہی ٹھیک ٹھیک ان سرکشوں اور محدود الہی سے ان تجاوز کرنے والوں پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ جو بد اعمالیاں کرتے رہے ہیں، سنت الہی کے تحت وہ ان کی نگاہوں میں اس طرح کھادی گئی ہیں کہ اگر ان کی طلب کے مطابق کوئی نشانی عذاب ان کو دکھا بھی دی جائے تو اس کی گرفت سے چھوڑتے ہی پھر یہ اسی کیچر میں لوٹیں گے جس میں لوٹ رہے ہیں۔

وَلَقَدْ اٰهَلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِکَ لَمَّا ظَلَمُوْا وَاَوْجَاعُ نُّہْمٍ دُسُّوْا بِالْبَیِّنٰتِ وَمَا کَانُوْا یُؤْمِنُوْا

کَذٰلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ہ ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلِیْفَیْنِیْ فِی الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِہُمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ (۱۲-۱۳)

یہ جواب قریش کو مخاطب کر کے، تاریخ کی روشنی میں دیا گیا ہے کہ آخر دوسروں کو جو کچھ اسی ملک کی تاریخ کے مختلف ادوار میں پیش آچکا ہے اس سے سبق کیوں نہیں لیتے۔ یہ کیا مفردی ہے کہ وہی کچھ تم پر گزر جائے تب تمہاری سمجھ میں بات آئے کہ جو کچھ تم سے کہا گیا وہ ٹھیک ہے۔ یہاں حوالہ اجمالی ہے۔ اسی سورہ میں آگے بعض اہم تاریخی واقعات کی تفصیل بھی آرہی ہے۔ 'کَمَا ظَلَمُوا' سے مراد یہاں ان قوموں کا وہ ظلم ہے جو انھوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے خود اپنے اوپر ڈھایا۔ 'وَجَاءَتْهُمْ سُلُوسُ مَائَةٍ مِّنْهُمْ يَتَّبِعُكَ وَمَا يَكُونُ أَلَا يُوْمِنُ' اسی ظلم کی تفصیل ہے۔ 'كَذَّبْتَ نَجْوَى الْجُوفِ' یعنی جو قومیں اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی ہیں ہم ان کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہی جرم تم کرو گے تو آخر اس کی سزا سے کیسے بچ جاؤ گے۔

تَوَجَّعْتُمْ خَلِيفَ..... الا یہ یعنی جب تم انہی کے جانشین ہوئے ہو تو آخر تمہارے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا؟ ان کو ہٹا کر خدا نے تم کو ان کی جگہ تو اس لیے دی تھی کہ دیکھے تم کیا بناتے ہو؟

وَإِذْ أُنزِلَ عَلَيْهٖمْ آيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ لَّا قَالِ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرٰتٍ مِّنْ عَمَلٍ غَدُوْرٍ
لِّىْ اَنْتَ اَبْدَلُكَ مِنْ تَلْقَاىْ نَفْسِىْ ج اِنْ اَسْتَعْلٰمَآ لَمْ يُوْحٰى اِلٰى جِرَآئِىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ دِيْكَ عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيْمٌ (۱۵)

یعنی توحید اور آخرت کی یہ باتیں، جو مذکور ہوئیں، نہایت واضح دلائل کے ساتھ ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ ان سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس میں ایسی ترمیم کرو کہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ گویا قرآن ان کے نزدیک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے کہ آپ اس میں ان کے مطالبے کے مطابق ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ مخالفین کی شکست خوردگی کی دلیل تھا۔ وہ یہ تو مان چکے تھے کہ قرآن سے اب بچھا چھڑانا ممکن نہیں رہا۔ اب اگر کوئی شکل باقی ہے تو یہ ہے کہ اس کا مقام تسلیم کرتے ہوئے اس میں ایسی ترمیم کرانے کی کوشش کی جائے جس کے بعد ان کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو سکے۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا گیا کہ یہ میری کوئی اپنی تصنیف تھوڑے ہی ہے کہ میں اس میں اپنی جانب سے کوئی ترمیم و تنسیخ کر دوں۔ یہ کلام تو مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور میں بے چون و چرا اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اس میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر دوں تو کل کو خدا کے آگے کیا جواب دوں گا۔

قُلْ تَوْشَاهُ اللّٰهُ مَا تَكُوْنُ عَلَیْكُمْ وَلَا اَدْرٰكُكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اٰتٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیٰتِهٖ وَاسْتَغْلٰ یُعْلِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (۱۶-۱۷)

اَدْرٰكُكُمْ، 'وَدٰى یَدِیْ' سے باب افعال اور غائب کا صیغہ ہے۔ فاعل اس کا اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو 'مَا تَكُوْنُ' سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ منکلم کا کیا ہے لیکن یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے۔

اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار کے مطالبے کے پہلے ٹکڑے کا جواب دلوایا ہے۔

تاریخ کی

شہادت

مخالفین کی
شکست خوردگی

سکتا جواب

كَانَ النَّاسُ اِلَآئِمَةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا اِلٰهًا وَّلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ ذٰلِكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ فِئْمَارَ رَبِّهِمْ
يَخْتَلِفُوْنَ (۱۸-۱۹)

مشرکین مکلا
اصلی چڑ
’وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ.....‘ (الایۃ) یہ اس خاص چیز کا حوالہ بھی ہے جس کے سبب سے مشرکین مکہ قرآن سے چڑتے اور اس میں ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے اور اللہ پر انفر کی ایک مثال بھی ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ عند اللہ سب سے بڑے ظالم یہی ہیں اس لیے کہ یہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچا سکیں نہ نفع اور ان کی نسبت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، دنیا میں ہمیں آل و اولاد اور رزق و مال جو کچھ ملتا ہے انہی کی سفارش سے ملتا ہے اور اگر آخرت ہوتی تو وہاں بھی یہ نہیں بخشوائیں گی۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اہل عرب اپنے معبودوں کو نہ خدا کی ذات میں شریک مانتے تھے نہ کسی کو خالق و مالک کا درجہ دیتے تھے بلکہ صرف ان کو خدا کے چہیتوں کا درجہ دیتے اور ان کی سفارش کی امید پر ان کی پرستش کرتے تھے۔

عزیمت کا ایک
خاص اسلوب
’قُلْ اَسْتَبْشِرُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ‘۔ یہ نفی الٰہی بنفی لازمہ کے اسلوب پر ان فرضی سفارشیوں کی تردید ہے۔ یعنی ان کے ان فرضی سفارشیوں کا آسمان و زمین میں کوئی وجود ہوتا تو سب سے زیادہ ان سے باخبر تو خود اللہ تعالیٰ ہوتا جس کے وہ مقرب اور چہیتے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کو تو ان کا کوئی پتا نہیں ہے، بس یہی لوگ ان کا سراغ بھی دے رہے ہیں اور یہی ان کو آسمان پر بھی چڑھا رہے ہیں۔ بعینہ ہی مضمون رد آیت ۳۲ میں بھی ہے۔ ’وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ طٰغُوْا سُبُوْحًا مَّا تَتَّبِعُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ رِیْطَٰهُمِنْ الْقَوْلِ‘ (اور انھوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تولو، کیا تم اس کو ایسی چیز کا پتہ دے رہے ہو جس کے زمین میں وجود کا اس کو خود علم نہیں یا یوں ہی ہوائی بات کر رہے ہو) عربیت کے اس اسلوب کی مثالیں کلام عرب میں موجود ہیں امر القیس نے ایک صحرائی راستہ کی تعریف کی ہے کہ ’لَا يُهْتَدٰی بِمَنَارَةٍ‘ اس کی برجیوں سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی۔ جس کا صریح مفہوم یہ ہے کہ اس میں برجیاں اور مینارے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو لہذا ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی۔

تو شرک کی
ایک دلیل
’مُسْتَحَنَّةٌ تَعْلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ‘ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ صرف تنزیہ کا کلمہ نہیں ہے بلکہ دشرک کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ وہ یوں کہ کسی شے کی بنیادی صفات کے ساتھ کسی ایسی صفت کا جو ملا نا خلاف عقل ہے جس سے بنیادی صفات میں سے کسی صفت کی نفی ہوتی ہو یا اس سے کوئی تضاد لازم آتا ہو۔ شرک ہر شکل میں یا تو خدا کی بنیادی مسلم صفات میں سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے یا اس سے تضاد لازم آتا ہے۔

توحید کے حق میں
تاریخ کی شہادت
’فَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَآئِمَةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا‘۔ یہ توحید کے حق میں تاریخی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں کو ایک ہی دین توحید کی تعلیم دی اور ایک ہی امت بنایا۔ لیکن لوگوں نے بعد میں اس میں اختلاف پیدا کر کے کج پیچ کی بہت سی راہیں نکال لیں اور مختلف امتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آج شرک و ضلالت کے مختلف طریقوں کی موجودگی سے کوئی یہ دلیل نہ پکڑے کہ یہ راستے بھی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے ہیں۔ ان کو خدا سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ گمراہوں کی اپنی ایجاد سے ظہور میں آئے ہیں۔ — ضمناً اس سے جدید فلسفیوں کے اس نظریہ کی بھی تردید ہو گئی کہ انسان نے دین کا آغاز شرک سے کیا پھر درجہ بدرجہ ارتقاء کرتے ہوئے توحید تک پہنچا۔ قرآن اس کے بالکل برعکس یہ کہتا ہے کہ خدا نے شروع ہی سے انسان کو توحید کی تعلیم دی لیکن گمراہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر کے نئے کھڑے کر دیے۔ ہم نے فلسفہ جدید کے اس باطل نظریہ کی تردید اپنی کتاب "حقیقت توحید" میں تفصیل سے کی ہے۔

”وَلَوْلَا كَلِمَةٌ.... الْآيَةُ... یعنی اس اختلاف کے فیصلہ کے لیے آخرت کا دن خدا کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ اگر یہ دن مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۰-۲۴

آگے کفار کے مطالبہ عذاب کا حوالہ دے کر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ عذاب کی کوئی نشانی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو وہ ضرور ہی ایمان لائیں گے لیکن حالت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو جب تک اس کی گرفت میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو انہیں خدا یاد آتا ہے۔ لیکن جوں ہی ذرا ڈھیل ملی تو پھر اپنی سرستیموں میں اس طرح کھو جاتے ہیں گویا کوئی بات سرے سے پیش ہی نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کو کوئی مزید نشانی دکھانے سے کیا ماسل؟

پھر کفار کا یہ مغالطہ دو فرمایا ہے کہ آج تمہارے حالات سازگار ہیں اور ہر طرف فراغت و رفائیت کے سرو سامان کی فراوانی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب تم خدا کی گرفت سے باہر ہو اور تمہیں کوئی گزند پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خدا کے قہر کی بھی تو اس وقت گرتی ہے جب مستحق عذاب قوم اپنے حالات میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب آسمان یا زمین سے کوئی خطرہ اسے پیش آ ہی نہیں سکتا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۲۰﴾ وَلَا تَأْذَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ خَرَاءَ مَسْتَهْمِذًا ۚ أَلَمْ يَكُفَّ فِي آيَاتِنَا قُل

آیات ۲۰-۲۴

۲

اللَّهُ أَسْرَعَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تُكْرَهُونَ ②۱ هُوَ الَّذِي
 يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِيَهُمْ
 بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ
 مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ②۲ فَلَمَّا
 أَجْمَعُوا إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا
 بُعِثَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
 فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ②۳ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا
 أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
 كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ②۴
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ②۵ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ
 قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ②۶ وَ
 الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانُوا أَغْشَىٰ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ
 مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ②۷

اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جانی؟
 تو تم جواب دے دو کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے
 ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی تکلیف کے بعد
 جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے باب میں چاہیں
 چلنے لگتا ہے۔ کہہ دو، خدا اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ جو چاہیں تم چل رہے ہو ہمارے
 فرستادے ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ۲۰-۲۱

وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تیزی میں سفر کراتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو
 اور کشتیاں ہوائے موافق سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعۃً ایک
 باد تندا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ
 ہم ہلاک ہوئے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو
 نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے تو جب
 وہ ان کو نجات دے دیتا ہے وہ نجات پاتے ہی زمین میں، بلا کسی حق کے، سرکشی کرنے لگتے
 ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ چند دن دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا
 لو، پھر تمہاری داپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کریں گے۔
 اس دنیا کی زندگی کی تمثیل یوں ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسا یا پس اس سے
 زمین کی نباتات خوب اچھیں، وہ بھی جن کو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو جو پائے کھاتے
 ہیں۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے گمان کیا کہ اب
 معاملہ ہمارے قابو میں ہے تو دفعۃً اس پر ہمارا قہر اتار دیا اور ہم نے اس طرح

اس کا ستھراؤ کر دیا کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ ۲۲-۲۳

اور اللہ امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس پر مزید بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنم والے بدیاں کماٹی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے شب و بچور کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۲۴-۲۵

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا جِئْتِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (۲۴)

آیت سے یہاں قرینہ دہل ہے کہ نشانی عذاب مراد ہے۔ قرآن ان کو دو عذابوں کی خبر دے رہا تھا۔ ایک رسول

مطالبہ غدا

کی تکذیب کی صورت میں اس دنیا میں۔ دوسرا عدم ایمان کی صورت میں آخرت میں۔ سادات قریش کے پندار

کا جواب

پر اس سے بڑی چوٹ پڑتی تھی اور یہ چیز بھی منجھد ان چیزوں کے تھی جن کی وجہ سے وہ قرآن کے بدلنے یا اس

میں ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس باب میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے یہ کہتے کہ اگر

یہ اپنی اس دھکی میں سچے ہیں تو آخر یہ اس عذاب کا نمونہ دکھاتے کیوں نہیں جس کی اس شدد سے منادی کرتے

پھر ہے؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا یا گیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے۔ عذاب

کی خبر خدا نے دی ہے۔ میں تم کو اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ عذاب کب اور کس شکل میں

آئے گا تو یہ امور غیب ہیں ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ فَانْتَظِرُوا جِئْتِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ۔ اگر تم اس کے

طلبگار ہو تو انتظار کرو میں بھی خدا کی دی ہوئی خبر کی بنا پر اس کے انتظار میں ہوں۔ انتظار میں ہوں سے یہ مقصد

نہیں ہے کہ آپ کو اپنی قوم کو مبتلائے عذاب الہی دیکھنے کا ارمان تھا۔ حضرات انبیاء اپنی قوم کو عذاب سے

بچانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیتے ہیں لیکن جب قوم اپنی ضد کے سبب سے اپنے اندر دہانہ

اسباب و علامات جمع کر لیتی ہیں جن کے بعد عذاب آیا کرتا ہے تو قدرتی طور پر نبی کے دل کو بھی ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب مریض کا دم واپس ہے اور خدا کا حکم آیا ہی چاہتا ہے۔ اس انتظار میں تنہا کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حسرت ماندہ کے ساتھ ایک امر شدنی کا انتظار ہوتا ہے۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمَةٍ ۚ إِنَّهُمْ لَمَكُورُونَ ۚ وَإِنَّا لَمَكُورُونَ ۚ مَا تَكْفُرُونَ (۲۱)

’وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ‘۔ یہ حال تو قریش ہی کا بیان ہو رہا ہے لیکن بات عام خطاب کے اسلوب میں کفار کی ہیں کہہ دی گئی ہے تاکہ ان سے بے التفاتی کا اظہار بھی ہو جائے اور یہ حقیقت بھی سامنے آجائے کہ اس باب خاص میں جو حال ان کا ہے وہی حال سب کا ہے۔ صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو اس سے الگ روش اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قسم کی تنبیہی نشانیاں جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں ان کا کچھ اثر بس اسی وقت تک رہتا ہے جب تک لوگ اس کی زد میں رہتے ہیں۔ جوں ہی حالات بدلے، محسوس ہوا کہ کشتی گرداب سے باہر نکل آئی، فوراً لیڈر اپنے عوام کے دلوں پر سے اس ابتلا کے تمام اثرات مٹانے کے لیے طرح طرح کے فلسفے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کی چالوں سے خود بھی اپنی پچھلی سرستیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ ہانک لے جاتے ہیں۔

’إِذَا أَنَّهُمْ مَكُورُونَ‘۔ لفظ مَكُور کی تحقیق آل عمران کی آیت مَكُورًا مَكُورًا اللہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ مکر کے معنی خفیہ تدبیر اور چال بازی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے باب میں کفار نے جو چال بازی کی اس کی ایک مثال تو یہیں آگے والی آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ لَسِئْلُ الْجَنَّتَيْنِ مِن فِئَةِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ فَلَمَّا أَجْتَهُمَا زَاغُوا ۚ فَكَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ (اگر تو نے ہم کو اس ہلاکت سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے لیکن جب ان کو نجات دے دی تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے) دوسری مثال اس کی قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اسْتِزَارًا ۚ وَاقْتَسَرُوا ۚ والی آیت میں بیان ہوئی ہے یعنی ان کے لیڈر اپنے کو نسلی دیتے اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف تاریخ کا یہ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے نرم گرم حالات تو قوموں کی زندگی میں پیش آیا ہی کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی پیش آئے۔ یہیں بھی پیش آرہے ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ یہ اہمیت کیوں دی جائے کہ یہ خدا کی طرف سے بطور تنبیہ پیش آئے ہیں یا ان کا کوئی تعلق ہمارے اعمال و عقائد سے ہے۔

قُلِ اللَّهُ اسْرَمٌ مَكُورًا۔ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مفہوم خفیہ تدبیر ہو جاتا ہے۔ ہم آل عمران کی مذکورہ بالا آیت کے تحت اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر آئے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم چالیں چلنی چاہتے ہو تو خوب چل لو، خدا نے تم کو جو یہ ڈھیل دے رکھی ہے تو اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ اس کو اپنی تدبیر کے بروئے کار لانے میں کوئی وقت صرف نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تدبیر

۵. اے روئے کا ماتی ہے اور اتنی محکم ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بچ کے نکل نہیں سکتا اِنْ دُسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَا
تَكْتُوْنَ اے یہاں مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چال ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔
کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں۔ وقت آنے پر ہم اس کا نوٹس لیں گے پھر تمہاری ساری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ تَـ
فْرِجُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحْيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللّٰهَ
مُغْلَبِيْنَ لَهُ الْيَدَيْنِ ۚ لَنْ اَنْجِيَنَّا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْعُوْنَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا بَعِثْنَاكُمْ عَلٰى الْفُسْكَ لَمَتَاعِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ذُتُّوْا لَنَا مَرِجُكُمْ فَنَبْعَثُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۲-۲۳)

یُسَيِّرُكُمْ تَسْوِیر کے معنی چلانے کے ہیں۔ یہاں یہ سفر کرانے کے معنی میں آیا ہے۔ چونکہ تمام وسائل فلاح
خدا ہی کے پیدا کردہ ہیں اور وہ تدبیر و حکمت بھی خدا ہی کی عطا کردہ ہے جس سے کام لے کر انسان خشکی و تری
کے سفر کے وسائل ایجاد کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ وہی تمہیں خشکی و تری میں سفر
کراتا ہے تاکہ انسان کی نگاہ اسباب و وسائل ہی میں اٹک کر نہ رہ جائے بلکہ اسباب و وسائل پیدا کرنے والے
تک پہنچے۔

فِي الْفُلِّ - فُلٌّ کے معنی کشتی کے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ مذکر، مؤنث، واحد
جمع، سب کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ یہاں اس کے لیے فعل جَرَيْنَ جمع استعمال ہوا ہے۔
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ - رِيحٌ طَيِّبَةٌ سے سازگار ہوا مراد ہے اس کا مقابل لفظ رِيحٌ عَاصِفٌ
استعمال ہوا ہے جو طوفانی ہوا کے لیے آتا ہے۔ اوپر سے بات صبیحہ خطاب میں آ رہی ہے۔ یہاں سے اسلوب
غائب کا ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ تمثیل ہے اور تمثیل کے لیے اسلوب بیان عمومی ہی موزوں اور مؤثر ہوتا ہے۔
وَيَبْعُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - 'بغی' اشکبار کا نتیجہ ہوتی ہے اور اشکبار صرف اس کے لیے روا ہے
جس کا خلق و تدبیر میں کوئی حصہ ہو۔ جو خود مخلوق اور ہر چیز میں خالق کے رحم و کرم کا محتاج ہو۔ اس کے اکرٹنے اور وہ
بھی اپنے خالق کے سامنے کے کیا معنی؟ اس وجہ سے یہ لغوی بغیر حق ہے۔
يَا اَيُّهَا النَّاسُ میں خطاب پھر قریش سے ہو گیا اور مَتَاعُ الْحَيٰوةِ میں لفظ مَتَاع فعل مخدوف سے
منصوب ہے۔

ایک حقیقت اجزا کی تشریح کے بعد اب نفس آیت کے مفہوم پر غور فرمائیے۔ یہ اوپر والی آیت میں بیان کردہ حقیقت کی
تمثیل ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی دکھ کے بعد سکھ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری
نشانیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم سے چال بازیاں کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو انسانی زندگی کے ایک
عامۃ ورود واقعہ سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک کشتی کے مسافر سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جب

ہوا موافق ہوتی ہے اور کشتی نہایت سکون سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے تو سب مگن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کی اس خوشی میں کوئی خلل انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ کسی گمشتے سے طوفانی ہوا اٹھتی ہے اور موجوں کے تھپیڑوں سے کشتی اس طرح ہچکولے کھانے لگتی ہے کہ ہر شخص یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب ڈوبی کہ تب۔ اس نازک وقت میں سب خدا سے دعا و فریاد اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب اگر اس در طرہ ہلاکت سے خدا نے نجات دے دی تو ہم آئندہ اس کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب خدا ان کو اس گردش سے نجات دے دیتا ہے تو اپنا یہ عہد بھول کر پھر اپنی پھلی مرستیوں اور شرارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال اس وقت ان لوگوں کا ہے جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت زندگی کا سفینہ نہایت سکون سے رواں ہے۔ حالات سازگار ہیں۔ اس وجہ سے اپنی شرارتوں میں مگن ہیں۔ پیغمبران کو خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ عذاب کیوں آجائے گا اور کدھر سے آجائے گا۔ چنانچہ بڑی ڈھٹائی سے پیغمبر کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن جب کسی گرفت میں آجائیں گے تو یہ تو بہ پکاریں گے لیکن وہ اپنی اس تو بہ پر صرف اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک گرفت میں رہیں گے۔ گرفت سے باہر ہوتے ہی پھر اسی طرح اکرٹنے لگیں گے گویا خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے۔ مدعا یہ کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اس طرح کے لوگوں کو کسی تنبیہ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان کے دلوں کا زنگ کسی رگڑ سے بھی دھو نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اشیقا صرف خدا کے فیصلہ کن عذاب ہی کے حوالہ ہوتے ہیں۔

[illegible]

إِنَّمَا مَثَلُ الْجِبَلِ الدُّنْيَا كَمَا إِذَا نُزِّلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ شَتَّى أَهْلِ
النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّتْ وَطُوتَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِمْ أَتَاهَا
أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَّمَا تَغْنَبُ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٣)

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، یہ اس حیات دنیا کی تمثیل ہے جس کا ذکر اود پر والی آیت میں 'مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا' کے الفاظ سے ہوا ہے جس پر کفار ریچھے ہوئے ہیں اور اس کو اس قدر مامون سمجھے ہوئے تھے کہ اس میں کسی رخنے کا ان کو امکان ہی نظر نہیں آتا تھا۔

فَاُخْطَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مِنْ خِلْفَتِهِ كَيْ يَسْأَلَ الْفَارِغِينَ
اور گھمگھما ہو جانے کے ہیں۔ یہ فصلوں اور نباتات کے خوب اچنے کی تعبیر ہے اس لیے کہ سازگار بارش سے
جب فصل نشوونما پاتی ہے تو وہ باہر گرل کر خوب گھنی ہو جاتی ہے۔ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ یعنی ہر نوع
کی نباتات خوب اچیں، وہ بھی جو انسانوں کے کام آتی ہیں اور وہ بھی جو مویشیوں کے معرفت کی ہوتی ہیں۔
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَزُخْرُفٌ حَسَنٌ، زینت اور طبع کو کہتے ہیں۔ یہیں سے یہ
لفظ زمین کی گوناگوں و بولبولوں نباتات کے لیے بھی آتا ہے۔ اَزَّيَّنَتْ اور تَزَيَّنَتْ ایک ہی مفہوم کے لیے
آئے ہیں۔

وَقَدْ أَهْلَهَا أَهْلُهَا رُؤُونٌ عَلَيْهَا، یعنی جب فصل اپنے جو بن پر ہوتی ہے، ان کے مالکوں کے دل
حاصلہ اور مانگ سے بھر پور ہو جاتے ہیں کہ اب کیا اندیشہ ہے، اب تو بازی ہماری ہے۔

أَتَاهَا أَمْرًا بَلِيلًا أَوْ كَهَازًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَوُتَغْنَبُ بِالْأَمْسِ، امر یہاں عذاب کے
مفہوم میں ہے۔ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا یعنی رات یا دن میں جس وقت بھی ہم نے چاہا اپنا عذاب بھیج دیا، کوئی
ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ حَصِيدٌ کاٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں کَأَنْ لَوُتَغْنَبُ بِالْأَمْسِ یعنی اس طرح
ستھرا کر دیا کہ ع گویا کہ ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کو تم بہت کامیاب اور مامون سمجھ رہے ہو، اس کے غرے
میں خدا کو چیلنج نہ کرو۔ جس طرح دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے۔ فصل اچتی ہے۔ باغ پھلتے ہیں۔ ان کے مالکان
کو دیکھ کر پھوے نہیں سماتے کہ دفعۃً قبر الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور سب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے
اسی طرح جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جائے گا ہم تمہیں، عین اسی حالت میں جس کو تم اپنی ترقی اور عروج کا دور خیال
کیے بیٹھے ہو، دھریں گے اور تم ہمارے مقابلے میں کچھ نہ کر سکو گے۔ تم فدا اب کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اس
دنیا میں جو نشانیاں ہماری آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہیں ہم ان کی تفصیل تمہیں سنارہے ہیں۔ جن کے اندر غور کرنے
کی صلاحیت ہے وہ ان پر غور کریں۔ قاتل وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق لے، نہ کہ اس وقت آنکھ
کھولے جب خود اپنے سر پر گزر جائے۔ سورۃ قلم کی آیات ۱۷-۲۶ میں باغ والوں کی جو تمثیل بیان ہوئی ہے
اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن قوموں پر اللہ کی حجت تمام ہو
جاتی ہے ان کو وہ عین دور عروج میں پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کے ہاں اصلی اہمیت عقائد و اعمال کی ہے
نہ کہ مادی اسباب و وسائل کی۔ اگر ایک قوم اخلاقی اعتبار سے گر چکی ہے تو اسباب و وسائل کی فراوانی اس کو
سہارا دینے کے بجائے اس کے زوال کی رفتار کو اور تیز کر دیتی ہے۔

خدا کی پٹری
دور عروج
میں ہوتی
ہے

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْعَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَافِحٍ ۖ كَذَٰلِكَ أُعْزِيتُ وَجُوهُهُمْ قُطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۷-۲۸)

’مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَافِحٍ‘ سلام کے معنی سکھ اور چین کے ہیں۔ اس سے مراد جنت ہے اس لیے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ جانے کے بعد آدمی کے لیے نہ ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ بلکہ دائمی سکھ اور ابدی چین کی زندگی ہوگی۔ اس لفظ کے استعمال میں یہاں ایک تلمیح ہے اس دنیا کی طرف سے جس پر کفار ریختے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو جس زندگی پر فریفتہ ہو وہ ہر وقت خدا کی برق غضب کی زد میں ہے، البتہ خدا تمہیں جس گھر کی دعوت دے رہا ہے وہ ابدی امن و سلامتی کا گھر ہے۔

’وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‘۔ لیکن اس گھر کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جانے والی سیدھی راہ کی توفیق انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ جن کو چاہتا ہے یعنی جو سنت الہی کے مطابق اس کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ یہ سنت تمام تر عدل و حکمت پر مبنی ہے اس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں گزر چکی ہے۔

’لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَجْرًا زِيَادَةً‘۔ یہ اس سکھ کے گھر میں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے کی تفصیل ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کمائی اور احسان کی روش اختیار کی ہوگی ان کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور ان پر مزید فضل بھی ہوگا۔ یہاں اس مزید فضل کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے مقام میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے۔ ’مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا‘۔ ۱۰۰۰۰ (جو بھلائی لے کر حاضر ہوگا تو اس کے لیے اس کا دس گنا اجر ہے)

’وَلَا يَرْهَقُ دُجُودَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ‘۔ ’دُجُو‘ کے معنی چھا جانے اور غالب آ جانے کے ہیں اور ’قَتَر‘ غبار، کدورت اور سیاہی کو کہتے ہیں۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ وہ سیاہی مراد ہے جو شدتِ یاس کے نتیجے میں چہرے پر چھا جاتی ہے۔ یہاں جن چیزوں کی نفی کی ہے، ان کی نفی سے مقصود ان کے ضد پہلو کا اثبات ہے یعنی ان کے چہرے اپنی کامیابیوں پر ہشاش بشاش ہوں گے اور ہر قدم پر ان کے ساتھ اعزاز و تکریم کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔

’جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَافِحٍ‘۔ یہ بروں کا انجام بیان ہوا ہے کہ برائی کا بدلہ پورے انصاف کے ساتھ بالکل ہموزن ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ’وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ‘ میں ذلت کے ساتھ ’قَتَر‘ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی تفصیل ’كَانُوا أَغْشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قُطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا‘ کی تشبیہ میں آگئی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ’قَتَر‘ سے مراد مایوسی کی سیاہی ہے اور چونکہ یہ ابدی مایوسی کی سیاہی ہوگی اس وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہروں پر شبِ تاریک کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ڈال دیے گئے ہیں۔ ’مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَافِحٍ‘۔ سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معتزلیہ کے محل میں ہے۔ یعنی اس ابدی

یالوسی اور ذلت سے ان کو وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن معبودوں سے سفارش اور مدد کی امیدیں باندھ کر ان کی پرستش کی ہوگی وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کام آنے والا نہ بنے گا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۶

اور پر وہماتھم من اللہ من عاصم میں یہ اشارہ جو فرمایا تھا کہ ابدی یالوسی اور ذلت سے چھڑانے میں ان کے مزعومہ شرکا اور شفعا د کچھ کام آنے والے نہیں، آگے اس اشارے کی تفصیل فرمادی کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت فرمادی کہ مجرظلم کی بنیاد پر آنندوں کے جو ہوائی قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں وہ اسی طرح مسمار ہوتے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۶-۲۸

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وُشُرَکَاؤُكُمْ فَرْيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَکَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّا نَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲۸
فَكَفٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِلِيْنَ ۝۲۹
هٰذَا لَكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمْ
۝۳۰ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۳۱ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمْ مِنْ يَّمِيْنِكَ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْرِىْ بِرُؤْسِ الْقُرْآنِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُ
فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۳۲ قَدْ لَكُمْ اِلٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ
اِلَّا الضَّلٰلَةُ ۝۳۳ فَاَنۡى تَصْرَفُوْنَ ۝۳۴ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ
فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۳۵ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَاۤىِٕكُمْ مَّنۡ يَّبۡدِىْ وَاَلْخَلْقُ
ثُمَّ يُعۡيِدُهٗ ۝۳۶ قُلِ اللّٰهُ يَبۡدِىْ وَاَلْخَلْقُ ثُمَّ يُعۡيِدُهٗ ۝۳۷ فَاَنۡى تُؤْفَكُوْنَ ۝۳۸
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَاۤىِٕكُمْ مَّنۡ يَّهۡدِيْ اِلَى الْحَقِّ ۝۳۹ قُلِ اللّٰهُ يَّهۡدِيْ لِلْحَقِّ
۝۴۰ اَمَّنۡ يَّهۡدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحۡقَ اَنْ يَّتَّبِعَ اَمَّنۡ لَا يَّهۡدِيْ اِلَّا اَنۡ يَّهۡدِيْ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں کو حکم
دیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ ٹھہرو۔ پھر ہم ان کے درمیان تفریق کریں گے اور ان کے
شریک کہیں گے، تم ہم کو تو نہیں پوجتے تھے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی
ہے۔ ہم تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر رہے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے ڈر چلا
ہوگا جو اس نے کیا ہوگا اور لوگ اپنے مولائے حقیقی کے حضور پیش ہوں گے اور اقرار کر کے انہوں
نے جو مبعود بنائے تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ۲۸-۳۰

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یا کون ہے جو سمع اور
بصر پر اختیار رکھتا ہے اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور
کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے، تو جواب دیں گے اللہ تو ان سے کہو کہ کیا تم
اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پس وہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور
کیا ہے تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری
ہو چکی ہے جنہوں نے نافرمانی کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ۳۱-۳۳

پوچھو تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہو پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ کہہ
دو اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے۔ پھر وہ اس کا اعادہ فرمانے گا تو تم کہاں اونڈھے ہوئے
جاتے ہو؟ پوچھو، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کہہ دو اللہ ہی
ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق

ہے یا وہ جو بغیر ہنمائی کے خود راہ نہیں پاتے؛ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو! اور ان میں سے اکثر محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور گمان حق کا بدل ذرا بھی نہیں ہو سکتا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ۳۶-۳۳

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا لَعِبَدُونَ نَأْفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ (۳۵-۳۴)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا میں جَمِيعًا کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ان شرکیوں اور شفیعوں کو بھی جمع کرے گا جن کو انھوں نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کی اور ان کو اپنا سفارشی سمجھا۔

مشرکین اور ان کے شرکاء آخر میں۔

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ سے پہلے اُفْكَتُوا یا اُفْكَو یا ان کے ہم معنی کوئی فعل محذوف ہے۔ یعنی پس اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ عربی میں جب کسی فوری اور واجب التعمیل حکم کا موقع ہو تو ظرف یا مفعول سے پہلے اس طرح فعل کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ مخاطب کی ساری توجہ اصل بات پر مرکوز ہو جائے۔ فَزَيَّلْنَا یہ اس روکنے کے مقصد کی تفصیل ہے۔ تَزْيِيلُ کے معنی تفریق اور جدائی ڈال دینے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں اس بات کی تصریح ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں میں جدائی ڈال دی جائے گی اور معبود اپنے عابدوں سے اس دن اظہار برأت بھی کریں گے اور خدا کی قسم کھا کر یہ بھی ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اصلاً خبر نہیں کہ دنیا میں تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ بقرہ آیت ۱۶۶ اور ۱۶۷ اور النعام آیت ۹۴ میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔

وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ... الْآيَةُ یہ مزمومہ شرکیوں کا اعلان برأت ہے جو ساری خدائی کے آگے ان کے پرستاروں کو رسوا کرے گا۔ انھیں تو یہ امید ہوگی کہ ساری زندگی جن کی عبادت کی ہے اور جن کو نذیر اور قربانیا پیش کی ہیں آج وہ ان کے کام آئیں گے اور خدا نے ان پر ہاتھ ڈالا تو یہ ان کو چھڑائیں گے لیکن قبل اس کے کہ یہ زبانیں کھولیں وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کہ کچھ احمق لوگ ہماری عبادت کرتے رہے ہیں۔ فَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا اقسام کے معنی میں ہے اور اِنْ كُنَّا میں اِنْ مخففہ ہے جو اِنْ کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد لغافلین پر جولام ہے وہ اس کا قرینہ ہے۔

شرکاء کا اعلان برأت

هَذَا يَكُنْ تَبْلُوًا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اسْلَفَتْ وَرَدَّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

تَبْلُوًا کے معنی تجربہ کرنے، جانچنے، آزمائے اور چکھنے کے ہیں۔ یعنی مشرکین تو اس امید میں ہیں کہ اگر قیامت ہوئی تو خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں، ان کے دیوتا ان کو چھڑا ہی دیں گے لیکن وہاں سابقہ ہر شخص کو اپنے ان اعمال سے پیش آئے گا جو اس نے کیے ہوں گے اور وہ انہیں کو بھگتے گا۔ وَرَدَّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ یعنی یہ تو توقع لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت ہوئی تو ان کے دیوتا وہاں ان کا خیر مقدم کریں گے لیکن وہاں ہوگا یہ کہ ان کے یہ سارے دیوتا جو انہوں نے خدا پر افترا کر کے گھڑے ہیں، سب غائب ہو جائیں گے اور سب کی رو بکاری اللہ واحد کے حضور میں ہوگی جو ان کا اور سب کا مولائے حقیقی ہے۔ مولیٰ کا صحیح مفہوم مرجع ہے اور مولائے حق کا لفظ یہاں ان کے ان فرضی معبودوں کے مقابل میں استعمال ہوا ہے جو اللہ پر افترا کر کے گھڑے گئے تھے یعنی ان کے متعلق بالکل جھوٹ دعویٰ کیا گیا کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے اور یہ ان کے سفارشی ہوں گے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ ۝ وَمَنْ يَدْبِرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَخْلَدْتُمْ مَوْتَ ۚ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ ۚ لَا الضَّلَالُ ۚ مَا نِي تَصْرُفُونَ (۲۱-۲۲)

اس آیت کے تمام الفاظ اور فقرہوں کی تشریح دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ اس کے مختلف ٹکڑوں میں جو ترتیب و تدریج ہے وہ بھی واضح ہے۔ اہل عرب کے متعلق یہ بات بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و مصلح اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی شرک میں بھی مبتلا تھے۔ وہ جن دیویوں دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں یا ابرو ہوا اور سورج اور چاند کے موجد ہیں یا زندگی اور موت پر متصرف ہیں یا نظام کائنات کا سررشتہ ان کے ہاتھ میں ہے بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو اگر راضی رکھا جائے تو یہ خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلاتے ہیں اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا اور حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف بخشوا لیں گے بلکہ اونچے اونچے درجے دلا دیں گے۔ قرآن نے یہاں خدا سے متعلق ان کے انہی اصولی مسلمات کو بنیاد قرار دے کر ان کو متنبہ کیا ہے کہ جب تم ان ساری باتوں کو مانتے ہو تو نہ تمہارے لیے آخرت کے انکار کی گنجائش ہے اور نہ خدا کے شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز ہے۔ جب خدا ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور تمام خلق و تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے تو کسی کا محتاج کب ہے کہ اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنائے اور اس کے لیے اس امر میں دشواری کیا ہے کہ وہ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر اکرے؟ مطلب یہ کہ تمہاری یہ باتیں تمہارے اپنے مسلمات کے خلاف ہیں۔ اس طرح تم اپنے ہی منہ سے اپنے کو جھٹلاتے ہو۔

”أَفَلَا تَتَّقُونَ“ یعنی جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے قہر و جلال سے ڈرتے نہیں کہ اس کی طرف بے جڈ باتیں منسوب کر کے اس کی تمام اعلیٰ صفات کی نفی کر دیتے ہو!

”قَدْ لَبِئْتُ اللَّهَ ذُبُّكَ الْحَقُّ“۔ ذُبُّكَ کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا صفات کی طرف ہے جن کا اہل عرب کو اعتراف بھی تھا اور جو صحیح بھی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہی اللہ جس کے لیے یہ منقبتیں مانتے ہو وہی تمہارا رب حقیقی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ تم نے دوسرے ارباب کس دلیل سے بنالیے، فَمَا ذَا يَعْدَا الْحَقُّ إِلَّا الْفَسَادُ، یعنی تمہارے مذکورہ بالا اعتراف کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جس اللہ کے لیے یہ منقبتیں ملتے ہو اسی کو تنہا اپنا رب بھی تسلیم کرو، لیکن تم نے کیا یہ ہے کہ ان سب باتوں کو ملنے کے باوجود سب اور بھی بنا لیے ہیں تو حق کے معین ہو چکنے کے بعد اس کے خلاف کوئی بات ماننا صریح فساد است ہوئی تو تم صحیح قدم اٹھا کر پھر غلط پگڈنڈیوں پر کس طرح مڑ جاتے ہو۔ تَصَوُّرُ حُجُوتِ، مجہول کا صیغہ ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں تک عقل اور منطق کا تعلق ہے وہ تو تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ تم نے انہی نکلیں کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو تم سے یہ ہرزہ گردی کر رہا ہے۔

اب عرب کے شرک کی ذمیت اگرچہ آیات کی یہ تائید واضح ہے لیکن چونکہ اہل عرب کے عقائد اور ان کے امنام سے متعلق عام طور پر لوگوں کی معلومات بہت سرسری ہیں اس وجہ سے ممکن ہے بعض لوگوں کو ایک بات کھٹکے، ہم یہاں بالا اعتقاد اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔

ادھر اہل عرب کے جماعتی عقائدات نقل ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف خالق و رازق، سمیع و بصیر کا مالک، زندگی اور موت کا منبع مانتے تھے بلکہ کائنات کا مدبر و منتظم بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اہل عرب کے عقائد سے متعلق یہی اصل حقیقت ہے۔ اہل عرب اپنے معبودوں کو کائنات کے نظم و انصرام کا اصل حشر نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے مقربین کو کچھ اختیار و فرائض سونپ دیتا ہے جو ہونے تو ہیں تفویض کردہ لیکن غایت تقرب و اعتماد کے سبب سے وہ عملاً مقربین ہی کے حقوق و اختیارات بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ اختیارات خاص طور پر، رزق اور اولاد وغیرہ سے متعلق، ان کے مزعومہ شرکاء کو بھی حاصل ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کے اس تصور کی غلطیوں پر تنقید کی ہے جن کی تفصیل ہم نے اپنی کتابوں، حقیقت شرک اور حقیقت توحید میں کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اور اہل عرب کے مشرکین میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے محض اپنے شرک کو توحید ثابت کرنے کے لیے اہل عرب کے شرک کو ہوتا بنا رکھا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ع

ایں گناہیت کہ وہ شرکشان نیز کنند

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۳)

وگناہی کے لفظ کا اشارہ مشرکین کی اس متضاد و متناقض روش کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئی اور کلمہ رب

ذمیت انہیں

کہ باب میں

سنت الہی

سے مراد وہ سنت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے اور جس کی وجہ سے ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھولتا ہے جو اپنے عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ عقل و فطرت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کے اوپر ان کی اختیار کردہ ضلالت ہی کو مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی ان کی پسندیدہ ضلالت مسلط ہو چکی ہے اور اب یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْإِنْفِيقِينَ کے الفاظ میں بھی یہی سنت الہی بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور التفات کے ہے۔ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی روش سے پریشان نہ ہو۔ یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق اتمام حجت کے بعد تمھاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَاَنَّىٰ تُوَفَّقُونَ (۳۳)

یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ اگر قیامت ہوئی تو ان کے شرکاؤں سے اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے۔ ہم مشرکین عرب سے متعلق دوسرے مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں ان کا موقف صریح اور حتمی انکار کا نہیں تھا بلکہ تذبذب اور تردد کا تھا۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کو بہت متنبہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا گمان یہ تھا کہ اول تو قیامت اور حشر نشر ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو ہمارا لوٹنا تو ہمارے شرکاؤں اور شفعاؤں کی طرف ہوگا، وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دباہمہ کی بنا پر ان سے سوال کرایا ہے کہ کیا تمھارے مروجہ شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی نسبت تمھارا دعویٰ ہو کہ اس نے خلق کا آغاز کیا ہے اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ ایسی ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے خلق کا آغاز کیا اور وہ اس کا اعادہ بھی فرمائے گا تو جب خلق کا اعادہ وہ فرمائے گا تو تمھارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا یا تمھارے ان فرضی معبودوں کی طرف جن کی نسبت تم خود بھی مانتے ہو کہ ان کا کوئی حصہ نہ ابدائے خلق میں ہے اور نہ اس کے اعادے میں۔ فَاَنَّىٰ تُوَفَّقُونَ یعنی تم اپنے مسلک کے بموجب کہ جب تم خلق کا ابداء اور اعادہ صرف خدا ہی کی شان سمجھتے ہو تو لازم تھا کہ یہ بھی مانتے کہ جو اٹھانے کا وہی جزا اور سزا بھی دے گا لیکن تم ایک بات صحیح مان کر دوسری بات اس سے بالکل متناقض مان لیتے ہو۔ آخر تمھاری عقل کس طرح اندھی ہو جاتی ہے!!

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ فَاصْبِرْ ۚ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَدٌ ۚ اَنْ يُّهْدِيَ اِلَّا اَنْ يُّهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْتَفُونَ (۳۵)

شرکاؤں کا دعویٰ
ہناؤں کے پکڑ

یعنی آخرت کے معاملے میں تو تمھارے ان مروجہ شرکاؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی دل

خلق کے ابداء میں رہے نہ امارے میں۔ اب سوچو کہ اس دنیا میں تمہیں ان سے کیا فیض پہنچتا ہے؛ مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں اس طرح کی کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہے؛ کیا عقل جو تمہارے اندر رہنمائی کا چراغ ہے، یہ ان کی بخشی ہوئی تمہیں ملی ہے؛ کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی دھجی بھیجتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہاری تربیت و تزکیہ کے لیے کوئی کتاب اتاری، کوئی رسول بھیجا، کوئی شریعت نازل کی، کوئی قانون اتارا؛ اگر ان کاموں میں کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے تو آخر کس غرض کے لیے ان کے پیچھے لگے ہو؟ پیروی کا سزاوار وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی توفیق بخشتا ہے یا وہ جو خود رہنمائی اور دشگیری کے محتاج ہیں؛ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے لٹے فیصلے کرتے ہو۔

ہدایت کا مسئلہ آیت میں 'ان' کے ساتھ بھی آیا ہے اور 'ان' کے ساتھ بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب 'ان' آتا ہے تو اس سے مقصود صرف کسی چیز کی طرف رہنمائی کو دینا ہوتا ہے لیکن جب 'ان' آتا ہے تو اس کے اندر رہنمائی کے ساتھ توفیق ہدایت کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی توفیق دراصل 'یُھْتَدِیْ' ہے جو بقاعدہ او عام 'یُھْتَدِیْ' ہو گیا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (۳۶)

لفظ ظن "علم یقین" اور حق، تینوں کے ضد کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ علم ثابت و صحیح اور حق واضح و معروف کے بجائے محض اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے محض اٹکل کے تیر تک حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ حقیقت جب سامنے آئے گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی عمارت بالکل ریت پر بنائی۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ہیں ان کے لیے دھمکی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ حقیقت سے آنکھیں میچ کر یہ جو کر رہے ہیں کریں۔ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ ملحوظ رہے کہ قرآن نے یہ حال ان کی اکثریت کا بیان کیا ہے، سب کا حال یہی نہیں تھا بلکہ ان میں کچھ سوچنے سمجھنے والے بھی تھے جن کا ذکر آگے آیات ۴۲-۴۳ میں آ رہا ہے۔

محض گمان
کا پیروی

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۷۰

یاد ہو گا، بات کفار کے اس مطالبہ سے چلی تھی کہ یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ایسی ترمیم کرو کہ ہمارے لیے وہ قابل قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے قرآن کی ان باتوں کو مزید واضح اور مدلل کر دیا جن سے وہ چڑتے تھے۔ اب آگے اسی مضمون کو ایک نئے پہلو سے لیا اور قرآن کا کتاب الہی ہونا بھی ثابت کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی اور

شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ بَيِّنَاتًا
 أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَتَمَّازَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ
 بِهِ الْيَوْمَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنْبِذُكَ
 أَخِي هُوَ قُلُوبِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَخَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ
 أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ
 لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
 الْآيَاتُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِنِّ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الْقُلُوبِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ نَبْلُوكُ
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْتَبِعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ
 أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا
 تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا

٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠

يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مَنْ مَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ الْآنَ أُولِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَغَيَّرُ بِكَ لَكُنْتُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ الْآنَ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
 لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسَمِعُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يُقْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
 يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمُ
 الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

۱۲
 ۱۱

ترجمہ آیات
 ۲۴-۲۰

اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے پرے پرے ہی گھڑ لیا گیا ہو بلکہ یہ تصدیق
 ہے ان پیشین گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس کے
 خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس
 نے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو تو تم لاؤ اس کے مانند کوئی سورہ اور بلاؤ اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو

اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے تو دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا! ۲۸-۲۹

اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب مفسدوں سے خوب واقف ہے اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داریوں سے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو تمہاری بات پر کان دھرتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر وہ کچھ سمجھتے بوجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف نظر کرتے ہیں تو اب کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا غلہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھالتے ہیں۔ ۳۹-۴۴

اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اس دن وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت حاصل کرنے والے نہ بنے۔ یا ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں گے جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا تمہیں وفات دیں گے پس ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی، پھر اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کا رسول آجاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کسی نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت

مقرر ہے۔ جب ان کا وقت آجاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی چھپے ہوتے نہ آگے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات میں آدھمکے یا دن میں تو کیا چیز ہے جس کے بل پر مجرمین جلدی مچاتے ہوئے ہیں! پھر کیا جب آہی دھمکے گا تب اس کو مانو گے! اب مانے، اسی کی تم جلدی مچاٹے ہوئے تھے!! پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہاری اپنی کمائی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ ۵۲-۴۵

اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی ہے؟ کہہ دو کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ شدنی ہے اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اور ہر جان جس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر اس کو بل جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو وہ اس کو فدیہ میں دے دینا چاہے گی اور وہ پشیمان ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے، لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹاٹے جاؤ گے۔ ۵۶-۵۲

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت آگئی ہے۔ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل و رحمت کا کرشمہ ہے تو چاہیے کہ اس پر شادماں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ۵۸-۵۷

ان سے کہو، بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ پوچھو، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا گمان ہے؟ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے

لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ۵۹-۶۰

اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور کتاب میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہوتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو تو تم جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ عزت تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ سمیع و علیم ہے۔ ۶۱-۶۵

سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ماسوا کو پکارتے ہیں یہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور انکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پرسکون بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاش کے لیے جدوجہد کر دے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات کو سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ نلاج نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھا لینا ہے۔ پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہوگی، پھر ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ ۶۶-۷۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَمَّا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ اخْتَرَاَهُ كُفْلًا ثَانًا أَوْ بُسُوتًا مِثْلَهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَكِنَّمَا يُاتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ لَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۳۹-۴۰)

مَمَّا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ ..... الایہ، آیت ۵ میں قرآن کی صداقت کی دلیل عامل قرآن کے کردار کے قرآن سابق پہلو سے پیش کی گئی تھی، اس کے بعد کلام کا رخ قرآن کے ان دعاوی کے اثبات کی طرف مڑ گیا تھا جو غامض پیشین گوئیوں طور پر مخالفین کی دہشت کا باعث تھے اور جن کی ترمیم یا منسوخ کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اب پھر وہی بات ایک کی تصدیق ہے نئے پہلو سے سامنے آگئی۔ فرمایا کہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا سے پرے ہی پرے گھر کر خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہو بلکہ یہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس کے باب میں پہلے سے آسمانی صحیفوں میں موجود ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کا حوالہ ہم بقرہ اور آل عمران کی تفسیر میں نقل کر چکے ہیں۔

تَفْصِيلُ الْكِتَابِ میں کتاب سے مراد ہمارے نزدیک تورات ہے۔ قرآن نے تورات کی ان پیشین گوئیوں کی بھی جو محفل دہم صورت میں اپنے محل و مصداق کی منتظر تھیں اور اس دین کی بھی توضیح و تکمیل کی جس کی توضیح و تکمیل کا کام آخری بعثت پر اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ الْكِتَابُ کا لفظ تمام صحائف تورات کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے یاں تک کہ انجیل بھی اس میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ اجزا کے اعتبار سے لفظ کُتِبَ استعمال ہوتا ہے بعض مرتبہ مجموعہ کتب کی نظر رکھ کر الْكِتَابُ، نزول قرآن سے پہلے الْكِتَابُ کی حیثیت تورات ہی کو حاصل رہی ہے۔ بقیہ تمام صحائف کی حیثیت اس کے اجزا اور ابواب و فصول کی تھی۔ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مفہوم، جیسا کہ ہم بقرہ کی دوسری ہی آیت کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں یہ ہے کہ اس کے خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ اخْتَرَاهُ ..... الایہ یعنی اگر منکرین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود تصنیف کر کے جھوٹ قرآن کی مورت اس کو خدا کی طرف نسبت دے دی ہے تو ان سے کہو کہ پھر تو تمہارے لیے اس کا توڑ بہت آسان ہے، تم اس کی مانند ایک ہی سورہ بنا کر پیش کر دو اور اس کام میں ان سب کا تعاون بھی حاصل کر لو جن کا تعاون تم اپنے شاعروں، ادیبوں، ساحروں، کاہنوں، جنوں، شیطانوں اور اپنے ان معبودوں میں سے حاصل کر سکتے ہو جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو تو ان سب کا اس کام کے لیے بلاؤ۔ آخر اس سے زیادہ نازک موقع ان کی مدد حاصل کرنے اور ان کی مدد کے لیے اٹھنے کا اب کب آنے کا جب کہ تمہارے دین آباؤ کے ساتھ ساتھ ان کی خدائی بھی معرض خطر میں ہے۔

تکذیب قرآن

کی اصل وجہ

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ ..... الآية یہ اصل وجہ تکذیب کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی مخالفت میں جو کچھ کہتے ہیں یہ سب تو اوپر کی باتیں ہیں۔ اصل وجہ تکذیب یہ ہے کہ قرآن ان کو رسول کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب کی اس دنیا میں اور پھر اس کے بعد آخرت میں خبر دے رہا ہے وہ ان کے علم کی گرفت میں نہیں آرہی ہے اس لیے کہ اس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ اس کو ماننے سے پہلے سر کی آنکھوں سے اس کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عذاب کا کوئی نمونہ یا اصل عذاب ہی آجائے تب وہ مان جائیں گے کہ قرآن سچی خبر دے رہا ہے اور یہ خدائی کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ لعینہ وہی روش ہے جو ان سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں نے اختیار کی تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے۔ لفظ تاول پر آل عمران کی تفسیر میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ یہاں یہ کسی خبر کے واقعاتی مصداق کے مفہوم میں ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ط وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ قَدْ بَعَثْتُ لَكُمْ رَسُولًا مِّمَّنْ أَعْمَلُ فَإِنَّا بَرِيٌّ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْعِنُ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تُهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّمَ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (۴۰-۴۴)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ ..... الآية یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور کذبین قرآن کے لیے دھمکی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اندر سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر کچھ ذی صلاحیت بھی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس حد تک بلو لیا جائے کہ ان کے اندر جتنا کمھن ہے وہ نکل آئے، صرف چھپا چھپ چ رہے۔ اسی حکمت کے تحت ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو مفسدین ہیں وہ چھٹ کر بالکل سامنے آجائیں۔ تیرا رب ان سے خوب واقف ہے، ان کو وہ ان کی شرارتوں کا مزہ چکھاٹے گا۔

کذبین کو ہدایت

دینے کی وجہ

وَأِنْ كَذَّبُوكَ ..... الآية یہ ان کذبین سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانِ برایت کی ہدایت ہے کہ جو کسی طرح کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، تم میرے عمل کی ذمہ داری سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال کی ذمہ داریوں سے بری ہوں۔ رسول کی طرف سے یہ اعلانِ برایت، ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اس کے جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ رسول جب تک اپنی قوم کے اندر رہتا ہے وہ اس کے لیے امان اور سپر ہوتا ہے، جب وہ ان سے اعلانِ برایت کر دیتا ہے تو یہ امان جو اس کی بدولت قوم کو حاصل ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے اور جب امان اٹھ گئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد عذاب ہر

کذبین سے

اعلانِ برایت

وقت متوقع ہے۔ اسی وجہ سے رسول کی زبان سے برابرت کا کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس کی قوم کی زندگی میں یہی وقت سب سے زیادہ نازک وقت ہوتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ.... الا یہ۔ یہ بھی آیت۔ ہم کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی ہے کہ تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز کافی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر جو سننے سمجھنے اور فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ تمہاری بات پر کان دھرتے اور تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اپنی شامت تسلی اعمال سے گونگے بہرے اور اندھے بن چکے ہیں، وہ تو سننے سمجھنے سے رہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ارمان ہے کہ یہ بھی تمہاری باتیں سنیں اور مانیں تو یہ ہونے سے رہا۔ ایمان و ہدایت کے باب میں اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو بخشا ہے جو اس کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زندہ رکھتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ... الآية۔ یہ بعینہ ادھر والی آیت کا مضمون ذرا مختلف اسلوب میں بیان ہوا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ ..... الا یہ اور دوالی بات پر ایک قسم کا استدراک ہے۔ بادی النظر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ آخر بہت سے لوگوں کا حال یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ بالآخر وہ خدا کے ابدی عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، اللہ ذرا بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں سے مسلح کیا ہے۔ اگر وہ ان سے کام لے تو بخیوں اور رسولوں کی بات اس کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوگی لیکن لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں اندھے بہرے بن جاتے ہیں جس کے سبب سے ان کو ہر صدائے حق اجنبی معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے اس سے بدکنے لگتے ہیں۔

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَذِبُ مَا كَانُوا بِهِ مُتَدِينِينَ ۚ وَإِنَّا نُرِيدُكَ يَعْزُ الَّذِي تَعْبُدُهُمْ أَتَوَنَيْتُكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَمَا لَكَ شَيْءٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (٢٥-٢٦)

ہوگا تو انسان کی محدودی دنیا مادی ہی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بہت طویل سمجھ کر آخرت سے بے پروا ہو بیٹھے اور جب اسے اس سے ڈرایا جائے تو یہ مطالبہ شروع کر دے کہ اگر وہ آتی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی۔

’فَاَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ.... الْاٰیَةُ خُطَابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ اس کے مؤخر ہونے کے سبب سے اس کو خالی خولی دھکی سمجھ رہے ہیں اور تمہیں زچ کرنے کے لیے اس کی جلدی مچاٹے ہوئے ہیں، اگر حکمت الہی مقتضی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں ان کو اس کا کچھ حقہ دکھا دیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے گا اور ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی پھر اللہ ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھ دے گا۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ سنت پیش نظر رہے جس کا حال ہم دوسرے مقام میں دے چکے ہیں کہ اگر کسی رسول کی قوم نے بحیثیت مجموعی اس کی تکذیب کر کے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے رسول اور اس کے ساتھیوں کو الگ کر کے قوم کو اپنے کسی عذاب کے ذریعہ سے تباہ کر دیا ہے اور اگر قوم کے اندر معتد بہ تعداد ایمان والوں کی بھی نکلی ہے تو اس قوم پر اس دنیا میں کوئی فیصلہ کن عذاب بھیجنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کے کمذبین کا معاملہ آخرت کے عذاب پر اٹھا رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بڑا حصہ چونکہ ایمان لایا اس وجہ سے اس پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جیسا کہ عاد و ثمود وغیرہ قوموں پر آیا بلکہ آپ کے کمذبین اہل ایمان کے ساتھ تصادم میں ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کو اپنی جواب دہی خدا کی عدالت میں کرنی ہے۔ آیت میں اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌۭ اِذَا جَاءَ رَّسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (۲۴)

یہ قریش کو انداز ہے اس سنت الہی کی روشنی میں جس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، یہ رسول خدا کی عدالت بن کر آئے اور ان کے ذریعے سے اس قوم کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا، جو لوگ رسول پر ایمان لائے ان کو نجات و فلاح حاصل ہوئی اور جو لوگ اس کی تکذیب پر اڑے رہ گئے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہی مرحلہ قریش کے لیے بھی درپیش ہے۔ ان کے لیے بھی خدا کی میزان عدل نصب ہو چکی ہے اور اتمام حجت کے لیے خدا کا رسول آچکا ہے۔ اگر انہوں نے تکذیب کر دی تو وہ بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ان کی پیشرو قومیں دوچار ہو چکی ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے کوئی بات عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہوتی۔ خدا کا رسول ہر پہلو سے لوگوں پر اتمام حجت کر دیتا ہے اور لوگوں کو سوچنے سمجھنے، جانچنے اور دیکھنے کے لیے جتنا موقع ملنا چاہیے اتنا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سارے جتن کر کے بعد بھی جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہی رہ جاتے ہیں بالآخر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ فرق ملحوظ رہے جو نبی اور رسول کے

قریش پر
فیصلہ کن عذاب
آنے کی وجہ

رسول کی تکذیب
کے باب میں
سنت الہی

درمیان ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں۔ یہ سنت الہی رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء کے لیے اس کا ظہور ضروری نہیں ہے۔

وَلَقَدْ كُنَّا مَعَهُ إِذْ نَادَىٰ بِصِدْقَيْنِ ۖ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاتَّخِذُوا مِنِّي ذُرِّيًّا طَائِفًا مِّنَ الْإِنسَانِ وَالْأَنْعَامِ وَمَا تَشَاءُ ۚ ثُمَّ اتَّخَذَ آلِهَتُهُنَّ مَوَاقِعَ لَّهُنَّ ۚ وَاتَّخَذَ جُحُشٌ مِّنْهُنَّ أَمْشِيرًا ۚ فَذُكِّرُوا كَذِبًا ۚ وَاتَّخَذَ لَهَا آلِهَتُهُنَّ مَوَاقِعَ لَّهُنَّ ۚ وَاتَّخَذَ جُحُشٌ مِّنْهُنَّ أَمْشِيرًا ۚ فَذُكِّرُوا كَذِبًا ۚ

یعنی جب ان کو اس حقیقتِ نفس الامری سے آگاہ کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ متنبہ ہوں اور خطرے سے بچنے کی راہ اختیار کریں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبرِ خدا اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو آخر تمہاری یہ دھمکی واقعہ کی صورت میں کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ تم کب سے یہی رٹ لگاتے ہوئے ہو، آخر یہ چیز کب واقع ہوگی؟ فرمایا کہ ان کو جواب دے دو کہ یہ خدا کی بات تھی جو میں نے تمہیں سنا دی۔ رہا یہ امر کہ یہ بات کب واقع ہوگی تو نہ میں غیب جانتا اور نہ خود اپنے معاملے میں کسی نقصان یا نفع پر اختیار رکھتا ہوں۔ یہ چیز تمام نرا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو گا یہ ظاہر ہوگی اور جب ظاہر ہوگی تو کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا۔

’لَقَدْ كُنَّا مَعَهُ إِذْ نَادَىٰ بِصِدْقَيْنِ...‘ یہ اسی سوال کا اصولی جواب ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہر امت کے لیے ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ آگے۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ قوموں کی ہلاکت کی اجل اخلاقی پیمانہ سے ناپ کر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا طغیان اس حد کو پہنچ جاتا ہے جو ہلاکت کے لیے مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ لب سوئی اپنے آخری نشان پر پہنچی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْجَلُ عَذَابَهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۚ أَتَمَّ إِذَا مَا دَقَّ أَمْرُكُمْ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ ۚ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اذْكُرُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۵۰-۵۲)

ان کے سوال ’مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ‘ کا جواب تو اوپر کی آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوادیا لیکن ساتھ ہی ان کے سوال کے مقابل میں ایک سوال ان سے بھی کر دیا کہ ان سے پوچھو کہ اس طغیان سے کیا ہو گا جو خدا کے عذاب سے متعلق سوال کر رہے ہو تو آخر کس بل بوتے پر کورہے ہو؟ اس کا عذاب چاہے رات کی تاریکی میں چپ چاپ تے آجائے یا پورے دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ آدھکے۔ آخر ان مجرمین نے اس کے مقابلے کے لیے کیا سامان دفاع تیار کر رکھا ہے؟ یہاں مجرموں کے لفظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو لوگ جرم سے بری ہیں اگر وہ اس طرح کا سوال کرتے تو اس کے لیے تو ایک جواز ہو سکتا تھا لیکن جو لوگ مجرم ہیں اور جن کے جرم ہی کی پاداش میں یہ برقِ عافیت گرنے والی ہے ان کی یہ ڈھٹائی

ان کی بد بختی اور شامت کے سوا اور کس چیز کی دلیل ہے!

’اَتُوْا مَا دَكَّهٗ اَمْنُكُمْ رَبِّ‘، یعنی کیا اس بے جلدی مچائے ہوئے ہو کہ جب وہ آجائے گا تب اس بہا بیان لاؤ گے کہ پیغمبر نے سچی خبر دی تھی اور وہ سچے تھے؛ لیکن اس وقت کا ایمان کیا نفع دے گا؛ اس وقت ایمان لائے تو تم سے کہا جائے گا۔ اَلْثَّنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ کہ اب مانے حالانکہ یہی چیز ہے جس کے لیے تم اپنی رعونت کے سبب سے جلدی مچائے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ محض بھکی ہے۔

”ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی مذکورہ عذاب عاجل کے بعد جب عذاب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو ان ظالموں کے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب چکھو، یہ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا ثمرہ ہے۔ یہاں ان لوگوں کو ”ظالم“ اس وجہ سے کہا گیا کہ انھوں نے اپنے لیے یہ پس بھری فصل خود کاشت کی۔ خدا ان کے ادھر، جیسا کہ اوپر آیت ۷۴ میں ہے، کوئی ظلم نہیں کرے گا۔

وَيَسْتَبِشُونَ أَخِي هُوَ قُلُوبِي فَإِنَّهُ لَمَعَ قُلُوبُهُمْ بِمُعْجِزَاتِهِ وَلَوَانِ كُلِّ نَفْسٍ
ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَدُفِنُ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٣-٥٤)

عذاب کا فرق
اڑانے والوں
کو جواب

دَلَّيْتَنِيْكَ اَحَقُّ هُوَ اور پر آیت ہم میں کفار کا سوال 'مَتْنِ هَذَا الْوَعْدُ نَقْلُ ہوا ہے یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ اس میں انکار و استہزا کا پہلو ذرا مخفی ہے، اس میں وہ کھل کر سامنے آگیا ہے۔ سوال کرنے والوں کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ذرا رکھ رکھاؤ کے انداز میں اپنے دل کی بات کہتے ہیں۔ بعض منہ بھٹ ہوتے ہیں جو اپنی بات پھینک، مارتے ہیں۔ اسی قسم کے لالہ بالیوں کی زبان سے یہ سوال نقل ہوا ہے کہ یہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو عذاب اور جزا و سزا کی باتیں سنا رہے ہو یہ حقیقت ہے یا یوں ہی محض دھونس جمانے کے لیے ڈینگیں مار رہے ہو؟

قُلْ اِي وَدِدِّيَ اِنَّهُ لَعَقْبٌ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - 'ای' حرف جواب ہے 'نعم' کے معنی میں اور یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے۔ سوال کرنے والوں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صرف سادہ جواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قسم کے ساتھ جواب دیا کہ یہ چیز شدنی ہے اور ساتھ ہی دُعا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ کے الفاظ سے ان کی رعونت پر بھی ضرب کاری لگا دی کہ جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو تم میرے رب کی گرفت سے بچ کے نکل نہ سکو گے۔
وَكَوَاْنٌ يَّكُلُ نَفْسٌ ظَلَمَتْ..... الاية یعنی آج تو بڑی رعونت سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔

لیکن جب یہ چیز سامنے آئے گی تو ہر جان جس نے اس دن سے غفلت برت کر اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی اس کو ہاتھ آجائے اور اس کو فدیہ میں دے کر اس دن کی ہون کیل سے نجات پانا ممکن ہو تو وہ اس کو فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گی۔ وَقَدْ سَوَّاهُ النَّفَاةَ لَمَّا قَالَ كَذَابٌ یس وہی حقیقت ظاہر کی گئی ہے جو سورۃ النعام آیت ۲۱ میں بیان ہوئی ہے یعنی اِذَا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَبِعَلَّمْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللَّهُ آذَنَ
لَكُمْ أَمَّا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٥٩-٦٠)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ بِهِ افتراء على الله کے جرم کی انتہائی شاعت کا اظہار ہے۔ سوال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے؟ سوال کر کے جواب دیے بغیر بات

تحریم و تحصیل اللہ
پر افترا ہے

ختم کر دی ہے جو تکلم کے انتہائی غضب کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ کیا یہ شامت زدہ لوگ اس جرمِ عظیم کو کوئی معمولی بات سمجھے بیٹھے ہیں قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس جبارت کی ان کو کیا سزا ملتی ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ... الایہ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جرم تو ایسا گھنونا ہے کہ ابھی ان کا قہقہہ پاک کر دیا جاتا لیکن اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کے باوجود ان کو مہلت بھی دیتا ہے اور ان کو اپنے رزق و فضل سے بھی محروم نہیں کرتا کہ اگر وہ اپنے جرم کی تلافی اور توبہ و اصلاح کرنا چاہیں تو کرنیں لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ اس ڈھیل اور درگزر سے ان کی حماقت اور شرارت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ الْآنَ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ لَا يَبْدِيلُ كَلِمَاتِ اللَّهِ ۝ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶۱-۶۵)

’وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ..... الایہ‘۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بطور التفات تسلی اور بشارت ہے کہ مخالفوں کی ان غوغا آرائیوں کی ذرا پروا نہ کرو، تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو عبادت و طاعت اور تذکیر و دعوت کی جس ہم میں بھی مصروف ہو، پورے انہماک اور پوری یکسوئی و دل جمعی کے ساتھ اس میں لگے رہو۔ ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں اور تمہاری حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی خدا سے اوجھل نہیں ہے۔ ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج اور ہر وقت خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ’وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ‘ میں ضمیر مجرور کا مرجع کتاب الہی ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۵۸-۵۷ میں گزر چکا ہے اور قرآن سے یہاں مراد کتاب الہی کا کوئی جزو اور حصہ ہے۔ اس معنی کے لیے نظائر قرآن میں موجود ہیں۔ ’وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ‘ میں خطاب جمع آپ کے جان نثار ساتھیوں سے ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ پیام تسلی و بشارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت اللہ کے دین کی راہ میں جان کی بازی لگاتے ہوئے ہیں۔ ’إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ‘، افاض، کا صلہ جب فی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی کسی شے میں غایت و درجہ انہماک کے ہوتے ہیں۔ یہاں اس قید سے ایک تو اس غیر معمولی انہماک پر بھی روشنی پڑی جو اقامتِ زمین کی اس جدوجہد میں صحابہؓ کو تھا۔ دوسرے اس سے تسلی کے مضمون کی بلاغت بھی دوچند ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے تن، من، دھن ہر چیز سے بے پروا ہو کر خدا کے کلمہ کی سر بلندی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہو تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہؓ کو
تسلی

کیا غم ہے جو ہوساری خدائی بھی مخالف

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

الْآنَ اُولِيَا مَا لِلّٰهِ ..... الْاٰيَةُ - اسلوب کلام سے بن کہے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہی گروہ اللہ کے دوستوں کا گروہ ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک ایسی زندگی کی بشارت ہے جس میں نہ مہی کا کوئی پھپھواہ ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔

خدا کی دوستی ایمان و تقویٰ کی بنا پر

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ، اس صفت کے یہاں لانے سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی دوستی اور محبت کا یہ مقام اور اس کا مذکورہ ثمرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقویٰ اور حدودِ الہی کی حفاظت پر قائم و دائم رہیں گے۔ یعنی یہ کسی گروہ کا اجارہ نہیں بلکہ صفات کے ساتھ منسوب ہے۔

لَقَدْ اَنْبَشْنٰوْا فِي الْغَيْبِ الدِّيَّانِ فِي الْاٰخِرَةِ ..... الْاٰيَةُ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں غلبہ و تمکین اور آخرت میں جنتِ نعیم کی بشارت ہے۔ یہاں وہ بات ذہن میں رہے جو ہم رسولوں کے متعلق ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس غلبہ کے باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت بھی اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ ان انبیاء کا معاملہ جو صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، اس سے الگ ہے۔

لَا تَسْتَدِيْلُ بِكَ مِثْلُ اللّٰهِ ، یہاں مِثْلُ اللّٰهِ سے مراد خدا کے وعدے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدے اٹل ہیں۔ یہ پورے ہو کے رہیں گے اور اصل اور بڑی کامیابی یہی ہے جس کا وعدہ اہل ایمان کے لیے کیا جا رہا ہے۔

وَلَا يَخْنُذُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ، یہاں قَوْلُهُمْ سے مراد کفار کے اس طرح کے طعن آمیز اقوال ہیں جن کی ایک مثال سورہ ہود آیت ۱۲ میں یوں نقل ہوئی ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحٰى اَيْدِكَ وَصَاحِقٌ بِهٖ هٰذَا دَرْكٌ اَنْ يَقُوْرَ وَلَا اَنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبًا وَجَاءَ مَعَهُ مَلٰٓئِكًا اِنَّمَا تَتَذَكَّرُ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تو شاید تم اس وحی کا ہوس بہ کی جا رہی ہے، کچھ حقہ چھوڑ دینے والے ہو اور اس سے تمہارا سینہ بھنچ رہا ہے کہ وہ لعنہ دیں گے کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تم تو بس ایک ہوشیار کر دینے والے ہو، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے) ان آیات کے نزول کے دور میں مسلمانوں کا جو حال تھا اس کے لحاظ سے تمکین اور غلبہ کی وہ بشارت جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی کفار کے لیے طنز و استہزاء کا موضوع بن سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے اور انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ ذرا اس نئے دین کے سرپھروں کا حوصلہ دیکھو کہ کسی کو دو وقت کی قرینہ کی روٹی اور تین ڈھانکنے کو سلیقہ کا لباس نصیب نہیں لیکن حکومت و سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ تمہیں مخالفین کی اس طرح کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمہارے لیے جو بشارت ہے وہ حتمی اور قطعی ہے عزت

کا مالک اللہ ہے۔ یہ چیز جس کو بھی ملتی ہے اللہ ہی کے دیے ملتی ہے۔ اب اللہ نے اگر یہ عزت تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تو اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔ **هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** کی صفات کے حوالہ سے مقصود یہاں پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دینا ہے کہ خدا ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ ان کی ہر بات کا جواب اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ تم صبر کے ساتھ اپنے کام کیے جاؤ۔

الْاِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ ۚ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۚ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۚ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ اِنَّ عِنْدَکُمْ مِّنْ مُّلٰٓئِیْمٍ ۚ بِہٰذَا مَا اتَّخَذُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ۚ مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُہُمْ ثُمَّ نُنْفِیْہُمُ الْعَذَابَ الَّذِیْ یَدَّبَّرُوْا کَاۡفِرُوْنَ (۶۶-۷۰)

’الْاِنَّ لِلّٰهِ..... الایہ‘ اوپر والی آیت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بطور اتفاقات تھی۔ اب توحید کے مضمون کو پھر لے لیا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ فرمایا کہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، خواہ فرشتے یا جنات یا انسان سب خدا ہی کی مخلوق اور اسی کے ملوک ہیں، ان میں سے کسی کا یہ درجہ نہیں کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک و سہیم ہو تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ فی الحقیقت خدا کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ لوگ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل کے تیرتے چلا رہے ہیں۔ ظن کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ بات ہے جس کی بنیاد نہ علم صحیح پر نہ عقل و فطرت پر بلکہ مجرد ہم و خیال اور اٹکل پیکواندازوں پر ہے۔

’هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ..... الایہ‘ اس آیت میں عربی زبان کا وہ اسلوب استعمال ہوا ہے جس میں مقابل الفاظ کے حذف کر دیے جاتے ہیں اور جس کی متعدد مثالیں پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔ اس حذف کو کھول دیا جائے تو پوری بات گویا یوں ہوگی۔ **جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ (مُظْلَمًا) لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا (لِتَعْمَلُوا فِيْهِ)۔**

فرمایا وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے شب کو تاریک اور خنک بنایا کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ، یعنی رات اور دن اس نوعیت کے سننے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں نشانیوں کی وضاحت نہیں کی ہے لیکن قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

رات نور
کائنات
بدشکر
کے لیے

سب سے پہلے تو اس میں پر نگاہ کیجیے جو کائنات اور دن کے اندر باوجودیکہ وہ دونوں ضدین کی نسبت رکھتے ہیں، پایا جاتا ہے کہ دونوں مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات اس کے لیے راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس کے لیے سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام اعضاء کا ہے کہ وہ پوری دغا داری اور سازگاری کے ساتھ اپنے سے بالاتر مقصد کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اس سے ذرا انحراف اختیار نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک بالاتر اور حکیم ارادہ اس کائنات کے پورے نظام پر حاوی اور قاهر ہو اور وہ اس کے اجزائے مختلفہ میں ربط و تعلق پیدا کر کے اس کو اپنی حکمت کے تحت چلا رہا ہو۔ یہ اس توحید کی دلیل ہوئی جن کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے۔

دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارخانہ اکائنات نہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ جانے والی شے ہے اور نہ یہ کسی کسلندے کا کھیل تماشہ ہے بلکہ اس کے ہر گوشے میں عظیم قدرت حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ یہ چیز متقنی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے، نہ یوں ہی تمام ہو جائے بلکہ ضروری ہے کہ یہ کسی عظیم غایت پر منتہی ہو اور یہ غایت بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد آخرت کو تسلیم کیا جائے۔

تیسری چیز وہ ربوبیت کا نظام ہے جو اس کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ ربوبیت مسئولیت کو متقنی ہے جس نے ہمارے لیے زندگی اور پرورش کا یہ سارا نظام قائم کیا ہے اس کا ہم پر فطری طور پر حق قائم ہوتا ہے اور لازم ہے کہ ایک دن اس حق کی بابت ہم سے پرسش ہو جنہوں نے اس حق کو پہچانا ہو وہ اس کا انعام پائیں اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں اس اعتبار سے یہ جزا اور سزا کی دلیل ہوئی یہاں جس طرح قرآن نے اشارے پر اکتفا کیا ہے اسی طرح ہم بھی اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں یہ سارے پہلو نہایت تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں۔

کے کہ تردید

’تَالَوْا اخَذَ اللَّهُ مَوْلَدًا سُبْحَنَهُ.....‘ (الایۃ لفظ دلد، مذکر، مونث، جمع، مشنی سب کے لیے آتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بیٹے کے معنی میں لیا ہے ان کی بات زبان اور عرب کے عقائد دونوں کے خلاف ہے۔ یہاں عقائد مشرکین عرب کے زیر بحث ہیں اور مشرکین عرب کسی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

’سُبْحَنَهُ‘ یعنی یہ بات خدا کی صفات الوہیت کے منافی ہے کہ اس کے لیے اولاد مافی جائے اس لیے کہ جو اولاد ہوگی وہ خدا کی ذات کا ایک جزو اور اس کی مثل و نظیر ہوگی اور یہ شرک فی الذات اور اس کی بے ہنگی اور بے ہمتائی کی نفی ہے۔

’هُوَ الْغَنِيُّ‘ یعنی خدا اس بات سے مستغنی ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ آدمی کو اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے کاروبار میں اس کی مددگار ہوتی ہے جب وہ

بڑھا ہوتا ہے تو اس کو سہارا دیتی ہے۔ خدا ان تمام ضروریات و حالات سے بالاد برتر، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ لَٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّ عِنْدَ كُمْ مِّنْ مُّكَلِّفٍ مِّنْ اٰمِلِيْنَ اَسْلٰطِیْنَ كُے معنی دلیل کے ہیں۔ یعنی تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے بس یہ نہیں خدا پر ایک تمت جوڑ رہے ہو۔

كُلُّ اِنَّ الَّذِیْنَ یَقْتُلُوْنَ..... الْاٰیَةُ 'فَلَحْ' کا لفظ قرآن میں عاقبت کار کی کامیابی و سہر خروئی کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر شرک کی تمت جوڑ رہے ہیں وہ عاقبت کار کی کامیابی سے محروم ہیں۔

مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا تَعْمَلُ لَکِنَّا مُوْجِعُهُمْ..... الْاٰیَةُ یعنی ان کے لیے بس اس دنیا کی زندگی میں چند روزہ نفع اٹھا لینے کی مہلت ہے۔ پھر سب کی دلچسپی ہماری طرف ہوگی اور ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو اپنے عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۱-۹۳

آگے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی سرگزشت کسی قدر تفصیل کے ساتھ اور درمیان کے رسولوں کی اجمالاً مذکور ہوئی ہے۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالہ سے انہی حقائق کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنا ہے جو اوپر عقل و فطرت کے دلائل سے مبرہن کیے گئے ہیں۔ ان میں پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سرمایہ تکبیر اور آپ کے معاندین و مخالفین کے لیے پورا پورا درس عبرت موجود ہے۔ فرق اگر ہے تو نام و مقام اور زمانے کا ہے۔ اصل داستان اس قدر باہدگر مشابہ ہے کہ نام و مقام کے فرق کو نظر انداز کر دیجیے تو سرے سے کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ لِقَوْمِ اِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكُمْ مِّنْ اٰیٰتِ
مَّقَامِیْ وَتَذٰكِرِیْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰی اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ
فَاٰجِبِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً
ثُمَّ اَقْضُوا اِلَیَّ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝۷۱ (۱) فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَاَلُكُم مِّنْ
اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَاَمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝۷۲ (۲)
فَكَذَّبُوْهُ فَتَبٰیئَتْهُ وَفَمِنْ مَّعَهُ فِی الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلِیْفَ وَاعْرِضْنَا
الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا فَاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝۷۳ (۳)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِمِثْلِهِ خَمْدًا ۖ وَكَفَرُوا بِوَعْدِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَدُ ۚ قَالُوا بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٤٤﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا أَوْ لَا يَفْقَهُ السَّحْرُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السَّحَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٩﴾ وَيُخَيِّتُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ السُّرِفِينَ ﴿٥١﴾ وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِن كُنْتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَبَدَّاهُمْ مِّمَّا يَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٤﴾ وَوَجَّعْنَا إِلَى مُوسَى وَآخِيهِ أَنْ تَبْلُغَا الْقَوْمَ مِصْرَ ۚ وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ

قُبْلَةً وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَكَبِّرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا
 إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُنَّ سَبِيلَكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ
 دَعْوَتَكُمْ فَاِسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَ
 جِئْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَ
 عَدَاوَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
 آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ
 قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۹۱ ۝ فَالْيَوْمَ نَجْجِكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونَ
 لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً ۝ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۝ ۹۲ ۝ وَ
 لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَآءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمَانِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ۹۳ ۝

اور ان کو نوح کی سرگزشت پڑھ کر سناؤ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم
 ۹۳-۷۱ توبہ آیات
 کے لوگو! اگر تم پر تمہارے اندر میرا تمنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرنا گراں ہو گیا ہے تو
 میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم اپنی رائے جمع کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ملا لو پھر
 تمہارے فیصلہ میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے
 مہلت نہ دو۔ پس اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے۔ میرا اجر تو بس

اللہ ہی پر ہمسایہ اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے بنوں۔ تو انھوں نے اس کو جھٹلادیا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان کو جانثین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنھوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہوشیار کیا جا چکا تھا!! ۷۱-۷۳

پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان کی اپنی قوموں کی طرف تو وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر دہر کر دیا کرتے ہیں۔ ۷۴

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے رباہیوں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انھوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انھوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو سحر کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آچکا ہے۔ بھلا، یہ سحر ہے؟ اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور ملک میں سیادت تم دونوں کو حاصل ہو جائے؟ اور ہم تو تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں اور فرعون نے حکم دیا کہ میرے پاس سارے ماہر جادو گردوں کو حاضر کرو۔ تو جب جادو گر آئے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پیش کرنا ہے اس کو پیش کرو تو جب انھوں نے پیش کیا موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لاٹے ہو، یہ جادو ہے۔ بے شک اللہ اس کو نیست کر دے گا، اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا اور اللہ مجرموں کے علی الرغم اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔ تو موسیٰ کی بات نہ مانی مگر اس کی قوم کے

تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے بڑوں سے کہ مبادا وہ ان کو کسی فتنہ میں ڈال دے۔ بے شک فرعون ملک میں نہایت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر چکے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ظلم کا آماجگاہ نہ بنا اور ہمیں اپنے فضل سے کافروں کے پیچھے ستم سے چھڑا۔ ۵۵-۸۶ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بٹراؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز کا اہتمام کرو اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دے دو۔ اور موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرہ مند کیا، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فرمایا تمھاری دعا قبول ہوئی تو تم دونوں جھے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کیجیو جو علم نہیں رکھتے۔ ۸۷-۸۹

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی سے۔ یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے لپیٹ میں آگیا بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اس کے فرمانبرداروں میں بنتا ہوں۔ کیا اب! حالانکہ تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت

کا ٹھکانا دیا اور ان کو اچھا زندگی بخشا اور انھوں نے نہیں اختلاف برپا کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آگیا، تیرا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ۹۰-۹۳

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَا تَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نوحٍ * اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرُنِي بِآيَاتِ
اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ دَسَّكُمْ كَقَوْمِ لُوطٍ لَّيْسَ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا

سُفِلُوْنَ (۱۱)

پچھلے قوموں میں سے سب سے قدیم قوم، جس کی برابری کی روایات عربوں میں مشہور تھیں، وہ نوح کی قوم تھی۔ اس وجہ سے قرآن میں جب تاریخی ترتیب سے قوموں کی سرگزشت بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی قوم کا ذکر آتا ہے۔ اعراف آیات ۶۰-۶۴ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہاں ہم اس کے محل وقوع اور اس کے تخمینی زمانہ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ 'نَبَأُ' کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ مقصود نوح اور قوم نوح کی زندگی کے کسی اہم موڑ اور کسی فیصلہ کن واقعہ کی سرگزشت سنانا ہے، مؤرخوں کی طرز کی مجرد داستان سرائی پیش نظر نہیں ہے۔

حضرت نوح کی
سرگزشت سب
سے ہم سرگزشت
ہے

اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرُنِي بِآيَاتِ اللّٰهِ - مقام سے مراد اپنی قوم کے اندر وہ طویل قیام ہے جو حضرت نوح کو حاصل ہوا۔ عنکبوت آیت ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر ایک مدت دراز تک تبلیغ و دعوت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ ان کے معاندین و مخالفین ان کی دعوت سے، بیبا کہ ہوا آیت ۲۲ سے واضح ہو رہا ہے، بالکل تنگ آ گئے۔ اسی مرحلہ میں حضرت نوح نے یہ بات فرمائی ہے اور یہ درحقیقت تمہید ہے اس چیلنج کی جو آگے آ رہا ہے۔

فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ..... (الایۃ) 'امور' سے مراد رائے اور فیصلہ ہے۔ یعنی تم میرے باب میں اجتماعی طور پر ایک قطعی فیصلہ کر لو اور اپنے ان مبعودوں کو بھی اس فیصلہ میں شریک کر لو جن کو تم خدا کی خدا کی میں شریک گردانتے ہو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً کسی ڈھانک لینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن محاورہ کلام میں جب کہیں گے 'هُوَ فِي غُمَّةٍ' تو اس کے معنی ہوں گے، وہ حیرانی اور تردد میں ہے۔ مطلب یہ ہے

حضرت نوح
کا چیلنج

کہ ایسا قطعی فیصلہ کر لو کہ اس میں کوئی تردد و تذبذب باقی نہ رہے، ثُمَّ قُضِيَ إِلَيْهِ الْأُنْثَىٰ وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ قَوْلُهَا أَنَّهُ أُفٍّ فَقَالَ لَلْأُولَىٰ بِمَا جَاءَهَا مِنْكَ وَآخِرُهَا بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۖ (۲۱) یعنی اقامہ پرمیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قطعی فیصلہ کر کے مجھ پر اقدام کرو اور پھر مجھے ذرا نہلت نہ دو۔ میرا مجھ سے اللہ پر ہے وہ میری حفاظت فرمائے گا۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ نَسَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ آبِئَانِ أَجُولٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ لِأَمْرٍ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۲۲) یعنی اگر تم غور و فکر کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے کہ اس روش اعراض پر مجھے رہنا ہے تو مجھے اب تمہاری کوئی پروا نہیں ہے۔ میں تمہیں جو تبلیغ و تذکیر کر رہا تھا اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا تھا کہ اس سے محروم ہو جانے کا غم ہو۔ میری محنت کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وہ مجھے محروم نہیں فرمائے گا۔ مجھ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی تھی کہ لازماً تم کو مومن و مسلم ہی بنالوں۔ مجھے تو یہ حکم ملا تھا کہ میں اپنے رب کے فرماں برداروں میں بنوں۔ سو میں اسی کا فرمانبردار ہوں۔

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَعْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَآخَرُهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ (۲۳)

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے مکذبین کے غرق کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ حضرت نوحؑ اور ان کے باایمان ساتھیوں کی نجات کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ سنت الہی یہی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر جب عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اہل ایمان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ یعنی مکذبین کو غرق کر کے ان کی جگہ زمین کی ولایت حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو بخشی۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہے جو اس سرگزشت کے سنانے سے پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت ہو چکنے کے بعد جس طرح قوم نوحؑ کا بیڑا غرق ہو گیا اسی طرح قریش کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا اگر انھوں نے تمہارے انداز سے آنکھیں نہ کھولیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا وَهُمْ بِالْبَيْتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذِبًا لَدُنْكَ نَطِيعٌ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (۲۴)

یہ ان رسولوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے جو حضرت نوحؑ کے بعد آئے۔ یہاں ان کی تفصیل نہیں بعد کے رسولوں کی ہے بلکہ سرسری اشارہ کر کے بعد والی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت لے لی ہے۔ اس اجمالی اشارہ کی تفصیل بعد والی سورہ — سورہ ہود — میں آئی ہے جو اس سورہ کے مشنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اجمالی اشارہ ہوں صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کا ذکر بھی مفصل ہوا ہے اور قوم نوحؑ اور قوم موسیٰ کے حالات کے بھی بعض وہ گزشتے روشنی میں آئے ہیں جو یہاں مخفی رہ گئے تھے۔ اجمالی کے بعد تفصیل کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا... (۲۴)۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو توفیق ایمان کے باب میں سنت الہی

بار بار بیان ہوتی ہے اور جس کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں کہ جو لوگ عقل و قدرت کے بدہشیات اور یقینیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کو رسول کے انداز سے بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے۔ ایسے لوگوں پر رسول کے ذریعہ سے اتمامِ محبت ہوتا ہے اور اس اتمامِ محبت کے نتیجہ میں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اعتدال کے معنی حدودِ الہی سے تجاوز کر کے ہیں۔ جو لوگ خدا کے مقرر کیے ہوئے تمام حدود و تورات کے رکھ دیتے ہیں ان کے اندر حدود کے احترام کا احساس ہی مردہ ہو جاتا ہے اور اس احساس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان سے کسی خیر کی امید عمت ہے۔ ایسے مردے کسی کے جھنجھوڑنے سے بھی نہیں جاگتے۔

ثُمَّ بَشِّرِ الْمُتَّبِعِينَ مَوْسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا ۚ اسْتَغْبِؤْا وَادْكَاؤُا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (۵۰)

حضرت موسیٰ کا اتمامِ محبت

لفظ 'صَلَاة' پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ آیات سے مراد وہ آیاتِ الہی بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے دیباہیوں کو سنائیں اور وہ نشانیاں بھی ہیں جو انھوں نے ان کو دکھائیں۔ کَاؤُا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ سے اسی فسادِ قلب و عقل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے یہ اپنے دل اور عقل کی آنکھیں پھوڑ چکے تھے اس وجہ سے کسی چیز سے بھی انھوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول کی حیثیت سے گئے تھے اس وجہ سے انھوں نے لازماً ان کے اوپر اللہ کی حجت تمام کی۔ اس کے بغیر رسول کا مشن پورا نہیں ہوتا اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم پرست لیڈر کی طرح فرعون سے صرف بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، اس کے آگے ایمان و اسلام کی کوئی دعوت نہیں پیش کی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ قَالَ مَوْسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۚ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِدُونَ (۵۱-۵۰)

حق اور سحر کا فرق

حق کے معنی ہیں ایک واضح، مبرہن اور مدلل حقیقت۔ یہاں اس سے مراد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کا فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے نہایت کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی تردید میں انھوں نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ جو نشانی تم دکھا رہے ہو یہ کوئی خدائی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ صریح جادو ہے اور یہ چیز تم سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے جادوگروں کے پاس ہے۔

”أَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ“ کا مفعول بتقاضائے بلاغت حذف ہے اور لِلْحَقِّ میں 'ل' فی کے معنی میں ہے یعنی تم ایک واضح حق کے باب میں کہتے ہو کہ یہ سحر ہے۔ لفظ سحر کو یہاں حذف کر دینے سے یہ بات نکلتی ہے کہ متکلم کو حق کے باب میں یہ نقل کفر بھی اس درجہ ناگوار ہے کہ وہ اپنی زبان کو اس سے آلودہ کرنا

پسند نہیں کرتا۔ لکھا جائے گا کہ بلاغت بھی یہاں قابلِ لحاظ ہے۔ 'حق' جب تک نگاہوں سے اوجھل ہو اس وقت تک تو اس کی نسبت کوئی شخص اگر کوئی نظریاتی بحث اٹھائے تو اس کو کسی حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب حق سامنے موجود ہو تو اس کے باب میں کٹ جتنی کرنا دلیا ہی ہے جس طرح کوئی نصف انہما کے سورج کے بارے میں تردد کا اظہار کرے۔ ہم سورہ اعراف میں واضح کر چکے ہیں کہ سحر اور معجزہ کے درمیان جو فرق ہے وہ اسلئے منطقی سے نمایاں نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے ظہور کی نوعیت، اذہان و قلوب پر دونوں کے اثرات اور دونوں کے پیش کرنے والوں کے کردار سے نمایاں ہوتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یعنی ساحر کبھی کسی پاندار کا میاں سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ ان کے کرشموں اور شعبدوں کی چمک دمک عارضی ہوتی ہے۔ بالخصوص جب وہ حق کے مقابل میں آتے ہیں تب تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹک نہیں سکتے۔ معجزے کے آفتاب تاباں کے آگے ان کے دیے بالکل ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ کی طرف سے فرعونوں کو ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر اس کو سحر کہتے ہو تو جب تم اس کے مقابلے کے لیے اپنے ساحروں کو لالہ گے تو ساری حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ رسول کے معجزے اور ساحر کے سحر میں کیا فرق ہوتا ہے۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ أَعْمَاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُ نَادَتْكُونَ لَكُمْ الْكِبَرُ يَأْمُرُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۸۰)

فرعونوں کا یہ فقرہ نہایت زہرا کو دہے۔ انھوں نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان پر آبائی دین اور ملک کی حکومت، دونوں کے خلاف بغاوت برپا کرنے کا الزام ٹھوس دیا کہ تم ہمارے آبائی دین سے بھی ہم کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو اور تمہاری یہ آئندہ بھی ہے کہ اس ملک کا اقتدار تم دونوں کے ہاتھ آجائے۔ ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں تورات کے حوالوں کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں کہ مصر میں اس وقت جو اسٹورکریسی برسرِ اقتدار تھی وہ اسرائیلیوں کی روز افزوں ترقی پذیر تعداد سے بہت خائف تھی کہ مبادا ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ قبضوں کو ہٹا کر خود اقتدار پر قابض ہو جائیں چنانچہ اسرائیلی بچوں کو قتل کر دینے کی جو سگدلانہ اسکیم چلائی گئی تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح بنی اسرائیل کی تعداد کو کنٹرول میں رکھا جاسکے۔ چونکہ یہ خطرہ ذہنوں میں موجود تھا اس وجہ سے جب حضرت موسیٰ کی دعوت بلند ہوئی تو اس کے خلاف یہ اشغلہ بھی چھوڑ دیا گیا کہ یہ ملک میں اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں تاکہ قطعی عصیت پوری طرح ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامُ
اَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا الْقَوَامُ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِیْهِ لَا السَّحَرَةُ اِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا
يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ يَكْلِفُهُ دَكْوَكُوهُ الْمُعْجِرُونَ (۷۹-۸۲)

حضرت موسیٰ اور
ہارون کا مقابلہ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ..... الْاٰیَةُ، فرعون اور اس کے درباریوں سے یہ حقیقت تو معنی نہیں ہو سکتی تھی کہ نہ حضرت

موسیٰ ساحر ہیں اور نہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سحر سے لکھن جو کہ ان کی بات مان لینے کی صورت میں اس کو اپنی اور اپنی مزعمہ خدائی کی صورت نظر آتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو مفسر کی شکل یہی نظر آئی کہ ملک کے تمام ماہر جادو گروں کو بلا کر ان سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے کہ شاید اس طرح بات بن جائے۔ اگرچہ یہ ایک صریح حماقت تھی لیکن کسی حقیقت کو ماننے کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے جس کی خاطر انسان بہت سی حماقتیں کر گزرتا ہے۔

حضرت موسیٰ ..... اَلَا يَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ سَاحِرُونَ سے حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو وہ پیش کر دو: اپنے من پر غایت درجہ اعتماد کی دلیل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر پورا بھروسہ تھا کہ خواہ جادو گر جتنا بڑا جادو بھی دکھائیں ان کے پاس اس کا توطہ موجود ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے کسی شیئہ سے بے نیاز ہو کر انہی کو پہل کرنے کا موقع دیا اور یہ گویا میدان مقابلہ میں ان کی پہلی جیت تھی۔ اس لیے کہ اس کے بعد حریف کو جو شکست ہوئی وہ خود اس کے اپنے منتخب کیے ہوئے میدان میں ہوئی۔

باطل کی چمک ..... اَلَا يَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ سَاحِرُونَ سے حضرت موسیٰ نے ان کا جادو دیکھا تو فرمایا مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ كَذِبًا جو کچھ تم نے دکھایا ہے، یہ جادو ہے۔ یہ فرعونیوں کے اس قول کا جواب ہے جو اذیت ۶۶ میں گزرا، قَالُوا اِنَّ هَٰذَا السِّحْرُ مِثْنٰیۤ اَوْ ثَلَاثٰیۤ اَوْ نَحْنُ بَصٰۤرٌ لِّمَا يَصْنَعُ الْفٰرٰۤقُ حضرت موسیٰ نے ان کے اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے معجزے کو جادو کہتے تھے، جادو وہ نہیں تھا۔ جادو یہ ہے کہ تم نے پیش کیا ہے اور تم اب حق کے مقابلہ میں اس کی بے حقیقتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُہٗ (اللہ اس کو نابود کر دے گا) اس لیے کہ باطل اپنی چمک دمک اسی وقت دکھاتا ہے جب تک حق سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو باطل جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام میں یوں واضح فرمائی گئی ہے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا (حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا، اس لیے کہ باطل نابود ہی ہونے والی چیز ہے)

حق غالب ہو ..... اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ لَفْظُ اَصْلَاحٍ، یہاں بار آور اور نتیجہ خیز کرنے کے معنی میں کر رہا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ سورہ محمد آیات ۲-۵ میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی مصلحین جو حق لے کر اٹھتے ہیں ان کے مقابل میں مفسدین کی مفسدانہ کوششیں بار آور نہیں ہوں۔ امتحان و آزمائش کا مرحلہ گزرنے کے بعد غلبہ بالآخر حق ہی کو حاصل ہوتا ہے۔

دُبِیْحُ اللّٰہُ الْحَقُّ ..... اَلَا یَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ سَاحِرُونَ یعنی مجرمین و مفسدین خواہ حق کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں لیکن جو لوگ اللہ کا کلمہ لے کر اٹھتے ہیں، اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔

۱۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں حق و باطل کی وہ کشمکش زیر بحث ہے جو ایک رسول کی لعنت سے ظہور میں آتی ہے۔ رسول کے لیے، جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں، بالآخر غلبہ لازمی ہے۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأُذُنِ جَوَانُهُ لِمِنَ الْمَكُورِينَ (۸۲)

’ذُرِّيَّة‘، کالفظ صرف قلت لعدا کو ظاہر نہیں کرتا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ حضرت موسیٰؑ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ پر ابتدائی ایمان لانے والے ان کی قوم کے اندر سے صرف تھوڑے کے ابتدائی تھے۔ حضرت انبیاء کے معاملے میں سنت الہی یہی رہی ہے کہ شروع شروع میں ان کا ساتھ بالعموم نوجوانوں نے ہی دیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی اسی حقیقت کی شہادت دیتی ہے اور دوسرے انبیاء کی تاریخ بھی اگر تفصیل سے معلوم ہو سکے تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوگی۔ اس کی واضح نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء جس ہمہ گیر دعوت اسلام کو لے کر اٹھتے ہیں اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا بڑی بلند حوصلگی بلکہ بڑے جان جو کھم کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ہمت وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے جو روایات و رسوم سے مرعوب اور حالات و مصالح کی رعایت کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگوں کا حجاب آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں اس قسم کی مرعوبیت و مغلوبیت کم ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو جب دعوت حق اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیوی عواقب سے بے پروا ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرزنش کی کچھ زیادہ پروا کرتے نہ وقت کے ارباب اقتدار کی برہمی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے معاملے میں حالات کا یہ خاص پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ملک میں جو ارسٹوکریسی برسر اقتدار تھی وہ نسلاً بھی حضرت موسیٰؑ کی قوم سے بالکل الگ تھی اور اس دور میں ہر شخص تخت حکومت پر تھا، وہ بھی، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے، طبعاً نہایت جبار اور سرکش تھا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے جو اپنی حیثیت حق کے جوش و جذبہ کو دبا سکتے ہو قادر نہ ہوں۔

ان نوجوانوں کے ایمان کو قرآن نے ’اٰمَنَ لَهُ‘ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی زبان کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ’اٰمَنَ لَهُ‘ اور ’اٰمَنَ بِهِ‘ میں بڑا فرق ہے، ’اٰمَنَ لَهُ‘ تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے دعوے یا اس کی خبر کو سچ مان لیں۔ اس کے لیے حوالگی، تفویض، تسلیم اور انقیاد و اطاعت شرط نہیں ہے لیکن ’اٰمَنَ بِهِ‘ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ نبی اور رسول کے معاملے میں صرف ’اٰمَنَ لَهُ‘ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ’اٰمَنَ بِهِ‘ کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے تک کچھ اسرائیلی نوجوانوں نے حضرت موسیٰؑ کے دعوے کی صداقت تو تسلیم کر لی تھی لیکن ابھی ’اٰمَنَ بِهِ‘ کے مقام تک وہ نہیں پہنچے تھے اس وجہ سے ان کے اعتراف و قبولیت کو قرآن نے ’اٰمَنَ لَهُ‘ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ حقیقت چونکہ حضرت موسیٰؑ پر واضح تھی اس وجہ سے انھوں نے ان نوجوانوں کو ایمان کی اصل حقیقت سمجھائی جس کا ذکر آگے والی آیت میں آرہا ہے۔

بنی اسرائیل میں صمیر کا مرجع ذریت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو فرعون کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ حمایت موسیٰ کے جرم میں ان کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے اور اپنی قوم اور ملک کے اعیان و اکابر سے بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس مرحلہ تک خود بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کا رویہ بھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہمدردی کے باوجود یہی تھا کہ وہ اپنے یا اپنی اولاد کے لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ یعنی اول تو فرعون نہایت متکبر اور جبار تھا کہ اپنے آگے کسی کو مراٹھاتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ جب ظلم کرنے پر آتا تو اس کے ظلم کی کوئی حد نہ رہتی، بلکہ تمام حدود و لانگ جاتا۔

فَقَالَ مُوسَىٰ يُعْذِرُ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَفْعَلْ ۚ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ ۚ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۸۶-۸۷)

ایمان کی اصل حقیقت کہ اگر ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی راہ میں کسی کا ڈر اور کسی کا لحاظ حائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب سے بے نیاز و بے پروا ہو کر اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہیے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس سے یہ راہ کھولی ہے وہی اس میں پیش آنے والی مشکلات میں یا اور و ناصبر ہوگا۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا خدا پر توکل ہے اور اس توکل کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حوالے کر دے یہی حوالگی اصل اسلام ہے۔

توکل کی حقیقت فَقَالَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ..... الآية حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے ان کی یہ تعلیم قبول کی اور چونکہ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اس توکل کے معنی گوشہ نشینی کے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں سرفروشی اور جان بازی کے ہیں اس وجہ سے عزم بالجزم کے اظہار کے ساتھ ہی انھوں نے دعا کی کہ اے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کے معنی یہاں ہدف اور نشانہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی ڈھیل نہ دینا کہ وہ ہم سے دین سے پھرنے کے لیے ہم کو بالکل ہی مظالم کا آماجگاہ بنالیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر توکل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس طرح بندے کا عزم راسخ ضروری ہے اسی طرح ہر قدم پر خدا سے دعا و استعانت بھی ضروری ہے کہ وہ راہ کے فتنوں سے امان میں رکھے اور جو فتنے پیش آئیں ان سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق دے۔

وَإِجْتَنَّا بَحْرَ الْمُتَكِبِينَ ..... الآية چونکہ یہ بات ابتدائی مرحلے ہی میں واضح ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مقصد عزیز کے لیے بھی انھوں نے دعا کی۔ یہ دعا گویا ہجرت کی کامیابی کے لیے تھی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا لِّعِبَادِكُمْ قَبْلَهُ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

الصلوة وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (۸۷)

یہ تدبیر ارشاد ہوتی اس مبرادر توکل کے حصول کی جس کی تعلیم اوپر کی آیات میں دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ مبرادر توکل اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقام نماز باجماعت کے لیے مخصوص کر لو جن میں کے حصول کی بنی اسرائیل معین اوقات پر نماز کے لیے جمع ہوا کریں اور تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز باجماعت کا اہتمام کرو۔ یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پر مصائب زندگی میں دی گئی تھی۔ صبر و توکل اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں بحث کر چکے ہیں۔

مصر کی غلامانہ زندگی میں بنی اسرائیل اپنی مذہبی تنظیم کی خصوصیات سے محروم ہو گئے تھے۔ ازاں جملہ دینی تنظیم کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجتماعی نماز و دعا کی بھی کوئی شکل باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اب جب کہ حضرت موسیٰ ابتداء نقطہ نے ان کے اندر تجدید کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا آغاز اسی نقطہ سے ہونا تھا جو دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ ہے۔ چنانچہ ان کو نماز کے قیام و اہتمام کا حکم ہوا اور اس کے لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مکانات مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر لیے جائیں جن میں بنی اسرائیل اوقات نماز میں مجتمع ہو جایا کریں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ تمام بنی اسرائیل کا مصر کے مختلف حصوں سے ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہوتا۔

جب متعدد مسجدیں ہوئیں تو ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ کوئی مسجد سب کے قبلہ کی حیثیت سے معین ہو۔ اس لیے حکم ہوا۔ 'وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً' اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ پیرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر بنی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنے اپنے متعلقین اور اپنے آپس کے بنی اسرائیل کی نماز کے لیے مخصوص فرمائے ہوں گے۔ چونکہ دعوت و ہدایت کے مرکز کی حیثیت انہی گھروں کو حاصل تھی اس وجہ سے اس عبوری دور میں انہی گھروں کو عارضی طور پر قبلہ کی حیثیت دے دی گئی۔ بعد میں جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو اس کے بعد سے بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں قبلہ کی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

دُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اہل ایمان کو بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے، اہل ایمان نماز کا اہتمام رکھیں گے، اللہ ان کو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گا اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و ملاح ظافرمائے گا۔ اس بشارت کا ذکر آیت ۲ میں گزر چکا ہے، 'وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ' (اور ایمان لانے والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس عزت کی پانگاہ ہے) اور خاص بنی اسرائیل کے لیے یہ بشارت جس شکل میں ظاہر ہوئی اس کا ذکر آگے آیت ۹۲ میں ہوا ہے۔

یہ دعا حضرت موسیٰ نے اس وقت فرمائی ہے جب سارے قتل کر چکنے کے بعد وہ فرعون اور اس کی قوم کے ایان سے ایوس ہو چکے ہیں۔ یہی مرعہ ہے جس میں حضرت نوح نے اپنی قوم کے معاندین کے لیے ان الفاظ میں دعا کی۔

یہ بات ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر قبول حق کی ادنیٰ صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر وہ خدا کی زمین پر باقی رہے تو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر سے کسی خیر کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ جن قوموں پر کسی رسول کے ذریعہ سے حجت تمام ہوتی اس کے مکذبین ایک خاص حد تک مہلت دیے جانے کے بعد لازماً تباہ کر دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی کی جو مہلت قوموں کو ملتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ملتی ہے، اثر محض کی پرورش اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا اس وقت کی ہے جب ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ ان سرکشوں کی ہتکملوں کی پٹی عذاب الہی کے سوا اب کوئی دوسری چیز نہیں کھول سکتی۔

دُنْيَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ عَرَبِي مِیْنُ لُ بِاِوَقَاتِ کِسِی چِیْزِ کَے اِس اِنْجَام اِذْ نَتِیْجَہ کو ظاہر کرتا ہے جو اِس سے ظہور میں آتا ہے۔ یعنی تو نے اِن کو جو مال و اسباب عطا فرمائے وہ اِن کے لیے شکر گزاری کے بجائے طغیان و فساد کا سبب بنے اِس وجہ سے، اے ہمارے رب، اب تو اِن کو مزید مہلت نہ دے کہ یہ تیری مخلوق کو گمراہ کریں۔ دُنْيَا اِطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِہِمْ اَشْدُّ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ اِدْرَاکِ کے دلوں پر وہ ٹپکا باندھ

جس کو تیرا عذاب ہی کھڑے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں نے رسول کے تمام دلائل اور تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جب تک ان کو وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے گے۔ یہی مطالبہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی تھا۔ ان کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر، ان کے ایمان سے کلیتہً مایوس ہو جانے کے بعد، حضرت موسیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی درخواست کی جس کے لیے وہ بے بند تھے۔

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۸۹)

جو وہاں صحیح طریقہ اور ٹھیک وقت پر کی جاتی ہے اس کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ پر دعوت و اصلاح اور انذار و تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی چونکہ وہ کما حقہ ادا ہو چکی تھی اس وجہ سے ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو یہ ہدایت ہوئی کہ اب آگے کے مرحلہ میں ان سرکشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو جی کڑا کر کے دیکھنا۔ ان کی درگت دیکھ کر ان کے لیے دل میں نہ کوئی نرمی و رافت پیدا ہو، نہ ان کے حق میں کوئی کلمہ سفارش کہنا اور نہ کسی پہلو سے اب ان کی جھوٹ تم کو یا تمہارے ساتھیوں کو لگنے پائے۔ یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت حضرت نوحؑ کو، ان کی قوم کے باب میں فیصلہ عذاب ہو جانے کے بعد کی گئی تھی جس کا ذکر سورہ ہود میں یوں ہوا ہے۔

فَاْمُنِعِ النَّاسَ بِأَمْمِنِنَا وَوَحْيِنَا وَ

لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ

مُفْرَقُونَ (۳۰ - ہود)

یعینہ اسی قسم کے بیاق و باق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ ہدایت کی گئی۔

فَاَسْتَقِيمُ كَمَا اَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَلَا تُكْسِرُوا اِلَى الْاُفُقِ يَنْ ظَلَمُوا

فَتَسْكُكُمَا تَاْرًا وَّمَا لَكُمْ

مِنْ دُوْنِ الْبَلَدِ مِنْ اَوَّلِ مَا تَكْسِرُوْنَ

تَصَوُّفَ

یہاں اللہ کے مقابل میں کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری

کوئی مدد نہ کی جائے گی۔

(۱۱۲ - ۱۱۳ - ہود)

اس قسم کی تنبیہ کا مقصد درحقیقت اپنے گلے کے راسیوں کو ہوشیار و آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کئے رہو کہ تمہارے گلے کی کوئی بھیڑ اس گلے سے نہ جائے جس کی ہلاکت اب مقدر ہو چکی ہے اور جس پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ اس قسم کے مواقع میں خطاب بظاہر پیغمبر سے ہوتا ہے لیکن کلام کا رخ، جیسا کہ دوسرے

مواقع میں ہم واضح کر چکے ہیں، دوسروں کی طرف ہوتا ہے چنانچہ ہود کی محولہ بالا آیات میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ خطاب پہلے واحد سے ہوا، پھر صیغہ جمع کا آگیا۔

وَجُودُنَا بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعُهُمْ فَرَجَعُونُ دَجُودُهُ لَا يُفِيأُ قَعْدًا وَلَا حَتَّىٰ إِذَا
دَرَاكَ الْفَرَقُ لَقَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ يَتَوَّاسِرُ إِلَهُ كَانَتْ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْفَٰسِقِينَ ۚ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ
آيَةً ۚ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَتِنَا لَغَفْلُونَ (۵۰-۹۷)

وَجُودُنَا بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ ..... (الایۃ) یہ خاص خدائی اہتمام میں بنی اسرائیل کو سمندر پار
کو ادینے کی تعبیر ہے گویا کوئی کسی کو اپنے کندھے پر سوار کر کے دریا پار کرادے۔ اس کی شکل کیا ہوتی، یہ
وال بحث طلب ہے۔ ہم اس سوال پر اس مقام میں بحث کریں گے جہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا
ہے۔ یہ قدرت کے عجائب تصرفات میں سے ہے کہ جس مقام سے سمندر نے بنی اسرائیل کو خشک اتار
دیا اسی مقام سے گزرتے ہوئے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون کے اس تعاقب کو قرآن
نے 'بقی' اور 'عدو' یعنی کشتی اور تعدی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا یہ فعل یوں تو ہر پہلو سے سرکشی اور تعدی تھا
لیکن اس کا یہ پہلو خاص طور پر یہاں قابل لحاظ ہے کہ ایک مدت کی کشمکش کے بعد فرعون نے خود بنی اسرائیل
کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس اجازت کے بعد چھپے سے ان پر فوجیں لے کر چڑھ دوڑنا ایک ایسی
زیادتی تھی جو اس کی تمام زیادتیوں پر بازی لے گئی۔ درجہ وقت فرعون کا افسردہ تو حید اس تصریح کے
ساتھ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ يَتَوَّاسِرُ إِلَهُ اس کی بے بسی کی کامل تصویر ہے جو فراعنہ اور تمرد
پر اس وقت طاری ہوا کرتی ہے جب وہ خدا کی پکڑ میں آجاتے ہیں۔ اس وقت وہ ناک و گڑر گڑر کے
اس حقیقت کا اظہار و اعلان کرتے ہیں جس کا نام سنا بھی ان کو اس سے پہلے گوارہ نہیں ہوتا۔

أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ عَصَيْتَ ..... (الایۃ) یعنی اب ماننے جب ماننے کا وقت گزر گیا۔ اب مسلم بننے کا
اقرار کرتے ہو در آنحالیکہ ساری زندگی فساد میں گزری! یہ ضروری نہیں کہ بات تو لاگہی گئی ہو بلکہ غالب
یہ ہے کہ یہ صورت حال کی تصویر ہو۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ..... (الایۃ) قدرت کے انتقام کی ایک نشانی کے اندر
ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوتی کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نشانِ عبرت
بنانے کے لیے باہر پھینک دیا اور یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی بھی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جو خدائی کا مدعی تھا اس کا انجام کیا ہوا! — مصر میں لاشوں کو نمی کر کے محفوظ کرنے کا رواج تھا اور
ایک فرعون کی نمی کی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس لاش کے بارے میں اتر بات
کے ماہرین چاہے اختلاف کریں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے یا کسی اور کی۔ لیکن ان کے اٹکل پچھو اندازوں کے

بنی اسرائیل کی
نجات کا خدائی
اہتمام

قدرت کے
انتقام کی
ایک نشانی

مقابل میں قرآن کا یہ چودہ سو سال پہلے کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک ایسی نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کم یاب کوئی شے بھی نہیں دُرِّ اَبْثَرُ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا نَعْمَلُوْنَ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ مِیْمُوْا صِدْقٍ وَّوَدَّ قُلُوْبُهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ۚ فَمَا اَخْتَلَفُوْا حَتّٰی جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ دَرَاتٍ نَّبَتْ یَقْضٰی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ (۹۲)

رتبویہ کے معنی ممکن کرنے کے ہیں اور صدق کی طرف اس کی اضافت اس کے اندر مزید قوت و بنی اسرائیل پر استحکام کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن کو پامال کیا اور اللہ کا انعام بنی اسرائیل کو اپنے منتخب کردہ علاقے میں اقتدار و استحکام بخشا۔ یہ منتخب علاقہ، جیسا کہ سورہ لقہم میں مختصراً ہو چکی ہے، اردن اور شام کا علاقہ ہے۔ وَدَّ قُلُوْبُهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ سے علاقے کی زرخیزی و شادابی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلات تورات میں موجود ہیں اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ فَمَا اَخْتَلَفُوْا حَتّٰی جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ اب یہ اس ناشکری اور ناپاسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم احسانات کے مورد ہونے کے بعد اللہ کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کے معاملے میں یہود نے کی۔ انھوں نے اس کے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا کر کے پائی ہوئی حقیقت گم کر دی اور اسی سرگشتگی اور حیرانی میں پھر مٹا ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام سے ان کو نکالا تھا۔ حَتّٰی جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ بد قسمت قوم بنے جس نے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی اس وجہ سے سارا بار الزام اس کے اپنے ہی کندھوں پر ہے اِنَّ دَبَّکَ یَقْضٰی بَیْنَهُمْ... الایہ یہ دھکی ہے یہود کو کہ آج انھوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں جو دعائیں مچائی ہے اور کتاب الہی کی جن حقیقتوں پر پردہ ڈالا ہے سب کے فیصلے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جائے گا اور ہر شخص اپنے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے کیفر کو دیکھ سنے گا۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۲-۱۰۹

آگے کا مضمون خاتمہ سورہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکذبین پر عقاب ہے کہ ان کی روش تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ جو چیز تم پر تاری گئی ہے اگر یہ لاخیرے قسم کے لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پہلے سے کتاب کے مال رہے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ اس حق کی تائید کریں گے۔

خاتمہ سورہ

پیغمبر صلعم
کو قتل

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی کہ یہ نہ خیال کرو کہ جو لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں اگر ان کو ان کے حسبِ نشانہ کوئی نشانی دکھا دی جائے تو یہ مومن بن جائیں گے۔ جو لوگ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہوں ان کو دنیا جہان کی نشانیاں دکھا دو پھر بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تاریخ میں صرف ایک مثال قوم یونس کی موجود ہے کہ وہ عذاب کے کنارے پہنچتے پہنچتے سنبھل گئی اور اس کے ایمان سے اس کو نفع پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت محبوب ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ضمیر اور ارادے کی آزادی اور آفاق و انفس کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں۔ اس معاملے میں نہ وہ جبر کو پسند کرتا ہے اور نہ لوگوں کے مطالبہ معجزات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جن کو نشانیاں مطلوب ہوں وہ آسمان و زمین کی نشانیوں پر غور کریں اور جن کو اس طرح کا کوئی عذاب مطلوب ہو جس طرح کے عذاب پچھلی قوموں پر آئے ان سے کہہ دو کہ اس کے لیے انتظار کرو میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔

عقیدہ توحید
کا اعلان

آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو ٹوک الفاظ میں عقیدہ توحید کا اعلان کرایا ہے اور یہ اعلان گویا دینِ کفر و شرک سے آخری برأت و بیزاری کا اعلان ہے تاکہ مشرکین آخری درجے میں سمجھوتے کی توقع سے مایوس ہو جائیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۹۲-۱۰۹

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُدْتَرِينَ ⑨۲
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑨۳
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑨۴ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑨۵ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمْنٌ فَتَنْفَعَهَا آيَمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُصِّرْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ⑨۶ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَعْبَعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑨۷ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرُّوحَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ⑨۸ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَا نْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ ثُمَّ نَسِيتُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ تَسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا بِعَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

۱۱
ع
۱۶

ترجمہ آیات
۱۰۹-۹۲

پس اگر تم شک میں ہو اس چیر کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھتے آرہے ہیں۔ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جہنم نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں پر

تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لانے کے خواہ ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آجائیں جب تک وہ دروناک غدا ب نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا بجز یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے غدا ب کو دور کر دیا اور ایک وقت تک ان کو کھانے بلسنے کا موقع دیا۔ ۹۴-۹۸

اور اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ بھی ہیں سب ایمان قبول کر لیتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لاسکے، مگر اللہ کے اذن سے۔ اور وہ گندگی لا دیا کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ۹۹-۱۰۰

ان سے کہو، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اس کو دیکھو۔ اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ نفع نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن لوگوں کو پیش آئے جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دو، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نجات دے دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو۔ ایسے ہی ہم پر حق ہے، ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ ۱۰۱-۱۰۳

کہہ دو، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے باب میں شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بلکہ میں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اطاعت کی طرف کرو اور شرکوں میں سے نہ بنو۔ اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچاتیں نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو بیشک تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس

کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے اور اگر وہ تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اس سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ اور

وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ۱۰۴-۱۰۵

کہہ دو، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آگیا ہے تو جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ۱۰۸-۱۰۹

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُعَرِّضُونَ الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (۹۴-۹۵)

’فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ.....‘ (الایۃ) ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ خطاب بظاہر الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن اس میں جو عتاب مغموم ہوتا ہے، وہ کارخ منکرین و کذبین کی طرف ہوتا ہے، وہ اپنی ضد کے سبب سے چونکہ لائق خطاب نہیں رہ جاتے اس وجہ سے بات پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ ایک سوچ کی طرح واضح حق کی مخالفت پر بھی اگر عین و یسار کے سارے ہی لوگ ایسا کر لیں تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نیک نیت اور استباز آدمی کے دل میں بھی وہ کچھ تردد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے تردد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تنبیہ فرمادی گئی کہ ان مکذبین کا رویہ اس حق کے باب میں تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے جو اللہ نے تم پر اتارا ہے فَسْئَلِ الَّذِينَ يُعَرِّضُونَ الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِكَ اگر یہ قرآن و کتاب سے نا آشنا لوگ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اس کی پروا نہ کرو، جو لوگ پہلے سے کتاب کے حامل ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ اس کی تائید کریں گے۔ يَسْأَلُونَكَ، فعل یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس سے اشارہ یہاں صالحین اہل کتاب کی طرف ہے جن کی تائید تصدیق کا حالہ قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے۔ اس میں ان صالحین کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ اس حق کا لوگوں سے تعارف کرائیں

جس سے وہ پہلے سے تعارف کی سعادت رکھتے ہیں۔

”وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ“..... الایہ اس میں بھی خطاب پیغمبر سے ہے لیکن عذاب کا رخ عیساکہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کی طرف ہے۔

یہاں جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اسی انداز میں سورہ ہود میں بھی تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا ہے۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُو
شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
اِمَّا مَا تَدْعُوهُمُ لَدُنْكَ يَوْمَئِذٍ
بِهِ لَوْ كُنْ يَكْفُورُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ
فَالنَّارُ مَوْعِدُكَ فَلَا تَكُ فِي مَعِيَّةٍ مِّنْهُ
اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكَ ذٰلِكُنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُوْنَ (۱۷-۱۸-ہود)

کیا وہ جو اپنے رب کی بخشی ہوئی ایک واضح دلیل پر ہے،
اس کے بعد مزید برآں اس کی طرف سے ایک شاہد آتا ہے
اور اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب رہنا اور رحمت کی نیت
سے موجود ہے۔ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور
جماعتوں میں سے جو بھی اس کا انکار کریں گے ان کا ٹھکانا جہنم
ہے تو تم اس کی طرف سے شک میں نہ پڑو۔ یہ تمہارے رب
کی جانب سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَتُوجَّأُ عَنْهُمْ كُلُّ اٰیَةٍ حَتّٰی يَرَوْا الْعَذَابَ
الْاَلِيمَ (۹۲-۹۷)

ایک سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا اشارہ پیچھے آیت
۳۳ میں گزر چکا ہے کَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (اسی طرح تیرے رب
کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے) یعنی جو لوگ حق
واضح ہونے کے باوجود اندھے بہرے بنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جہر کر دیا کرتا ہے جس کے بعد ان
کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

”وَتُوجَّأُ عَنْهُمْ كُلُّ اٰیَةٍ“..... الایہ یعنی ایسے لوگوں کی آنکھیں کسی معجزے سے بھی نہیں کھلتیں خواہ انہیں
کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں۔ ایسے لوگ صرف اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں جو ان کا فیصلہ کر
دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے۔ لیکن عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
ہاں معتبر نہیں۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا الْاَقْوَمُ يُونُسُ ۚ لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ
فِي الْحَيٰوةِ الْمَدْنٰی وَنَجَّيْنَاهُمْ لِيُخْرِجُوْا (۹۸)

یہ تاریخ کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان میں
سے کسی رسول کی قوم کے لوگ بھی رسول پر اس وقت ایمان نہیں لاتے جس وقت ایمان لانا نافع ہوا کرتا
تاریخ کی روشنی
میں پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم

ہے بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لائے جب ایمان لانا بے سود ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مثال قوم یونس کی اس سے متشبیہ ہے۔ اس قوم کے لوگ بے شک عذاب کی گھڑی کے ظہور سے پہلے پہلے چوکتے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی، یہ ایمان لائے اور ان کے ایمان سے ان کو نفع پہنچا کہ اس عذاب سے یہ محفوظ رہے جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں باقی رہ گئی تھی۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے ساتھ اس میں قریش کے لیے بھی ترہیب و ترغیب ہے کہ اب تمہارا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا ہے۔ اگر تم جلد متنبہ نہ ہوئے تو وہی انجام دیکھو گے جو دنیا کی بہت سی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ اب بھی موقع باقی ہے کہ تم ہلاکت کی اس عام راہ پر جانے کے بجائے قوم یونس کی روش اختیار کرو کہ تمہارا ایمان تمہارے لیے نافع ہو اور تم اس عذاب سے بچا لیے جاؤ جو تم پر منڈلا رہا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر کوئی اس طرح کا فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب عادی و نمود و غیرہ قوموں پر آیا بلکہ آپ کی قوم کے وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ داخل ایمان ہو گئے جن کے اندر کچھ صلاحیت تھی، صرف شریعت کے لوگ اس سے محروم رہے اور وہ مختلف قسم کے غزوات میں اہل حق کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَدَيَّجَعَلَ الْيُوحَىٰ عَلَى الْبَنِينَ لَا يَعْقِلُونَ (۹۹-۱۰۰)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ... (الایہ) یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت پسند ہے بشرطیکہ لوگ اپنی عقل اور اپنے ضمیر کی رہنمائی میں ایمان لائیں۔ اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند فرماتا تو سارے ہی لوگوں کو مومن بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارا فرض صرف حق تبلیغ ادا کر دینا ہے۔ یہ کام تم نے کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ایمان نہیں لاتے تو ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، لوگوں کی اپنی ہے۔ اب خدا کے ہاں پرسش ان سے ہونی ہے نہ کہ تم سے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو لازماً ایمان کے راستہ پر چلا ہی دو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ... (الایہ) ایمان لانے اور نہ لانے کے باب میں جو سنت الہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے ایمان لاتا ہے اور یہ توفیق ان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی بعیرت پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نجاست مسلط کر دیتا ہے جو ان کو بالکل اندھا بنا کر چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔

سے حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کے واقعہ کی طرف یہاں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی اس سے یہاں بحث نہیں کرتے، اس کے محل میں انشاء اللہ ہم اس کی نوعیت واضح کریں گے۔

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْنٰی الْاٰیٰتُ مَا لَنْذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ
ثُمَّ نُنَجِّیْ رُسُلَنَا وَالتَّوٰبِیْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَیْنَا نُنَجِّی الْمُؤْمِنِیْنَ (۱۰۱-۱۰۳)

مطالعہ معجزات
کاجواب

قُلْ اَنْظُرُوا..... (الایۃ) یہ کفار کے مطالبہ معجزات کا جواب دلوایا ہے کہ آسمان وزمین معجزات اور
نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں ان سے کہو کہ معجزات کی طلب ہے تو ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھو یہ اسکیجیں
کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد وضاحت فرمادی کہ نشانیاں اور ڈراوے انہی لوگوں کو نفع دیتے ہیں
جن کے اندران سے نفع اٹھانے کا ارادہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو کوئی نشانی اور
کوئی ڈراوا بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ یٰؤْمِنُوْنَ، فعل یہاں ارادۃ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور نڈا سے
مراد خاص طور پر وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔
فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ..... (الایۃ) یعنی آفاق والفس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کے اندر انھیں کچھ
نظر نہیں آتا۔ یہ تو اس قسم کے کسی فیصلہ کن عذاب کے منتظر ہیں جس قسم کے فیصلہ کن عذاب عام و ثمود وغیرہ
قوموں پر آچکے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اس قسم کے کسی عذاب کا انتظار ہے تو انتظار کرو۔ میں
بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اس قسم کے کسی عذاب کا لانا میرے اختیار کی
بات نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اس کے قرائن و آثار تمہارے اندر جمع ہونے
دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے تم بھی اس کا انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔

قریش کو تنبیہ

ثُمَّ نُنَجِّیْ رُسُلَنَا وَالتَّوٰبِیْنَ اٰمَنُوْا..... (الایۃ) اب یہ اس عذاب کا نتیجہ بتا دیا کہ کوئی اس کو بچوں
کا کھیل نہ سمجھے۔ جب ہم اس قسم کا فیصلہ کن عذاب بھیجتے ہیں تو پھر اس سے نجات ہمارے رسول اور
ان پر ایمان لانے والے ہی پاتے ہیں باقی سب اس کی لپیٹ میں آکر فنا ہو جاتے ہیں کَذٰلِكَ حَقًّا عَلَیْنَا
نُنَجِّی الْمُؤْمِنِیْنَ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ یہ جو سنت الہی بیان ہوئی ہے اب اس کی زد میں تم بھی ہو۔ اسی طرح
ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے معاملے میں بھی کریں اور ان لوگوں کو نجات دیں جو ایمان لائے ہیں۔
ہم دوسرے مقام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ رسولوں کے مکذبین پر جب آخری فیصلہ کن عذاب آتا ہے تو اللہ
کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے لازماً اس سے بچا لیے جاتے ہیں، صرف وہ لوگ اس کی زد میں آتے
ہیں جو رسول کی کذیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہ ضابطہ صرف فیصلہ کن عذاب سے
متعلق ہے۔ عام آزمائشیں جو محض تذکیر کے لیے ظاہر ہوتی ہیں وہ مومن و کافر سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں البتہ
مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کافران سے اپنے اور صرف اللہ کی محبت تمام کرتے ہیں۔

قُلْ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ شَکٍّ مِنْ رَبِّیْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلَسٰکُنْ اَعْبَادُ اللّٰهِ اِنْ یَتَوَكَّرُوْا عَلٰی مَا هُمْ بِمُعْبُوْدٍ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ اِنَّ اَقْبَرُ وُجْہًا لِلدِّیَارِ

جَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنَّ
فَعَلْتَ نَأْتِكَ رَاٰثًا مِنَ الْمُظْلِمِيْنَ ۚ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ يَمْوِتْكَ لَا كَاَشْفَ لَكَ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يُدْرِكَ
غَيْرُكَ لَا رَاٰدَ لِيُغْضِبَكَ ۚ وَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۱۰۷-۱۰۸)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ..... - ص یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری فیصلہ کن اعلان آخری فیصلہ کن
کرایا جا رہا ہے تاکہ کفار کے ذہن کے کسی گوشے میں اگر کوئی طمع خام اس قسم کا ہو کہ دباؤ ڈال کر آپ کو کچھ نرم کیا جا
سکتا ہے تو وہ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اس قسم کا اعلان آخری
مرحلے میں تمام انبیاء سے مألوف ہے اور یہ درحقیقت قوم سے رسول کا اعلان برادری ہوتا ہے جس کے بعد ہجرت
کا مرحلہ آجاتا ہے۔ اَلَّذِي يَتَوَكَّلْكُمْ کی صفت کا حوالہ یہاں بطور تنبیہ و تذکرہ ہے یعنی وہی خدا جو تمہیں وفات
دیتا ہے اور جس کے آگے جواب دہی کے لیے لازماً تمہیں حاضر ہونا ہے۔ وَ اَمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
یعنی مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہی ہے کہ میں مومن و موحدينوں اس سے قطع نظر کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔

فَاَنْ اَقْسَمُ وَ جَهَنَّمَ ..... الایۃ یہ اوپر والی بات ہی کی مزید وضاحت ہے۔ ایمان کی اصل خصوصیت
اللہ واحد کی طرف یکسوئی اور شرک کے تمام ثواب سے پورا پورا اجتناب ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ..... الایۃ۔ یہ شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جب ذہن الہی کے بغیر نہ کوئی چیز نفع
پہنچا سکتی ہے نہ ضرر تو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارنا اپنے نفس پر بھی بہت بڑا ظلم ہے اور یہ خدا کے بھی
سب سے بڑے حق کو تلف کرنا ہے۔

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ يَمْوِتْكَ ..... الایۃ۔ اوپر والی بات ہی کی وضاحت ایک دوسرے اسلوب سے جس سے
ان تمام تصورات کی نفی ہو جاتی ہے جن کی بنا پر مشرکین شرکاء و شفعا کو پوجتے تھے۔ آخر میں غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کی
منفات کے حوالے سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جب خدا خود مغفرت فرمانے والا اور رحم
فرمانے والا ہے تو بندے اسی کے دامن رحمت میں پناہ لیں۔ دوسروں کا سہارا کیوں ڈھونڈیں!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَاتَّبِعُوْنِي ۚ فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ذَمًّا
مَّثَلًا ۚ فَاِنَّمَا يَفِيْلُ عَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ (۱۰۸)

خطاب ہر چند باعتبار الفاظ عام ہے لیکن روئے سخن قریش ہی کی طرف ہے جن سے اوپر سے خطاب آخری نبی
چلا آ رہا ہے۔ یہ گویا اس سلسلہ کی آخری تنبیہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ تمہارے رب
کی طرف سے ہے اور بالکل حق ہے۔ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے یہ بھی حق ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی
مذہب کی صورت میں جس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے وہ بھی شدتی ہے تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ جو اس حق
کو قبول کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اس کے بعد بھی بھٹکتا رہے گا تو اس بھٹکنے کا وبال اسی کے سر
پر آئے گا۔ کسی دوسرے کے سر پر نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ میں اس حق

کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس کو تم سے منوالینے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔

وَأَتَيْنَهُ مَا يُدْعَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبَحَ نَسِيتُكَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۱۰۹)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ کی آخری ہدایت ہے کہ مخالفین کے رویہ سے قطع نظر کر کے اس وحی کی تم پر دی کردہ جو تم پر بھی جا رہی ہے اور یہ مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ اس فیصلہ کی طرف اشارہ اوپر آیت ۱۰۳ میں گزر چکا ہے کہ بِالْآخِرِ اللَّهُ تَعَالٰی اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کے مخالفین رسوا و نامراد ہوتے ہیں۔

پیغمبر کا آخری
ہدایت

اس سورہ کی تفسیر میں یہ آخری سطر میں ہے جو اس بے بضاعت کے قلم سے سپرد قلم اس ہو نہیں سکتی جو باتیں ظلم سے مٹنے لگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکلی ہیں اور جو باتیں کمزور یا غلط ہیں وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

۱۳۸۹

۱۳ نومبر ۱۹۶۹ء

۴ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ

تذکرہ قرآن

۱۱

ہود

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس پورے گروپ کے عمود اور اس کے مطالب پر ایک جامع تبصرہ ہم سورہ یونس کی تمہید میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ سورہ چونکہ ہمارے اصول سے سورہ یونس ہی کا مشنی ہے اس وجہ سے نفس عمود میں دونوں کے درمیان کچھ ایسا فرق نہیں ہے، البتہ اجمال و تفصیل اور بحث و استدلال کے اعتبار سے دونوں کا ہنچ الگ الگ ہے۔ سورہ یونس میں جو باتیں بالا جہال بیان ہوئی تھیں، مثلاً پھلی قوموں کی سرگزشتیں — وہ اس سورہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں اور اس حقیقت کی طرف اس کی پہلی ہی آیت نے اشارہ بھی کر دیا ہے: **كُنْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَبِيرٌ** (یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی)۔ ان دونوں کا قرآنی نام بھی ایک ہی یعنی 'الاسرا' ہے اور یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ دونوں کے نام میں اشتراک ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔

عمود کے متعلق یہ اشارہ کافی ہے۔ اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں جس سے پوری سورہ بحیثیت مجموعی نگاہ کے سامنے آجائے گی۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۴) پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت واضح کی گئی ہے کہ لوگوں کی تربیت و تعلیم کے مقصد کے پیش نظر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے کہ پہلے صرف اصولی اور بنیادی باتیں، گہکے ہوئے الفاظ میں اجمال و اختصار کے ساتھ، بیان ہوئیں، پھر بتدریج وہ تفصیل کے قالب میں آئیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کتاب کے پیغام کی وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور استغفار و توبہ کی دعوت ہے اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہو کر آیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند اور اپنے فضل سے متمتع کرے گا اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے۔ دنیا میں بھی اور

آخرت میں بھی۔

(۶-۵) ان لوگوں کی حالت پر اظہارِ افسوس جن کے دل تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کا ڈرا دا بالکل حق ہے لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کا مواجہہ کرنے سے اس طرح گریز کر رہے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہے ہیں حالانکہ خدا سے کوئی چھپڑ دھکی چھپی نہیں رہتی، وہ پوشیدہ و مغلانیہ ہر چیز سے باخبر اور سینوں کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے۔ وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس کو ہر ایک کے مستقر و مدفن کا پتہ ہے۔ ہر چیز اس کے رجسٹر میں درج ہے۔

(۱۱-۴) جن آدمیوں کے منکرین اور عذاب کے مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کہ یہ دنیا باز بچہ اطفال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ مجرموں کو جو مہلت دے دیتا ہے اس سے دیر ہو کر شریر لوگ پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے محض دھونس جمانے کے لیے عذاب کی دھمکی دی تھی۔ انسان کا حال عجیب ہے کہ جب خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے تب تو بالکل یار اور دل شکستہ ہو جاتا ہے لیکن جب خدا اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو اگر ملنے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے تو ٹھوڑے لوگ ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ انہی کے لیے خدا کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

(۱۲-۱۶) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موصلا افزائی کہ تم مخالفین کے استہزاء اور مطالبہ معجزات سے دل شکستہ نہ ہو۔ تم ایک مندر ہو۔ اپنا فرض ادا کر دو، خدا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہو کہ وہ دس سو تین ایسی ہی گھڑی ہوئی لاکھ دیکھا دیں اور اس کام میں وہ اپنے شرکوں کی مدد بھی حاصل کر لیں جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ اگر ان کے شر کا اس کام میں ان کی مدد نہ کر سکیں تو پھر یہ مانیں کہ یہ خدا کی اناری ہوئی چیز ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اگر یہ گھمنڈ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں ان کا حال بہتر ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے طالبین کو اللہ سب کچھ اسی دنیا میں پورا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

(۱۷-۲۴) قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والوں اور اس سے اعراض کرنے والوں کے ذہنی فرق و اختلاف کی وضاحت۔ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے جن کی فطرت منہ ہونے سے محفوظ ہو۔ وہ قرآن کی آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی ان کے لیے ایک تائید مزید فراہم کرے گی۔ رہے وہ لوگ جن کی اپنی فطرت کا نور کچھ چکا ہو وہ دوزخ کی آگ ہی دیکھ کر مائل ہوں گے تو ان کی مخالفت تمہیں اپنے موقف کے بارے میں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے

سے روک رہے ہیں۔ یہ خدا کے قابو سے باہر نہیں ہیں۔ لیکن خدا اس لیے انھیں ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں ساری کسر پوری ہو جائے گی۔ نلاح صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کی۔ ان دونوں گروہوں کی تشیل ایسی ہے کہ ایک گروہ اندھوں بہروں کا ہوا اور دوسرا جہنم و گوش رکھنے والوں کا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟

(۲۵-۴۹) حضرت نوحؑ اور ان کی قوم کی سرگزشت جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے کہ جس بشارت و اندازہ کے ساتھ تم اپنی قوم کے پاس آئے ہو بعینہ اسی انداز و بشارت کے ساتھ اللہ نے نوحؑ کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی قوم کے سرغنوں نے بھی بعینہ اسی طرح کی باتیں بنائیں جس طرح کی باتیں تمہاری قوم کے لوگ بنا رہے ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ آخر میں اس کا خلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان نفلوں میں رکھا گیا ہے: 'فَأَصْبَحَتْ الْكَافَّةُ لِلْمُتَّقِينَ' (پس جسے رہو، انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے) یعنی اگر تمہاری قوم کے لوگ بھی سرکشی سے باز نہ آئے تو اسی طرح کا روزِ بد یہ بھی دیکھیں گے۔ خدائے کو اور تمہارے ساتھیوں کو بہر حال سرخورد کرے گا، اگر تم تمام مخالفین کے علی الرغم اپنی دعوت میں ثابت قدم رہے۔

(۵۰-۶۰) قوم عاد کی سرگزشت۔ انھوں نے بھی اپنے پیغمبر ہود کے ساتھ اسی قسم کی روش اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوحؑ نے نوحؑ کے ساتھ اور قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ بالآخر یہی اپنے کیفر کو دار کو پہنچے اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخورد کیا۔ اس سرگزشت کے سننے سے بھی مقصود قریش کو تاریخ کے آئینہ میں ان کا انجام دکھا دینا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔

(۶۱-۶۸) قوم ثمود اور حضرت صالحؑ کی سرگزشت جس سے بعینہ وہی حقیقت واضح ہوتی ہے جو اوپر کی سرگزشتوں سے واضح ہوتی ہے۔

(۶۹-۸۳) قوم لوط کی سرگزشت اسی مضمون کی تائید کے لیے جو اوپر سے پلا آ رہا ہے۔ اس سے ضناً یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قریش جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انجا شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، یہ جب آتے ہیں تو کسی عظیم خدائی ہم پراتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ان کا دم خشک ہو گیا اور اس وقت تک انھوں نے اطمینان کا نس نہیں لیا جب تک ان کی پیش نظر ہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔

(۸۴-۹۵) اہل مدین اور حضرت شعیبؑ کی سرگزشت۔

(۹۶-۹۹) حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کی سرگزشت کی طرف سرسری اشارہ۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ کی سرگزشت

پہلی سورہ میں تفصیل سے گزر چکی تھی اس وجہ سے اس سورہ میں اس کی طرف صرف اشارہ فرما دیا۔

(۱۰۰-۱۲۳) خاتمہ سورہ جس میں ان سرگزشتوں کو سنانے سے جو مقصد ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ پھر ان سے جو نتائج و حقائق نکلتے ہیں ان کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو فردی ہدایات دی ہیں۔ قریش کو اپنے ملک کی تاریخ سے سبق لینے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔

مضامین سورہ کے اس تجزیہ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پوری سورہ ایک معین مقصد پر نہایت جامع اور مربوط خطبہ ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر، اپنے طریقہ کے مطابق، سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سُورَةُ هُودٍ (١١)

مَكِّيَّةٌ _____ آيَاتُهَا ١٣٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ أُمَّةً نَادِيَةً ۖ فَفَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَبِيرٌ ①
 أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② ۚ فَإِنْ
 اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ۚ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ ④ ۚ أَلَا أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ
 الْأَحْيَاءَ لِيَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ۖ يَعْلَمُونَ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يَأْلَمُونَ
 إِلَّاهُ عَلَيْهِمْ بَذَاتِ الصُّدُورِ ⑤ ۚ وَمَا مِنْ دَآيَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَابٍ
 مُّبِينٍ ⑥ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ ۚ أَتَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ
 إِنَّكُمْ مُّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

آيَات
٢٢-١

ج

۵ وَالَّذِينَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ابْرَأُوا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّتَدَوْدَةٍ
 لَيَقُولَنَّ مَا يَجِيسُهُ إِلَّا يَوْمَ رِيَا تِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّتَّسَةٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ
 عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
 إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا
 مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا
 لَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَيْبَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوفِرْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجْسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ
 لَئِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
 شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ

فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يُؤْمِنُونَ ①۵ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
 يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ
 رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ①۶ الَّذِينَ يَصْدُدُونَ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ①۷ أُولَٰئِكَ لَمْ
 يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ وَمَنْ
 يَضَعْ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
 يَصِيرُونَ ①۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ①۹ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ②۰
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ②۱ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
 وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّيِّعُ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا
 تَتَذَكَّرُونَ ②۲

۲۴

ترجمہ آیات
۲۳-۱

یہ السوسہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر خدائے حکیم و

خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے

لیے اس کی طرف سے ہوشیار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب

سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم کو ایک وقت معین تک اچھی طرح بہر مند

کرے گا اور ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور اگر تم منہ موڑ دے گے تو میں تم پر ایک

ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴-۱

ذرا دیکھو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ اس سے چھپ جائیں۔ آگاہ ہو، یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں جب اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر اور مدفن کو۔ ہر چیز ایک واضح رجسٹر میں درج ہے۔ ۴-۵

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں اور اس کا عرش پانی پر تھا تا کہ تمہیں جانچے کہ کون اچھے عمل والا ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے ٹالے دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز روکے ہوئے ہے! آگاہ کہ جس دن وہ ان پر آدھکے گا تو ان سے ٹالنا نہ جاسکے گا اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو آگھرے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے اور اگر کسی تکلیف کے بعد، جو اس کو پہنچی اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے میری مصیبتیں دفع ہوئیں اور وہ اگر ٹلنے والا اور شخی بگھارنے والا بن جاتا ہے۔ صرف وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ۱۱-۷

شاید اس چیز کا کچھ حلقہ تم چھوڑ دینے والے ہو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے اور اس سے تمہارا

سینہ پہنچ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو تم بس ایک ہوشیار کر دینے والے ہو اور ہر چیز اللہ کے حوالہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ پھر تم ایسی ہی دس سو ربیں گھڑی ہوئی لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو ان کو بھی بلا لو اگر تم سمجھو۔ پس اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تم سمجھ لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا اب تم مانتے ہو؟ ۱۲-۱۴

جو دنیا کی زندگی اور اس کے سر و سامان کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ بہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ انھوں نے کیا کرایا ہے سب جھٹ ہو جائے گا اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ۱۵-۱۶

کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کے بعد اس کی طرف سے ایک گواہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ جو نور بصیرت سے محروم ہیں، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ اس پر ایمان تو وہی لوگ لائیں گے اور جماعتوں میں سے جو اس کا انکار کریں گے ان کا موعود ٹھکانا بس دوزخ ہے پس تم اس کے باب میں کسی شک میں نہ پڑو، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑیں۔ ان لوگوں کی پیشی ان کے رب کے سامنے ہوگی اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولے ہیں۔ آگاہ کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کبھی پیدا کرنا پاتے

ہیں اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ یہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، ان پر دونا عذاب ہوگا۔ یہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو انہوں نے گھر گھر کھتے تھے سب ہوا ہوا جائیں گے۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو اپنے رب کی طرف جھک پڑے تو وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی تمثیل ایسی ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہوا اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہو جائے گا؟ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے۔ ۱۷-۲۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْاٰیٰتُ كَتَبَتْ اٰیٰتُہٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍۭ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یٰۤاٰیُّہٗیْ
نَكُفِّرُہٗ سَنَیُّوْا یُرَدِّیْہٗ اِلَیْہٗ اَسْتَغْفِرُوْا لَیْسَ لَہٗ تَوْبَۃٌ اِلَّا اِلَیْہٗ یُصَلِّیْکُمْ مَّتَّعًا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ
مُّسَمًّی وَّ یُوْتِیْ کُلَّ دَیْیٍ فَضْلَہٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍۭ اِلَی اللّٰہِ
مَرْجِعُکُمْ ؕ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۷-۲۲)

آیات قرآن میں اجمال اور تفصیل کا فرق یہ ہے کہ اس بات کا قرآنی نام ہے۔ یہی نام پچھلی سورہ کا بھی ہے اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ عمود و مضمون کے اعتبار سے دونوں سورتیں باہم ملتی جلتی ہیں چنانچہ آج آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہے۔ پچھلی سورہ میں جو پہلو مجمل رہ گئے تھے وہ اس میں وضاحت سے سامنے آگئے ہیں۔ یہ فرق یوں تو ہر پہلو میں نمایاں ہے لیکن خاص طور پر واقعات کے بیان میں یہ فرق بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اجمال کے بعد تفصیل کا یہ طریقہ، جو قرآن نے اختیار کیا ہے، یہ نہ تنوع کی خاطر نہیں اختیار کیا ہے بلکہ تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے نقطہ نظر سے یہی طریقہ مفید اور بابرکت ہے۔

’احکام‘ کا مفہوم اس کے معنی کسی چیز کو اچھی طرح کاٹنے اور مضبوط کرنے کے ہیں۔ کپڑا خوب کٹوٹک کر گف بنا جائے تو یہ لفظ اس کے لیے بھی آئے گا۔ قرآنی آیات کے لیے اس لفظ کے استعمال سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پہلے گھٹے ہوئے، مختصر اور جامع جملوں کی شکل میں نازل ہوئیں، پھر بتدریج وہ

واضح اور مفصل ہوتی گئیں۔ چنانچہ مکہ کے ابتدائی دور میں جو سورتیں نافول ہوئیں وہ اختصار، بامعیت اور اعجاز بیان کا کامل نمونہ ہیں۔ دین کی بنیادی باتیں مختصر گنتے ہوئے جملوں میں دریا بکوزہ کی مثال ہیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ ان پر تفصیل کا رنگ آیا یہاں تک کہ مدنی دور میں اگر دین کی وہی بنیادی باتیں ایک جامع اور سمجھ گیر نظام زندگی کی شکل میں نمایاں ہو گئیں۔ اس چیز کا حوالہ دینے سے مقصود اس اہتمام خاص کی طرف لوگوں کو توجہ کرنا ہے جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ملحوظ رکھا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ تورات کے معاملے میں ترتیب و تدریج اور احکام و تفصیل کا یہ اہتمام نہیں ہوا بلکہ اس کا بیشتر حصہ یک دفعہ نازل ہو گیا۔ آخر میں حکیم و خیر کی صفات کا حوالہ ہے اس لیے کہ خدا نے حکیم ہی جان سکتا تھا کہ وہ حکمت کے خزانوں کو کس طرح مختصر لفظوں میں بند کرے اور پھر خدا نے خیر ہی کی یہ شان تھی کہ وہ کھول کر دکھائے کہ ایک کوزے میں کتنے دریا اور کتنے سمندر بند ہیں۔

الَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ..... الا یہ اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی قرآن کا بنیادی نہ کرو۔ یہی پیغام تمام دین و شریعت کی اصل ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اسی پیغام کے ساتھ بشارت و مذہب بن کر آئے۔ انھوں نے اس پیغام کے قبول کر لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی بشارت دی اور جو لوگ اس سے اعراض کریں ان کو ایک ہولناک عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ انذار و بشارت کا یہی فریضہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا۔

فَإِنْ اسْتَفْتَدُوا مِنْكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ..... الا یہ انذار کا پہلا بیان ہوا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو بشارت اور اس کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ ایک مدت معینہ تک اس دنیا میں تم کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کرے گا اور ہر مستحق فضل کو خاص اپنے فضل سے نوازے گا۔

فَإِنْ كُنتُمْ تَحِبُّونَ ..... الا یہ انذار کا پہلا بیان ہوا ہے کہ اگر اس دعوت سے منہ موڑ دے گا تو ایک انداز ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو۔ اس عذاب سے وہ عذاب مراد ہے جو رسول کی تکذیب کرنے والوں پر لازماً آتا ہے۔ رسول کے مان لینے والوں کو زندگی کی مہلت ملتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک لوگ صحیح راستہ پر استوار رہتے ہیں لیکن رسول کے مکذبین اتمام حجت کی مہلت گزر جانے پر کسی ہولناک عذاب کے ذریعے سے ایک ظلم ختم کر دیے جلتے ہیں۔ اس آیت سے توبہ کے متعلق بھی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کے دوا ہم رکن ہیں۔ ایک استغفار توبہ کے دوسرے توبہ۔ استغفار توبہ ہے کہ آدمی اپنے جرم کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس سے آئندہ باز رہنے کا عہد کرے اور توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس صحیح راہ کو اختیار کرے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آدمی جرم سے باز نہ آئے اور صحیح روش اختیار نہ کرے تو زبان سے لاکھ توبہ توبہ کرے اس کی توبہ محض مذاق ہے۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ... الآية۔ اور پھر مکر میں رسول کے لیے جس عذاب کا ذکر ہے اس کا تعلق اس دنیا کے ہے۔ اب یہ آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اس کے بعد تمہاری واپسی خدا کی طرف ہونی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ابہام کے اندر جو تخویف ہے وہ کسی تصریح کے اندر نہیں سما سکتی۔

الَّذِينَ هُمْ يُنْفُونَ صَدُّوا عَنْهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ وَالْآخِزِينَ يَكْتُمُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسْرِفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۵)

’ثنی‘ کے معنی پھیرنے، موڑنے اور لپیٹنے کے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ آدمی جب کسی بات کو غرور اور نفرت کے سبب سے سننا نہیں چاہتا تو موڑ دے جھٹک کر اور سینہ موڑ کر وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی حالت کو سورہ حج آیت ۹ میں ’ثانی عطفہ‘ سے تعبیر فرمایا ہے اور یہاں ’يُنْفُونَ صَدُّوا عَنْهُمْ‘ سے۔ اسی چیز کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پادریں بٹھاتا اور اپنے اوپر لپیٹتا اور چلی دیتا ہے اس کو استغشاۃ ثياب سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ نوح آیت ۷ میں ہے: وَإِنِّي كَلَمًا دَعَوْتُهُمْ لِيَنْفِقُوا لَكُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ فَاصْوَوْا لِسُكْرٍ وَاسْتَكْبَرُوا السَّكْبَارَ (۱) اور میں نے جب ان کو دعوت دی کہ تو ان کی نفرت فرماتے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنی پادریں لپیٹ لیں اور ضد کی اور نہایت گھمنڈ کیا۔

اب اس آیت میں تصویر ہے اس رویے کی جو پیغمبر کے انذار کے جواب میں مشکریں قریش اختیار کرتے تھے کہ غرور سے سینہ موڑ کے وہاں سے چل دیتے اور اس طرح اپنے زعم میں گویا خدا اور اس کے انذار سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ انسان کی حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ہے کہ وہ ایک حقیقت کا مواجہہ کرنے سے گریز کرتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب وہ حقیقت حقیقت نہیں رہی۔ حالانکہ کسی کے گریز کرنے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شتر فرغ طوفان کا احساس کر کے اپنا سر ریت میں چھپا لیا کرتا ہے تو اس سے طوفان کا رخ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اگر خدا انذار فرما رہا ہے تو اس سے چھپنے کی یہ تدبیر بالکل ہی حتمی ہے کہ اس کو سننے سے گریز کیا جائے۔ آخر خدا سے آدمی کہاں چھپ سکتا ہے، وہ تو اس وقت بھی لوگوں کو دیکھتا ہے جب لوگ اپنے اوپر اپنی پادریں لپیٹتے ہیں۔ وہ تو ظاہر سے بھی واقف ہوتا ہے اور پرشیدہ سے بھی اور سینوں کے تمام اسرار سے بھی۔

فَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶)

’مُسْتَقَرُّ‘ اور ’مُسْتَوْدَع‘، پر انعام آیت ۹۸ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ ’مُسْتَقَرُّ‘ سے مراد وہ ٹھکانا ہے جہاں انسان زندگی کے دن گزارتا ہے اور ’مُسْتَوْدَع‘ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے جو اوپر والی آیت میں گزر چکا ہے۔

خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی اس سے بھاگ یا چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہ خدا ہی ہے جس کے ہاتھوں ہر جاندار کو روزی مل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہر جاندار کو، وہ جہاں بھی ہو، پہاڑوں کی چوٹی پر یا سمندروں کی تہوں میں، گھنے جنگلوں میں یا آباد شہروں میں، اس کا مقدر رزق پہنچا رہا ہے کیا اس سے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں خدا سے چھپنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایک مخفی ملامت بھی ہے کہ حیف ہے ان لوگوں پر جو اس کی بات سننے سے گریز کر رہے ہیں جس کے بجائے ہوئے رزق پر پل رہے ہیں۔

يَعْلَمُ مَسْتَوْرًا مَّسْتَوِدَّعًا وہ ہر ایک کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اس کے مدفن کو بھی جانتا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کی امانت میں دیا جاتا ہے۔ مدفن کے لیے مَّسْتَوِدَّع کا لفظ استعمال کرنے میں یہ بیعت مذکور ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب وہ مر گیا تو بس فنا ہو گیا۔ وہ فنا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے اور ایک دن آٹے کا جب زمین یہ امانت اپنے رب کے حوالے کرے گی۔ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَاجِعٌ اِلَيْهِ ہر چیز ایک واضح رجسٹر میں درج ہے، نہ کوئی چیز دوج ہونے سے رہ گئی اور نہ کسی چیز کی تلاش کے لیے کوئی رحمت اٹھانی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيُبْلِغَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ
عَمَلًا وَلَسِنِ قَدْ أَنْزَلْنَاكُمْ مِيعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ الَّذِي كَفَرْتُمْ وَإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٤)

یہ اس جزا و سزا کا بیان ہے جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا لیکن وہ اس کو تسلیم کر کے اس کے لیے
تیار ہی کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ وہی خدا جس کے رزق پر سب پل رہے ہیں وہی ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کی حکومت پانی پر تھی۔ ہم دوسرے
مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ چھ دنوں سے یہ ہمارے دن مراد نہیں ہیں بلکہ خدائی دن مراد ہیں جن میں سے
ہر دن ہمارے ہزاروں سال کے برابر ہوتا ہے۔ ہم ان کو ادا دار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا چھ ادا دار میں درجہ
بدرجہ ظہور میں آنا اور اپنے نقطہ کمال کو پہنچنا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں
ہے بلکہ اس کے خالق نے ارادہ، اسکیم، ترتیب اور حکمت کے ساتھ اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ ارادہ، اسکیم
اور ترتیب و حکمت اس بات کی شہادت ہے کہ یہ کوئی بے غایت و بے مقصد کارخانہ نہیں ہے بلکہ اس کے
پچھے ایک عظیم غایت ہے جس کا ظہور میں آنا لازمی ہے۔

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ۚ عَرْشُ خدای حکومت کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کمرۂ ارض کی خشکی نمودار ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا کمرۂ مائے تھا ابدال اللہ کی حکومت اس پر مبنی۔ پھر پانی سے خشکی نمودار ہوئی اور زندگی کی مختلف انواع ظہور میں آئیں اور درجہ بدرجہ یہ پورا عالم ہستی آباد ہوا۔ یہی بات تو رات میں بھی بیان ہوئی ہے اگرچہ اس کے مترجموں نے مطلب ضبط کر دیا ہے۔ کتاب پیدائش کی پہلی ہی آیت میں یہ الفاظ ہیں اَوَّلُ گہراؤ کے اور پھر اندھیرا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔

لَيَكُونَنَّ كَمَا يُكْمَلُ خَيْرٌ عَمَلًا۔ یعنی یہ سارا اہتمام و انتظام صاف اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفالِ پاکسی کھانڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے کہ یوں ہی پیدا ہوئی، یوں ہی تمام ہو جائے۔ انسان جو اس میں کل سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کے لیے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں کوئی شتر بے ہمار نہیں چھوڑا گیا کہ کھائے پیے، عیش کرے اور ایک دن ختم ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا کے خالق نے ایک عبت کا کام کیا اور مخالفہ اس دنیا کے ایک ایک ذرہ سے اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کی ایسی شہادتیں مل رہی ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس کی طرف کسی کا عبت کی نسبت بالکل خلاف عقل ہے۔ اگر اس کی طرف اس طرح کی کوئی نسبت خلاف عقل ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو ارادے کی آزادی اور نیروتر کا امتیاز دے کر یہ امتحان کر رہا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خبر کی راہ اختیار کرتا ہے یا شرکی اور لازماً وہ اس کے لیے ایک دن اپنے رب کے آگے مسئول اور جواب دہ ہوگا اور اپنے عمل کے مطابق جزا یا نذر بھگتے گا۔ یاد ہوگا، عالم کے چھ دن میں پیدا کیے جانے کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہوا ہے۔ یہاں اس پر لَیَكُونَنَّ كَمَا يُكْمَلُ خَيْرٌ عَمَلًا کا اضافہ ہے جس سے وہ حقیقت واضح ہوتی ہے جو اس اہتمام سے اس عالم کے پیدا کئے جانے میں منہمک ہے۔

وَلَيْسَ قُلْتُ اَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ..... الایہ۔ یعنی یہ بات تو بالکل بدیہی اور نہایت واضح معلوم ہوتی ہے لیکن اگر یہی بات تم ان لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ مرنے کے بعد تم حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو یہ تمہاری تقریر کے زور اور تمہارے حسن بیان کو صداقت کی دل نشینی قرار دینے کے بجائے الفاظ و بیان کی جادوگری قرار دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے عوام کو دھوکا دے سکیں کہ وہ قرآن اور پیغمبر کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔

وَلَيْسَ اٰخِرًا عَنْهُمْ الْعَذَابُ اِلٰی اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَمْنُحُهَا اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْمًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤْنَ ه وَلَیْسَ اَذُنَا الْاِنْسَانَ مِّنْ اَرْحَمِهٖ ثُمَّ تَرَعٰهَا مِنْهُ جِرَاسٌ لِّیُوْسَ كَفُوْرُهٗ وَلَیْسَ اَذُنُهٗ لَعَمَآءَۢمَۤاۤءٌۢ بَعْدَ ضَرَاۤءَۤمَۤتِهٖ لَیَقُوْلُنَّ ذَهَبَ الْیَّتٰتُ عَنِّیْ وَاِنَّهٗ لَفَرِحَ فَخُوْرُهٗ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ط اَدْلٰیك لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ۝۱۱

لَعَذَابُ اُمَّةٍ ..... الایہ لفظ امت۔ یہاں ٹھیک اپنے لغوی مفہوم یعنی امت کے معنی میں ہے جس طرح سورہ یوسف میں ہے وَقَالَ الَّذِیْ جَعَلْنٰھُمْ اٰدَآءَ کَرِیْمًا اُمَّةً۔ ۴۵

اور کہا اس نے جس نے ان دونوں میں سے رہائی پالی تھی اور ایک مدت کے بعد اس نے یاد کیا۔

کفار کے استہزاء اور یہی آیت میں ان کے اس مذاق کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی خبر کا وہ اڑا رہے تھے۔

کاجواب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاق کی روش ان کی اس عذاب کے بارے میں بھی ہے جس سے اس دنیا میں ان کو لازماً دوچار ہونا ہے اگر انھوں نے رسول کی تکذیب کر دی۔ فرمایا کہ جس عذاب کی ان کو خبر

دی جا رہی ہے اگر کچھ مدت کے لیے ہم اس کو مال رہے ہیں تو یہ ہماری غایت ہے کہ ہم ان کو توبہ و اصلاح کی مہلت دے رہے ہیں لیکن یہ اپنی بدبختی سے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک دھونس ہے اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے تو اکیوں نہیں جاتا، کس چیز نے اس کو باندھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اس جسارت اور بدبختی پر افسوس ہے۔ جس دن وہ عذاب ظاہر ہوگا، کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ اس کو ان سے ہٹا سکے، نہ یہ خود اس کے رخ کو موڑ سکیں گے اور نہ ان کے شر کا دوا۔ شفاء اس وقت ان کی کچھ مدد کر سکیں گے، وہ عذاب ان کو اپنے گرد اب میں لے لے گا جس کو یہ دل لگی سمجھتے اور جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔

وَلَيْتُنَا اَذْنُنَا الْاِنْسَانَ..... اِنَّهُ لَفَرِحُوْا فَخُوْا۔ یہاں لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن اس سے ایک خاص مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے۔ ضدی اور جھگڑا لڑی مبالغہ سے جب منہ پھیر لینا مقصود ہوتا ہے تو بے ادبیاں اور بات پر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو خطاب کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے بات کہنے کے بجائے ایک کلیہ کے اسلوب میں بات کہہ دی جاتی ہے جس سے اعراض کا مفسد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بات بھی ایک کلیہ کا جامہ اختیار کر لینے کی وجہ سے زیادہ موثر اور جاندار ہو جاتی ہے۔ یہی اسلوب تقریر یہاں اختیار کیا گیا ہے اور اس کی نہایت بلیغ مثالیں آگے آئیں گی۔ اس اسلوب کے فوائد پر ان شاء اللہ ہم کسی موزوں مقام پر بحث کریں گے۔

مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کو جو اپنے رزق و فضل سے نوازا رکھا ہے تو یہ اس کے شکر گزار پیغمبر کو صبر ہونے کے بجائے بدستی میں اس کی تذکیر و تنبیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ڈرنے کے بجائے ڈھیٹ ہو کر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی اس حالت پر صبر کرو اور ان کو نظر انداز کر دو۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو وہ اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے اکرٹے اور دمنانے ہیں اور جب ذرا خدا کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراً دل شکستہ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج ان کے طنطنہ اور غرہ کا یہ حال ہے کہ اپنے آگے کسی کو خاطر ہی میں نہیں لارہے ہیں۔ لیکن اس طنطنہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، قدرت ذرا سا جھجھو ڈسے تو دیکھو کیسے بے ہلا اٹھتے ہیں۔

اَلَا الَّذِیْنَ صَبَّوْا وَاَعْمَلُوا السَّیِّئَاتِ... الایہ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو مذکورہ عام کلیہ سے مستثنیٰ خدا کے پسندیدہ بندوں کی روش ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مایوس و دل شکستہ ہونے کے بجائے اس کی رحمت کی امید پر صابر و مطمئن رہتے ہیں اور جب اس کے فضل و نعمت سے نوازے جاتے ہیں تو اکرٹنے اور مغرور ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ مصیبت ان کی صبر کی صفت کو مستحکم کرتی ہے اور نعمت ان کے لیے شکر و اذیاعمال صالحہ کی راہیں کھولتی ہے۔ یہی لوگ انسانیت کے گل سبز ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے معاصی سے مایوسی کا

اور نعمتوں سے غرور و تکبر و اندوختہ فراہم کیا ہے تو یہ اپنے اس اندوختہ سمیت جہنم کا اندھن نہیں گے۔
 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَّا يُؤْتِيكَ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ إِلَيْهِ صَدْرُكَ أَنْ تَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
 كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مَّنْذِرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (۱۱۲)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلبیہ کے تم ان لوگوں کے رویے سے برداشتہ خاطر ہو کر اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرا
 ڈھیلے نہ پڑنا۔ اگر یہ تمہیں خدا کا رسول ماننے کے لیے یہ شرط ٹھہرتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت بڑا خزانہ ہو یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ تمہاری
 رسالت کی گواہی دیتا پھرے تو اس قسم کے احمقانہ مطالبات تمہارے لیے وجہ پریشانی نہ ہوں۔ تم صرف ان
 کے لیے نذیر بن کر بھیجے گئے ہو، ان پر داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ لازماً ان کو تم ہدایت کے راستہ پر
 کر ہی دو۔ انذار کا فرض ادا کر دینے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لاطائل مطالبات کو بہانہ بنا کر یہ لوگ حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری حالت دنیا
 بھی اس کے سامنے ہیں اور ان کی نثراتیں بھی۔ وہ ان کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی ان کے ساتھ کرے گا اور جب
 کرے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ بن سکے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس قسم کی ہدایات آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ وحی الہی کے کسی حصہ کی تبلیغ سے سچکچا رہے تھے یا اس
 کو چھوڑ دینا چاہتے تھے بلکہ یہ حالات کی شدت اور ان کے سبب سے آپ کی پریشانی کے پیش نظر آپ کو
 اپنے موقف پر استقامت کی تلقین اور اپنی ذمہ داری کو اس کے محدود ہی تک محدود رکھنے کی ہدایت ہے۔ اس
 قسم کے مواقع میں خطاب میں جو ذرا تیزی ہوتی ہے اس کا رخ، جیسا کہ ہم بار بار ظاہر کر چکے ہیں، اصلاً پیغمبر کی
 طرف نہیں ہوتا بلکہ ان معاندین کی طرف ہوتا ہے جن کا غنا و اس ہدایت کا موجب ہوتا ہے۔
 أَمْ يَقُولُونَ اضْرَمْنَا نَارًا لِّلْعَشْرِ سَوْدٍ مِّثْلَهُ مُنْتَزِعَاتٍ وَأَذْخُلُوا مِنَّا اسْمُطْعَمٌ

مَنْ حُودِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۱۱۳)

یہ استفہام انظار تعجب کی نوعیت کا ہے۔ اوپر کے اعتراضات تو سادہ اسلوب میں نقل کر دیے ہیں لیکن قرآن کو پیغمبر کی گھڑی ہوئی
 کتاب قرار دینا ایک نہایت عجیب بات تھی، بالخصوص ان لوگوں کی زبان سے جو کلام کے حسن و قبح کے نقاد اور اس کے ایجاز و بلاغ کے قدردان بھی
 تھے اور موازنہ اور مقابلہ کے لیے ان کے پاس اپنے چوٹی کے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کا ایک دفتر بھی موجود
 تھا۔ اس وجہ سے اس کا ذکر تعجب کے اسلوب میں فرمایا کہ اگر یہ بے شرم ہو کر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ
 نہایت آسانی سے یوں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی دس سورتیں گھڑی ہوئی پیش کر دیں اور اگر یہ کام تمہارا ہے
 پس کا نہ ہو تو اپنے ان شرکاء اور شفعاء کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیں جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جن کو تم پوجتے ہو
 یہ خدا کے شریک ہیں۔ اگر یہ خدا کے شریک ہیں تو یہ سب سے زیادہ اہم موقع ہے کہ وہ قرآن کی نظیر پیش کرنے
 میں تمہاری مدد کریں۔ اس لیے کہ اس قرآن کی بدولت سب سے زیادہ خطرے میں خود ان کی خدائی ہے۔

دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے جس کو وہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے جھوٹا موٹ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ طور میں ہے:

‘أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بِكَلَامِ الْيَهُودِ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَاذُبِطْ بِمِثْلِهِ ۚ إِنَّكَ تَكُونُ مِنْهُمْ قَبِيلٌ ۚ’ (کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر وہ اپنے اس گمان میں سچے ہیں تو اس کے مانند کوئی کلام خود پیش کر دیں) اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو لوگ اس کو گھڑی ہوئی چیز قرار دیتے تھے یہ ان کے دل کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ محض ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تراشا گیا تھا۔

اس سورہ میں ان سے دس سورتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت ۲۸ میں ایک ہی سورہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بقرہ آیت ۲۳ میں بھی ایک ہی سورہ کا مطالبہ ہے۔ بنی اسرائیل آیت ۸۸ میں مثل قرآنِ نوعیت کا مطالبہ ہے اور سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت میں ‘بِطْ مِثْلِهِ’ کے الفاظ ہیں جس کا واضح مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد قرآن کی مانند کلام ہے۔ عام اس سے کہ وہ ایک سورہ کی شکل میں ہو یا دس سورتوں کی شکل میں، یا قرآن و کتاب کی شکل میں۔ عام طور پر لوگوں نے ان مختلف آیتوں کو سامنے رکھ کر اس تحدی کی ایک تدریج و ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے ان سے مانند قرآن کتاب پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جب وہ اس سے عاجز رہے تو دس سورتوں کا مطالبہ کیا گیا، جب وہ اس سے بھی قاصر رہے تو ادنیٰ درجہ میں ان سے ایک ہی سورہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ اس کا بھی حوصلہ نہ کر سکے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی صحت کا انحصار اس امر پر ہے کہ جن سورتوں میں یہ تحدی مذکور ہوئی ہے ان کا زمانہ نزول تعین کے ساتھ معلوم ہو۔ چونکہ یہ معاملہ مشکل ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک مناسب رائے یہ ہے کہ قرآن نے شروع ہی میں، جیسا کہ سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے قرآن کے مانند کلام پیش کرنے کا مطالبہ کیا، خواہ وہ دس سورتوں کی شکل میں ہو یا ایک ہی سورہ کی شکل میں، بعد میں اسی اجمال کو حسب موقع مختلف الفاظ میں واضح فرمایا گیا۔ ہمارے نزدیک اس کو عام معنی میں تحدی سمجھنا بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ تحدی اور چیلنج کا سوال دہا پیدا ہوتا ہے جہاں گمان ہو کہ حریف میدان مقابلہ میں اترنے اور قسمت آزمائی کا حوصلہ رکھتا ہے جب یہ واضح ہو کہ حریف کی ساری مشیت محض حقیقت سے گریز و فرار کے لیے ایک بہانہ ہے تو اس کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ چیلنج کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلا ہی وار اس کے لیے بھرپور ہو۔

فَاَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۴۳﴾

‘اِسْتَجَابَ لَهُ’ کے معنی ہیں: اس کے سوال کا جواب دیا اس کی حاجت پوری کہ خدا کے تعلق سے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی ہوں گے: اس کی دعا قبول کی۔

اوپر والی آیت میں بات بالواسطہ کہی گئی تھی اس میں ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ شفعاء و شفعاء کا قرآن کا جواب پیش کرنے کی ہمت میں تمہاری حاجت ردائی کے لیے نہ اٹھیں تو پھر یہ مانو کہ یہ ہر اتامِ محبت

کتاب علم الہی کا فیضان ہے جیسا کہ پیغمبر کہتے ہیں، نہ کہ ان کی گھڑی ہوتی، جیسا کہ تم الزام لگاتے ہو۔ اِنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللّٰہ سے یہ بات واضح ہوتی کہ قرآن کے اعجاز کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ جس علم و معرفت کا خزانہ ہے وہ خزانہ خدا کے سوا کوئی اور بخش ہی نہیں سکتا۔ اِنَّ اِلٰهَ الْاَغْصٰی یہ دوسرا یہی نتیجہ ہے جو اس

کا جواب پیش کرنے سے قاصر رہنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم جن کو معبود بناٹے بیٹھے ہو، یہ محض خیالی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو یہ وقت ہے کہ وہ تمہاری اور خود اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ جوہر دکھائیں۔ اگر اس نازک موقع پر بھی ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی تو پھر آخر وہ کس مرض کی ردا ہیں۔ قَهْلَ اَنْتُمْ مُّسِدُوْنَ کے اسلوب بیان میں تشویش و ترغیب کا پہلو بھی ہے اور زبرد ملامت کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے پورا موقع حاصل ہے، تم اس کے لیے اپنے معبودوں کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو لیکن اس سب کے بعد بھی اگر تم کچھ نہ کر سکتے تو بتاؤ اسلام لانے والے بنتے ہو؟

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيْنٰهَا نُوفِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُہُمْ فِيْہَا وَهُمْ فِيْہَا

لَا يُبْخَسُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْہَا وَ بَطُلَ

مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۱۵-۱۶)

اور آیت ۱۲ میں کفار کے اس طعنہ کا حالہ گزر چکا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بے سرو سامانی کو وسعتِ بذر کے مطالعہ آپ کی رسالت کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم دینوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے

ان سے نہایت بہتر حالت میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی نگاہوں میں بھی ہم ان سے بہتر ہیں، پھر

ہم کو خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے کیا معنی؟ اگر ہم خدا کے مغفوض و معتبور ہوتے تو

کیا اس کا نتیجہ ہی نکلنا تھا کہ یہ جو تیاں چٹختے پھرتے اور ہم عیش کرتے؟ پھر تو یہ ہونا تھا کہ یہ خزانے لٹاتے

اور ہم ان کی جو تیاں سیدھی کرتے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے اسی مغالطے کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ

یہ دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے صلہ کے طور پر نہیں ملتیں کہ جو نیک اعمال نہ کریں وہ ان سے

محروم رہیں۔ یہ دنیا تو نیک اور بد دونوں کو ملتی ہے البتہ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی

جن کو کوئی پروا نہیں ہوتی ان کا سارا کھانا یہیں بے باق کر دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ

کے سوا کچھ نہیں بچ رہتا۔ چونکہ وہ کوئی کام آخرت کو مقصود بنا کر نہیں کرتے اس وجہ سے آخرت میں

ان کے سارے اعمال جھٹ ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کے بغیر مجرد باطل رہ جاتی ہے اور اس باطل کو

مقصود قرار دے کر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سب، باطل ہوتا ہے اگرچہ وہ بظاہر نیکی ہی کے کام کیوں نہ ہوں۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ مَنْ

كَانَ يُرِیْدُ الْعٰجِلَۃَ عَجَلْنَا لَہٗ نِیْہَا مَا نَشَآءُ لِّسَنُ شَرِیْدًا ثُمَّ جَعَلْنَا لَہٗ جَہَنَّمَ یَصْلٰہَا مَذْمُوْمًا

مَدَّحُوْدًا وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ دَسَعٰ لَهَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعِيْهُمْ مَشْكُوْرًا
 كَلَّا نُبَدِّلُ اَهْلًا وَّهَوْلًا وَّعٰظِمًا نَّبَدَّلْهُمَا كَمَا كَانَ عَظَامُ نَبَدِّكَ مَحْطُوْرًا (۱۸-۲۰) جو دنیا ہی کے
 طالب ہوتے ہیں ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی
 ہے جس میں وہ ذلیل اور راندہ ہو کر پڑیں گے اور جو آخرت کے طالب بنتے ہیں اور ایمان و اخلاص کے ساتھ
 اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی، ہم
 تیرے رب کی بخشش سے دونوں کو فیض یاب کرتے ہیں، اُن کو بھی اور ان کو بھی اور تیرے رب کی بخشش
 کسی پر بھی بند نہیں ہے) ان آیات میں مَا نَشَاءُ لُنَّ مُّوْبِقٌ کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ دنیا
 کے طالبوں کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا چاہتا ہے اور انہی کو ملتا ہے جن کو خدا دنیا چاہتا ہے۔ یہ نہیں
 کہ جو دنیا کا طالب بن جائے وہ جتنا چاہے سمیٹ لے۔ ان کے معاملے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے
 اختیار اور اسی کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح دُسَعٰ لَهَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ
 یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ طلب آخرت بھی اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان و اخلاص کے ساتھ ہو اور جس
 کے ساتھ آخرت کے شایان شان عملی جدوجہد بھی پائی جاتی ہو۔ اگر اس میں ریا اور شرک کی کوئی آلودگی شامل
 ہو، یا محض زبان کے بھاگ کے بل پر جنت کو جیتنے کے خواب دیکھے جا رہے ہوں تو ان لذیذ خوابوں کی
 خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُؤْمِنِيْ اِمَامًا دَرَجَةً وَّ
 اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالِنَارِ هُوَ عُودُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهٗ
 الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ اَلْكُتٰلُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۱۸)

اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے گریز و فرار کے لیے یہ
 بہانے تراش رہے ہیں ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کی فطرت کا نور کچھ چکا ہے اور جن کی فطرت
 کا نور کچھ چکا ہو وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں بن سکتے۔ اس پر ایمان لانے والے وہی بنیں گے
 جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو۔ وہ بے شک پہلے سے بنیادی حقائق کے باب میں اپنے اندر
 ایک دلیل و برہان رکھتے ہیں، پھر جب اس کے بعد اُس پر سے بھی قرآن کی شکل میں ان کے سامنے ایک شہادت
 آجاتی ہے تو وہ انھیں بعینہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں
 پا رہے ہیں اس کی تائید و تصدیق اس آسمانی شاہد کی زبان سے بھی ہو رہی ہے۔

اس طرح کے استغناء میرے جملوں میں بعض اوقات، مقابل جملہ حذف کر دیا جاتا ہے جو قرینہ سے سمجھا
 جاتا ہے۔ گویا پوری بات یوں ہوگی کہ کیا وہ لوگ جن کے سامنے یہ روشنیاں ہیں اور وہ لوگ جو ان تمام
 روشنیوں سے محروم ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے معاملے میں یکساں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا اس پر

ایمان وہی لوگ لائیں گے جو نور فطرت سے بہرہ مند ہیں اور اس امر سے بھی آشنا ہیں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی کتاب ہدایت و رحمت بن کر ہوئی پر بھی اتر چکی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن بے شک ایک مانوس چیز ہے۔ وہ جب اس کو سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے صحیفہ فطرت میں پاتے تھے اسی کی تصدیق و تائید خدا کی طرف سے ایک شاہد کے ذریعہ سے بھی سامنے آگئی۔ چنانچہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ان کی محرومی کے اسباب خود ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔

’بَیِّنَاتٌ‘ کے معنی روشن دلیل اور واضح حجت کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، وہ

نور فطرت ہے جو حق و باطل اور خیر و شر کے مبادی کے امتیاز کے لیے خدا نے خود ہمارے اندر ودیعت

فرمایا ہے۔ جن کی فطرت خارج کے برے اثرات سے جتنی ہی محفوظ ہوتی ہے ان کے اندر یہ نور اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء اس سے کامل طور پر بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان کا باطن وحی کے نور سے منور ہونے سے پہلے بھی اس نور سے نورانی ہوتا ہے۔ ان کے لیے وحی کی حیثیت تاریکی پر روشنی کی نہیں بلکہ جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے، ’ذُرِّعَتْنِي نُّورٌ‘ یعنی روشنی پر روشنی کی ہوتی ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۲۸-۶۳-۸۸ میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ عام لوگوں میں سے جو لوگ انبیاء کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کرتے ہیں وہ بھی علیٰ فرق مراتب اس نور سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور جس کے اندر یہ نور جتنا ہی قوی ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے ان کی طرف سبقت بھی کرتا ہے اور اسی نسبت سے ان کا دست درازو بھی بنتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی شامت اعمال سے اس نور کو بچا کر ’ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ‘ کے گرد اب میں پھنس جاتے ہیں۔

ضمیر کے بتا

میں ایک خاص

اسلوب

یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس طرح کے الفاظ کے معاملہ میں جن کی تائید غیر حقیقی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ان کے لیے ضمیر لاسنے میں لفظ کے ظاہر کا لحاظ کیا جائے بلکہ ضمیر مذکور بھی لاسکتے ہیں اگر لفظ کا اصل مصداق مذکور ہو۔ چنانچہ یہاں ’يُتَنُّوْهُ‘ میں اس کے لیے ضمیر مذکور ہی آئی ہے اس لیے کہ اس سے مراد درحقیقت وہی چیز ہے جس کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں ’نور‘، ’برہان‘، اور ’سلطان‘ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

’دَيِّنُوْهُ شَاهِدًا مِّنْهُ‘ تلاوت کے معنی یہاں کسی چیز کے بعد اور پیچھے آنے کے ہیں اور ’مِنْهُ‘ میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پہلے تو ہماری فطرت کے اندر وہ سب کچھ ودیعت فرما دیا جس کی قرآن دعوت دیتا ہے پھر اپنے مزید فضل سے اس نے لسان غیب کے ذریعے سے اس مائے ریکارڈ کو ہمیں سنا بھی دیا تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ’شَاهِدًا‘ سے مراد یہاں وہ وحی الہی

ہے جس کا منظر قرآن ہے، جس کے لانے والے جبرائیل امین اور جس کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے شاہد سے جبرائیل امین کو مراد لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ہے۔ وحی قرآن، جبرائیل اور پیغمبر میں فرق صرف تعبیر کا ہے۔ خدا کے شاہد ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔

’ذَمِّنْ قَبْلَهُ كَيْتَبُ مُؤْمِنِيْ اِمَامًا وَّ رَّحْمَةً‘ یعنی پہلے کی شہادتوں میں سے یہ شہادت بھی قرآن کی تصدیق و تائید کے لیے ان کے سامنے موجود ہے کہ اسی طرح کی ایک کتاب، اسی طرح کی تعلیمات و ہدایات بلکہ اس کی اور اس کے حامل کی پیشین گوئیوں کے ساتھ اس سے پہلے امام اور رحمت بن بن کر موسیٰ پر بھی اتر چکی ہے۔ ’امام اور رحمت‘ کے الفاظ یہاں اسی طرح آئے ہیں جس طرح بعض دوسرے مقامات میں ’ہدی‘ اور ’رحمت‘ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہاں ’ہدی‘ کے مفہوم کو ’امام‘ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ رہنمائی کا مضمون دونوں لفظوں کے اندر یکساں موجود ہے۔ ہم نے دوسرے مقام میں ان دونوں لفظوں کی تشریح کی ہے کہ یہ آثار و انجاء کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کتاب اس دنیا میں صراطِ مستقیم کی ہدایت و رہنمائی ہے اور جو لوگ اس ہدایت و رہنمائی کو قبول کر لیں ان کے لیے آخرت میں ابدی فضل و رحمت کا پیش خیمہ ہے۔

یہاں ایک لطیف اشارہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ اس سورہ میں مخاطب چونکہ اصلاً قریش ہیں اس وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتاب موسیٰ کی نظیر کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قریش کی طرف اشارہ اول تو مذہبی علم و فضل کے اعتبار سے اہل کتاب کے معترف تھے ثانیاً یہاں قرآن ایک ہلکا سا اشارہ ان یہود کی طرف بھی کر دینا چاہتا ہے جن کو ایک ’امام و رحمت‘ کتاب کے حامل ہونے کے سبب سے قرآن کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والا بننا تھا لیکن وہ سبقت کرنے کے بجائے اندر اندر اس کی مخالفت کے لیے سازشوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ قرآن نے ایک نہایت لطیف اشارے کی شکل میں ان کو توجہ دلا دی کہ ان کے مرتبہ و مقام کا تقاضا کیا ہے اور اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو وہ اپنے آپ کو کس گڑھے میں گرائیں گے۔

’اَوَلَيْدَكُ يَوْمُئِذٍ رَّبِّہٖ‘ میں حصر کا مضمون پایا جاتا ہے۔ یعنی یہی لوگ جن کی خصوصیات اوپر بیان ہوئی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ چونکہ یہ بات کلام کے سیاق سے واضح تھی اس وجہ سے حذف کر دی گئی۔

’وَمَنْ يَكْفُرْ بِہٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَانْسَادُ مَوْعِدُہَا‘۔ ’احزاب‘ کے لفظ میں ذرا وسعت ہے۔ قرآن نے اپنے سامنے کے مخالفین کے ساتھ ساتھ ان مخالفین کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ کر دیا ہے جو ابھی اس مرحلے تک تو اگرچہ پردے کے چھپے تھے لیکن بعد کے مراحل میں نہایت خطرناک دشمن بن کر سامنے آئے۔ یعنی اہل کتاب۔

’فَلَا تَدْرِي مَرِيۡتُ مِنْہٗ اِنَّہٗ لَخَيۡفٌ مِّنۡ ذٰلِکَ وَاَلَا یُؤْمِنُوۡنَ‘۔ یہ خطاب اگرچہ عام بھی

خطابِ پیغمبر
سے خطاب

دوسروں

ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ البتہ اس طرح کے جملوں میں جو حجت ہوتا ہے اس کا رخ، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، مخالفین کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ لائق اتقا نہیں رہ جاتے اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے بات براہ راست کہنے کی بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ زبردست کا یہ اسلوب بسا اوقات براہ راست زبردستی سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نہایت دلائل و برتاہیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ اس واضح حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کی اس روش سے تم کسی الجھن میں نہ پڑو۔ یہی حقیقت ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ اپنی بدبختی کے سبب سے ایمان نہیں لائیں گے۔

یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت ۹۱ میں بیان ہوا ہے۔ وہاں انشاء اللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ سورہ یونس کی آیات ۹۴ - ۹۵ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰی رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصْدُقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ خِزْيَةُ هُمْ يَكْفُرُونَ (۱۸ - ۱۹)

یہی مضمون بعینہ اسی سیاق و سباق کے ساتھ سورہ یونس کی آیات ۱۸ - ۱۹ میں گزر چکا ہے وہاں تصریح ہے کہ قریش کو قرآن کی سب سے زیادہ چڑا اس کی دعوت توحید سے ہے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کی مذمت سن کر آگ بگولا ہو جاتے اور پھر اس کے خلاف جو کچھ منہ میں آ جاتا وہ بک ڈالتے۔ قرآن نے یہاں ان کے اسی اصل محرک مخالفت کو سامنے رکھ کر ان کی بدبختی اور محرومی پر افسوس کیا ہے کہ ان سے بڑھ کر بدقسمت اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کی اور ان کے متعلق بالکل جھوٹ موٹ، بلا کسی سند اور دلیل کے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنا یا ہے اور ان کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی اس وجہ سے ہے کہ یہی چیز ان کی ابدی محرومی کا باعث ہوگی جب کہ قیامت کے دن ان کے سامنے یہ راز کھلے گا کہ جن کی انہوں نے زندگی بھر عبادت کی اور جن کی حجت حمایت میں اللہ کی کتاب، کو جھٹلایا وہ سب ہوا ہو گئے اور معاملہ تنہا خدا کے واحد و قہار سے پڑا۔

وَيَقُولُ الْأَشْقَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰی رَبِّهِمْ۔ یہ شہادت انبیاء کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے اس کی امت پر قیامت کے دن گواہی دلوائے گا کہ اس نے ان کو کیا تعلیم دی تھی اور انہوں نے اس میں کیا بگاڑ پیدا کیا، ان ہستیوں کی بھی ہو سکتی ہے جن کو معبود بنا کر پوجا گیا مالا نکہ انہوں نے اس کا حکم دیا اور نہ انہیں اس کی خبر ہوئی اور ان فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے جو ہر شخص کے سامنے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ منادی ہے جو گواہوں کی گواہی کے بعد ان مشرکین پر لعنت

کے لیے کی جائے گی۔ اور یہ لعنت ان کے لیے تمام معیبتوں کا فتح باب ہوگی۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ - یہ ان ظالمین کی مزید صفات بیان کر دی گئیں تاکہ کلام مطابق حال بھی ہو جائے اور ان کے وہ جرائم بھی سامنے آجائیں جو اس لعنت کے موجب ہوں گے۔ ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ انھوں نے دیدہ و دانستہ، حقیقت کے واضح ہونے کے باوجود، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس راستہ کو کج کرنے کی کوشش کی۔ بندوں کے لیے خدا تک پہنچنے کی راہ بالکل ہموار و مستقیم ہے، اس میں کج پیچ اور گنڈنڈیاں نہیں ہیں۔ بندہ اس راہ پر چلے تو براہ راست اپنے رب سے تعلق پیدا کر لیتا ہے لیکن ان ظالموں نے اس راہ میں بہت سے اڑنگے ڈال دیے۔ قدم قدم پر انھوں نے اس کا رخ مختلف تھانوں، استھانوں، دیو یوں اور دیوتاؤں کی طرف موڑ دیا اور اس طرح لوگوں کو اصل شاہراہ توحید سے ہٹا کر گلیوں اور کوچوں میں ڈال دیا۔

’ذَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ‘ میں مبتلا کے اعادے سے مقصود اس پر زور دینا ہے۔ یعنی آخرت کے اصلی منکر ہی ہیں۔ اول تو انھوں نے خلق کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی اور یہ جبارت آخرت کے بالکل بے پروا ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے شرک بجائے خود آخرت کی نفی ہے اس لیے کہ شرکاء و شفعاء جب اپنے پیچاریوں کو بہر حال بخشوا ہی لیں گے خواہ ان کے عقائد و اعمال کچھ ہی ہوں تو آخرت کا ہونا، نہ ہونا دونوں یکساں ہوا۔ آخرت کو صرف مان لینا مطلوب نہیں ہے بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے بے لاگ انصاف کا دن ہوگا اور خدا کے آگے اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔

أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَعْجِزِينَ ۖ وَمَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ اللَّهَ مِنْ أُولَٰئِكَ أَدِلَّةٌ ۖ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (۲۰)

یعنی دنیا میں اللہ نے ان کو جو ملت دی تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خدا کے تابع سے باہر تھے بلکہ یہ اس کی ذیل تھی کہ وہ توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں تو توبہ اور اصلاح کر لیں ورنہ پناہ پیمانہ چھی طرح بھریں۔ ان کا یہ زعم بھی بالکل بے حقیقت تھا کہ ان کے کچھ اولیاء اور مددگار ہیں جو خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اب سارے حقائق ان کے سامنے آگئے۔ اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے اور چونکہ یہ خدا کی راہ سے صرف خود ہی نہیں رکے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے والے بنے اس وجہ سے یہ دوسرے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ ’مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ‘۔ یعنی نفرت اور بیزاری کی شدت کے سبب سے نہ تو یہ اللہ اور رسول کی باتیں سننے ہی کے لیے تیار ہوتے تھے اور نہ محبت دنیا کا پرودہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہی کھلنے دیتا تھا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ لَا جُورَ مَا أَنهَمُ فِي الْآخِرَةِ

هُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (۲۱-۲۲)

ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح اپنی ملاحیستیں برباد کیں انہوں نے اپنے آپ

کو خود اپنے ہی ہاتھوں برباد کیا اور جن کی مدد اور شفاعت کے اعتماد پر یہ خطرناک کھیل کھیلے ان میں سے کوئی ان کے کام آنے والا نہ بنے گا اس لیے کہ خدا پرانتر اگر کے محض اپنے ذہن سے جو خیالی معبود انھوں نے گھڑے وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے ظاہر ہے کہ آخرت کی نامرادی ایسے ہی عقل و بصیرت سے محروم لوگوں کے حصے میں آئے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۳)

اب یہ کفار و مشرکین کے مقابل گردہ یعنی اہل ایمان کے انجام کا ذکر ہے۔ 'وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ' کے معنی 'اِطْمَأْنَنُوا إِلَى اللَّهِ وَتَخَشَّعُوا أَمَامَهُ' ہیں۔ یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی طرف پوری دل جمعی اور کمال یکسوئی کے ساتھ وہ جھک پڑے۔ اور مشرکین کا حال تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے کبر و منور کے سبب سے نہ اپنے کان ہی کھولنے کیلئے تیار ہوئے نہ اپنی آنکھیں ہی لیکن ان لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کی اور خلق خدا کو اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹانے اور اس کو مختلف ادویوں میں ہرزہ گردی کرانے کے بجائے پوری یکسوئی و فرد تنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خالق و پروردگار کے آگے ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جانے کے بعد پھر اس سے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔

اہل ایمان
کے فضائل

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّعِيِّ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (۲۴)

ادھر کفار کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ 'مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ' کہ ان کے ہوش کے کان اور ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ قرآن کو سننے اور اللہ کی نشانیوں کے مشاہدہ سے محروم رہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کی تمثیل یہ ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا بینا اور شنوا تو دونوں کا رویہ قرآن کے باب میں ایک سا کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دعوت سراسر عقل و بصیرت پر مبنی ہے، اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے کان اور دل کھلے ہوں اور جنھوں نے بخشی ہوئی فطری صلاحیتیں اپنی محفوظ رکھی ہوں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۹۹

آگے آیت ۹۹ تک ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ ان کے سننے سے مقصود ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا ہے کہ آج جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے بعینہ وہی کچھ تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی پیش آچکا ہے، تو تم ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرو اور جس طرح انھوں نے صبر و عزیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اسی طرح تم بھی حالات کا مقابلہ کرو۔ دوسری طرف قریش کو یہ دکھانا ہے کہ تم نے جو روش اپنے رسول کے ساتھ اختیار کی ہے وہی

روشن تمہاری پیش رو قوموں نے بھی اختیار کی تھی جس کے نتیجہ میں ایک خاص حد تک مہلت دیے جانے کے بعد وہ ہلاک کر دی گئیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ نہ کرے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

آیات
۹۹-۲۵

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا مِنَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْهُمْ لِيُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ لَهَا كِيرَاهُونَ ﴿۲۸﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآئِنِ أَنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوَارِيهِمْ وَلِكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۲۹﴾ وَلَقَوْمٍ مِّنْ يُّنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۰﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْفُؤَادِ إِنِّي إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا يَنْوَحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ

ع ۳

رَبِّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
 فَعَلَىٰ أَجْرٍ أَعِزٌّ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَأُدْعَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ
 لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرْعِيَهُ
 مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ
 مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٦﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
 وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ
 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ وَهِيَ تَجْرِي
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ
 ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي
 مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤١﴾ وَقِيلَ يَا رَجُلُ اإِذْ أَبْلُغْ مَاءَكَ
 وَابْسِمْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
 وَقِيلَ بُعْدٌ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ
 ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ

تروحي بنفسي
 واما الله ۱۲

الربع

يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٣٧ قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ
تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ٣٨ قِيلَ يُونُسُ اهُبْ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَ
بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٩ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ ٤٠ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٤١ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٢ وَيَقَوْمِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَادًا وَّارِدًا وَزِدْكُمْ
قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ٤٣ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٤٤ إِنْ
نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ
أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٤٥ مِنْ دُونِهِ فُكَيْدًا وَّأَنِّي جَبِيعًا ثَمَرًا
لَا نُنْظِرُونَ ٤٦ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا
هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتَيْهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٧ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رِئِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ⑤ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ⑥ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ⑦ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآلَانِ عَادُوا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدُ لِعَادِ
قَوْمِ هُودٍ ⑧ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ⑨ قَالُوا
يُضِلُّهُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ⑩ قَالَ
يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِى مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَنْ يَنْصُرَنِى مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِى عِزًّا تَحْسِرُ ⑪
وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَسْوَاهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ⑫ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ
تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ⑬ فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنَ
خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيزُ ⑭ وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّبِيحَةَ فَأُصْبِحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثَمِينَ ⑮ كَانُوا يَكْفُرُونَ فِيهَا

٥
١١
١٢٢

الْآنَ ثَمُودَ أَكْفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ إِلَّا بَعْدَ الْثَمُودِ ۖ ٢٨ ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
 حَنِينٍ ۖ ٢٩ ۖ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِ تَكْرِهُمُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
 قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ ٣٠ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ
 فَضْحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۖ ٣١ ۖ قَالَتْ
 يَوَيْلَ لِي مِنَ الدَّاءِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجِيبٌ ۖ ٣٢ ۖ
 قَالُوا اتَّخِذِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةً ۖ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
 إِنَّهُ حَبِيدٌ مَجِيدٌ ۖ ٣٣ ۖ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
 الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ ٣٤ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ ٣٥ ۖ
 يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ لِبُتْهِمُ عَذَابِ
 غَيْرِ مُرْدُوذٍ ۖ ٣٦ ۖ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ وَصَاقِي بِهِمْ
 ذُرْعًا ۖ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ ٣٧ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ الشَّيَاطِئَ ۖ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
 أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
 رَشِيدٌ ۖ ٣٨ ۖ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
 مَا نُرِيدُ ۖ ٣٩ ۖ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّعُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۖ ٤٠ ۖ
 قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ۖ لَنْ نَبْصِلَكَ إِلَّا هَكَذَا ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ
 مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۸۱ فَلَمَّا
 جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ
 سَجِّيلٍ مُّنْضُودٍ ۝۸۲ مُّسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
 بِبَعِيدٍ ۝۸۳ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ
 وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝۸۴ وَلَيَقُومَنَّ أَقْنُومُ الْمِكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ۝۸۵ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا
 عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ۝۸۶ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلُوكُ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا
 يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ
 الرَّشِيدُ ۝۸۷ قَالَ يَقُومَنَّ آرَاءُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَ
 ذُقْنِي مِمَّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْكُمُ
 عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۸ وَلَيَقُومَنَّ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ
 يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝۸۹ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝۹۰ قَالُوا لَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا
 تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ ۙ (۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اارْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ
 اتَّخَذْتُمُوْهُ دَرَاۤءَ كُمْ ظَهْرِيْۤ اِنْ رَّبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُّحِيطٌ ۙ (۹۲) وَ
 يَقُوْمُ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَّكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعَامِلُۙ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ مِّنْ
 يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مِّنْ هُوَ كَاذِبٌۙ وَّارْتَقِبُوْۤا اِنِّىْۤ مَعَكُمْ
 رَقِيْبٌ ۙ (۹۳) وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيَّا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوْا فِيْ
 دِيَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ۙ (۹۴) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَاۙ اِلَّا بَعْدَ الْمَدِيْنِ كَمَا بَعْدَتْ
 ثَمُوْدُ ۙ (۹۵) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ (۹۶) اِلٰى فِرْعَوْنَ
 وَمَلٰٓئِكَٓہٗ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۙ (۹۷) يَّقْدُمُ
 قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْدَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْيُودُ الْمُوْرُوْدُ ۙ (۹۸)
 وَاتَّبَعُوْۤا اِنِّىْۤ هٰذِهِ لَعَنَةٌ وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُّسَّ الرُّفُوْدُ ۙ (۹۹)

اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو آگاہ کیا کہ میں تمہارے

ترجمہ آیات
 ۹۹-۲۵

لیے ایک نذیر مبین ہو کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک
 عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کی قوم کے ان سربراہوں نے جنہوں نے کفر کیا، جواب
 دیا کہ ہم تو تم کو بس اپنا ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہم تمہاری پیروی کرنے والوں میں
 انہی کو پاتے ہیں جو ہمارے اندر کے ذلیل لوگ ہیں، بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے
 ہیں اور ہم تم لوگوں کے لیے اپنے مقابل میں کوئی خاص امتیاز بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم

تو تم کو بالکل جھوٹا خیال کر رہے ہیں۔ ۲۵-۲۷

اس نے کہا، اے میرے ہم قومو! بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور پھر اس نے خاص اپنی رحمت سے بھی مجھے نوازا اور وہ تم سے پوشیدہ رہی تو کیا ہم اس کو تم پر چپکادیں جب کہ تم اس سے بیزار بھی ہو! اور اے میرے ہم قومو، میں اس خدمت پر تم سے کسی مال کا طالب نہیں۔ میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو ہرگز دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں بلکہ میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میرے ہم قومو، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابل میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ اس پہلو پر دھیان نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا اور نہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں، یہ کہہ سکتا کہ خدا ان کو کوئی خیر دے ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں ہی ظالم ٹھہروں گا۔ وہ بولے کہ اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور بہت بحث کر لی، اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی تم ہم کو برابر دھکی سارہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اس کو تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم اس کے قابو سے باہر نہ نکل سکو گے اور میری خیر خواہی تم پر کچھ کارگر نہیں ہو سکتی اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ۲۸-۲۹

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، کہہ دو، کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے

جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ۳۵

اور نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لائے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان

لانے والا نہیں تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزدہ خاطر نہ ہو اور تم کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق اور ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو، یہ تو غرق ہو کر رہیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگا۔ اور جب جب اس کی قوم کے بڑوں کی کوئی جماعت اس کے پاس سے گزرتی تو اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ ان کو جواب دیتا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ ہو تو جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم جلد جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو تمک کے رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے اس کو کہا کہ ہر چیز میں سے نرمادہ دونوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بجز ان کے جن پر حکم نافذ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اس کشتی میں سوار کراؤ، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد تو بس تھوڑی ہی تھی۔ اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ میرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ۳۶-۴۱

اور وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی اور نوح نے اپنے بیٹے کو، جو اس سے الگ تھا، آواز دی کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر رحم فرمائے اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو کے رہا۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان ختم جا اور پانی اتار دیا گیا اور معاملے کا

فیصلہ ہو گیا اور کشتی کو وہ جو دی پر جا لگی اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔
 اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے خداوند میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے
 اور تیرا وعدہ لپکا ہے اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا،
 اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے۔ مجھ سے اس چیز کے لیے
 درخواست نہ کرو جس کے باب میں تمہیں کچھ علم نہیں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں
 سے نہ بنو۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست
 کروں جس کے باب میں مجھے کوئی علم نہیں اور اگر تو میری مغفرت نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا
 تو میں نامرادوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور
 برکتوں کے ساتھ اپنے اوپر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں جو تمہارے ساتھ
 ہیں۔ اور ایسی امتیں بھی اٹھیں گی جن کو ہم بہرہ مند کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک
 عذاب دردناک پکڑے گا۔ ۴۲-۴۸

یہ ماجرا غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم قوم کو وحی کے ذریعہ سے سنا رہے ہیں، اس سے
 پہلے نہ قوم ہی اس کو جانتے تھے اور نہ تواریق قوم کے لوگ ہی، تو ثابت تو یہ رہا، انجام کار کی کامیابی
 خدا سے ڈرنے والوں ہی کا حصہ ہے۔ ۴۹

اور عباد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی
 کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تم محض افترا
 کو رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ میرا
 اجر تو بس اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں، اور اے میری قوم کے لوگو،

اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر خوب خوب اپنا
 ابوکرم برساٹے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ پر اضافہ فرمائے گا اور مجرمانہ روگردانی کی روش اختیار
 نہ کرو۔ وہ بولے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں اور ہم مجھ کو تمہارے
 کہنے سے تو اپنے معبودوں کو بھوڑنے والے نہیں اور ہم ہرگز تمہیں ماننے والے نہیں۔ ہم تو یہی
 کہیں گے کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا
 ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں
 تو تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل دیکھو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ، اپنے
 اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا، جتنے بھی جانتا رہیں ان کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے بے شک
 میرا رب نہایت بیدھی راہ پر ہے۔ پس اگر تم اعراض کر رہے ہو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا
 جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اور میرا رب تمہاری جگہ اب تمہارے سوا کسی اور
 قوم کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب
 ہمارا عذاب آدھمکا ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اپنے فضل
 خاص سے نجات بخشی۔ اور ہم نے ان کو ایک نہایت ہی سخت عذاب سے بچا دیا۔ ۵۰-۵۸
 اور یہ قوم عاد ہے۔ انھوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی
 نافرمانی کی اور ہر جبار و سرکش کی بات کے پیچھے لگے اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت
 لگا دی گئی اور قیامت کے روز بھی۔ سن لو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو کہ ہلاکی ہو
 ہود کی قوم عاد کے لیے!! ۵۹-۶۰

اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی

اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا رب قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی۔ وہ بولے کہ صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم بڑی امیدوں کے مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا بوجہ آئے! اور ہم تو اس چیز کے سبب سے جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو بڑی ہی سخت الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تباہی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی جانب سے رحمت خاص سے بھی مجھے نوازا تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی پکڑ کے وقت کون میرا مددگار ہوگا۔ سو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ ۶۱-۶۳

اور اے میری قوم کے لوگو، یہ اللہ کی اذیت ہے تمہارے لیے ایک نشانی تو اس کو چھوڑ کر یہ اللہ کی زمین میں چرے چگے اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ ورنہ ایک قریبی عذاب تمہیں پکڑے گا تو انھوں نے اس کی کوہیں کاٹ دیں۔ تب اس نے کہا کہ اب تین دن اور اپنی بستی میں رہو بس لو یہ دھمکی جھوٹی نہیں ہونے کی۔ پس جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنے خاص فضل سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی سبے شک تمہارا رب ہی قوی اور غالب ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا خدا کی ٹانٹ نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں زمین سے چمٹے پڑے رہ گئے۔ گویا کہ کبھی ان میں سے ہی نہیں بن لوں تو وہ نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ سن لو کہ ہلاکی ہو تو مود کے لیے ۶۴-۶۸

اور براہیم کے پاس ہمارے فرستادے خوش خبری لے کر آئے۔ کہا سلامتی ہو۔ اس نے

بھی کہا سلامتی ہو۔ دیر نہیں گزری کہ اس نے ان کے آگے بھنا ہوا بچہ اُپیش کیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک خدشہ محسوس کیا۔ وہ بولے کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی پاس کھڑی تھی وہ ہنسی پس ہم نے اس کو اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ وہ بولی کہ ہائے شامت! کیا اب میں بچہ جنوں کی جیب میں خود بھی ایک بڑھیا ہوں اور یہ میرے سوہر بھی بوڑھے ہیں! یہ تو ایک نہایت ہی عجیب بات ہوگی! وہ بولے، کیا خدا کی بات پر تعجب! اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں آپ بہاے اہل بیت نبی بے شک وہ سزاوار حمد و بزرگ ہے!! ۶۹-۷۳

تو جب ابراہیم کا خوف دھڑک رہا تھا اور اس کو بشارت ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ بے شک ابراہیم نہایت ہی بردبار، دردمند اور اپنے رب کی طرف دھیان رکھنے والا تھا۔ اسے ابراہیم یہ بحث چھوڑو، اب تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو تم لے نہ سکا جاسکے اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے وہ ان کے سبب سے غمگین ہوا اور اس کا دل بھنپا اور بولا کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ۷۴-۷۷

اور اس کی قوم کے لوگ جھپٹے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور یہ پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے جہانوں کے باب میں مجھ رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی مرد مقول نہیں! وہ بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں اور تم خوب بانٹتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی طاقت ور

سہارے کی پناہ لے سکتا!! فرستادوں نے کہا اے لوط ہم تو تمہارے رب کے فرستادے ہیں، یہ ہرگز تم تک پہنچ نہیں سکتے تو تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی اس سے مستثنیٰ ہے، اس پر بھی وہی آفت آنی ہے جو ان پر مقدر ہو چکی ہے۔ ان کے عذاب کا وقت مقررہ صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں! ۸۱-۸۲ پس جب آیا ہمارا عذاب تو ہم نے اس بستی کو یک قلم تلیٹ کر کے رکھ دیا اور اس سنگِ گل کی بارش کی، تہ بہ تہ، تمہارے رب کے پاس نشان لگائے ہوئے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ۸۲-۸۳

اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں فارغ البالی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھنا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگو! ناپ اور تول کو پورا رکھو پورے عدل کے ساتھ اور لوگوں کی چیزوں میں ان کی حق تلفی نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ ابھرو۔ اللہ کا بخشا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وہ بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تمہیں تو ایک دانشمند اور راست رو رہ گئے ہو! اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مزید اپنی جانب سے مجھے رزقِ حسن سے بھی نوازا (اور اس کے سوا میں تمہیں اور کس چیز کی دعوت دوں) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت

کر کے وہی چیز خود اختیار کر دی جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جس حد تک کر سکوں۔ اور مجھے تو نفع تو اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کہیں میری ضد تمہارے لیے اس امر کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی آفت نازل ہو جس طرح کی آفت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اور اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے کہ اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم تو تم کو اپنے اندر ایک کمزور وجود خیال کرتے ہیں اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تو تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے اور اس کو تو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طور پر کرو جو کر رہے ہو، میں بھی اپنے طور پر کر رہا ہوں، تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو ڈانٹنے لگے آپکڑا پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا کہ کہیں ان میں بسے ہی نہ تھے۔ ہاں، ہلاک ہوئے مدین جس طرح دفع ہوئے ثمود! ۸۴-۹۵

اور ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے اعیان کے پاس اپنی آیات اور ایک روشن نشانی کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالانکہ فرعون کی بات راست نہ تھی۔

وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں لے جا آتا رہے گا اور کیا ہی
برا گھاٹ ہوگا جس پر یہ اتاریں گے! اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے
دن بھی۔ کیا ہی برا النعام ہے جو دیا گیا! ۹۶-۹۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۲۵)

حضرت نوحؑ کی سرگزشت کی طرف اجمالی اشارہ پچھلی سورہ میں بھی — آیات ۷۱ - ۷۳ —
مذہر چکا ہے۔ اس سورہ میں اس اجمال کی تفصیل آرہی ہے۔ 'نَذِيرٌ مُّبِينٌ' (کھلا ڈلنے والا)

نَذِيرٌ مُّبِينٌ
کا مفہوم

میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول جس تہر و عذاب سے ڈراتا ہے اس کی نوعیت قیاسات اور اندازوں
پر مبنی اشارات و کنایات کی نہیں ہوتی بلکہ ایک واضح اور قطعی خبر اور اعلان کی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد
اول تو وحی الہی پر ہوتی ہے ثانیاً یہ اس سنت الہی کا تقاضا بھی ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً ظاہر
ہوتی ہے۔ اس نوعیت کا اثر قدرتی طور پر اس کے الفاظ اور لب و لہجہ میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ وہ آنے والے
خطرے کا اس طرح اعلان کرتا ہے گویا اپنی دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں لفظ مُّبِينٌ میں
ایک لطیف تلخیص بھی ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھیے۔ عرب میں دستور دیا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلہ
یا پہاڑی پر دید بان بناتے جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے
حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر رنگا ہو جاتا اور ماصباحا!
کا نعرہ لگاتا۔ یہ پوری قوم کے لیے الارم ہوتا اور سب تلواریں سونت سونت کر دافعت کے لیے باہر نکل آتے۔
اس کو تذیروں کہا کرتے تھے۔ خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے اور انھوں
نے بالکل اس طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا گویا وہ عقب سے نمودار ہوا ہونے والا ہے اس وجہ سے قرآن میں
ان کے لیے 'نَذِيرٌ مُّبِينٌ' کے الفاظ استعمال ہوئے۔

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِرُ إِلَيْهِ (۱۲۶)

حضرت نوحؑ کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے۔ پیچھے مڑ کر اس سورہ کی آیت ۳ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ اسی نقطہ سے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز فرمایا پھر مزید آگے بڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جس قسم کا معارفہ قوم نوحؑ نے حضرت نوحؑ کے ساتھ کیا اسی قسم
کا معارفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا۔ حالات و واقعات کی یہ مطالعت ہی ہے جس

کو کھانے کے لیے یہ سگڑتیں سنائی جا رہی ہیں کہ نبی اللہ اس کی قوم دونوں کے سامنے ماضی کے آئینے میں ان حاضر اور مستقبل کا پورا نقشہ آجائے۔ تاریخ کی جو قدر قیمت ہے وہ اسی پہلو سے ہے۔ اگر یہ پہلو نگاہوں اور جمل ہو جائے تو تاریخ کی حیثیت مجرد داستان سرائی کی رہ جاتی ہے۔

قوم نوح کے
تین عارضے

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَمِ الرَّأْيِ ذَمَّانَرَى نَكُو عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ لَنْ تُنْقِطَ كَذِبِينَ (۱۷)
لفظ 'ملا' کی تحقیق ہم دوسرے مقام میں بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کسی قوم کے لیڈر، سربراہ، زعماء اور اکابر ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوئی قوم کے سارے فساد کی جڑ ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے انبیاء کی دعوت اصلاح سے سب سے زیادہ پرفاش دشمنی کو دیکھتے ہیں۔ نوح کے ان لیڈروں نے حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں بیک وقت تین عارضے پیش کیے۔

ایک یہ کہ 'مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا' یعنی تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ اگر خدا کو کوئی رسول بھیجا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو یا کسی اور برتر مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا، یا کم از کم یہ کہ کسی فرشتے کو تمہارے ساتھ گواہ بنا کر بھیجتا۔ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ پیچھے مڑ کر آیت ۱۲ پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے۔ بعینہ ہی بات قریش کے لیڈروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہی۔ دوسرا یہ کہ 'وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَمِ الرَّأْيِ' یعنی تمہارے پیرو ہمارے اندر کے صرف وہ لوگ بنے ہیں جو ذرا لے اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں، جن کی سوسائٹی میں کوئی عزت و وقعت نہیں، جو معاملات پر غور کرنے اور ان کے نتائج و عواقب کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بس تمہاری بات انھوں نے سنی اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے۔ 'بَادِيَ الرَّأْيِ' کو کشفانے نظر کے مفہوم میں لیا ہے اور اس کی وضاحت یوں کی ہے 'وَقَدْ حَدَّثَ أَقْلُ رَايَهُمْ'، یعنی جو بات دل میں بادل و بلبہ آگئی وہ گزر رہے، اس پر غور کرنے کی رحمت انھوں نے نہیں اٹھائی۔

تیسرا یہ کہ 'وَمَا نَرَى نَكُو عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ' یعنی اگر تم خدا کے ایسے ہی چاہتے ہو کہ اس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر بہن برسا، تم خزانوں کے مالک ہوتے اور خدم و حشم تمہارے ہم رکاب چلتے لیکن ہم تو اپنے مقابل میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو کسی پہلو سے مزخ نہیں دیکھتے بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں بدتر جا بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ موٹ کی ہم پر دھونس جا رہے ہو۔

قَالَ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْكُمْ لَكُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ دَرَجَاتٍ دَارَيْنِ دَخَمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَبُيِّنَتْ
عَلَيْكُمْ ذَٰلِكَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِينَ (۱۸)

اب اس آیت میں اور آگے کی آیات میں مذکورہ بالا معادلات میں سے ایک ایک کا جواب آتا ہے۔ معادلات

حضرت نوح نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ جواب

ہے۔ ایک تو اس نور فطرت (بینہ) پر جو میرے اندر پہلے سے موجود تھا اور دوسرے اس وحی الہی (رحمت) پر جس سے میرے رب نے مجھے نوازا۔ اگر تمہارے اندر بھی فطرت کی وہ روشنی موجود ہوتی جو میرے اندر ہے تب تو میری یہ دعوت تمہیں خود اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی اور تم اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتے لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے اپنی ناشکریوں اور بد اعمالیوں سے اپنی فطرت کے نور کو گل کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت تمہارے دل تاریک کر دیے گئے ہیں امدان کے اندر کسی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز چکا دوں جس کے چمکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی لوٹ باقی ہی نہیں رہ گیا ہے اور وہ بھی اس حال میں کہ تم اس کے نام سے بھی بیزار ہو۔ پیچھے آیت، اے کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

وَلْيَقْضُوا الْفِتْنَةَ عَنْكُمُ يَا آلِ الْاِمْرَانِ الْاَعْرَضْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ
وَلْيَقْضُوا الْفِتْنَةَ عَنْكُمُ يَا آلِ الْاِمْرَانِ الْاَعْرَضْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

اِنَّهُمْ مُّكْفَرُونَ وَلَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اَذْكُرْتُمْ تَوْفِيقًا تَجْهَلُونَ (۱۲۹)

یہ حضرت نوح کی طرف سے اپنی قوم کے سروروں کی رعوت کا جواب ہے کہ اگر تم میری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس میں میرا نقصان کوئی نہیں ہے، سزا میرا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جو کچھ تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں اگر میں اس کے عوض میں تم سے کسی اجرت کا طالب ہوتا تب تو تمہاری اس بیزاری کی مجھے پروا ہوتی کہ تم لے میرے مال کی قدر نہیں کی اور میری دکان بیٹھ جائے گی۔ لیکن جب میں کوئی تجارت نہیں کر رہا ہوں بلکہ جس طرح مفت پایا ہے اسی طرح مفت بانٹ رہا ہوں تو تم اگر اس کو قبول نہ کرو گے تو خود ہی خسارہ میں رہو گے۔ مجھے تو اس کا جو اجر ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تمہارے رد و قبول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ میری دعوت جن لوگوں نے قبول کی ہے وہ تمہاری نگاہوں میں حقیر و ذلیل لوگ ہیں اس وجہ سے تمہیں میرے قرب سے مارہے تو میں تمہاری دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور کل کو اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اگر میں آج انہیں تمہاری خاطر داری میں اپنے پاس سے دھتکاروں تو کل کو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شرافت اور مذالت کا اصلی فیصلہ تو خدا کے ہاں ہوتا ہے۔ وہی بتائے گا کہ اس کی نگاہوں میں کون شریف ہے اور کون ذلیل۔ میری نگاہوں میں تو تمہی لوگ جمالت میں مبتلا ہو۔

وَلْيَقْضُوا الْفِتْنَةَ عَنْكُمُ يَا آلِ الْاِمْرَانِ الْاَعْرَضْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (۱۳۰)

یاد پر والی آیت کی مزید وضاحت ہے کہ اگر میں تمہاری ناز برداری میں اللہ پر ایمان لانے والے ان غریبوں کو دھتکاروں تو کل کو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے والا بنے گا؟ اِنَّكَ تَكُوْنُ، یعنی مال و جاہ کے غرور میں تم ایسے پاگل ہو گئے ہو کہ تم میں سے کسی کو

معلیٰ کے اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ
إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (۳۱)

یہ مخالفین کے سارے معارضات کا اکٹھا جواب ہے کہ اگر تم مجھ میں کوئی بات افوق بشریت نہیں پاتے تو میں نے بشریت سے
بالا تر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خدا کے خزانوں کی کھیاں ہیں یا میں غیب ان ہوں یا کوئی فرشتہ ہے؟
میں ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی مدعی نہیں ہوں۔ میں تو صرف خدا کا رسول ہوں اور جس پیغام کے ساتھ
اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے ساتھی غریب و نادار لوگ ہیں اس وجہ
سے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو اور چونکہ تمہاری نگاہوں میں ساری قدر و قیمت دنیا اور اسباب دنیا ہی کی ہے جو تمہیں
حاصل ہے، اس وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس دعوت میں، جو میں دے رہا ہوں، کوئی پہلو خیر کا ہوتا تو بھلا یہ کس
طرح ممکن تھا کہ یہ سدا کے بھوکے ننگے لوگ تو اس سے فیض یاب ہو جائیں اور تم جو اپنے زعم میں سارے خیر و فضل
کے وارث و مورث ہو اس سے محروم رہ جاتے! اگر تمہارا گھنڈا پیسے کے جب انہیں دنیا نہیں ملی تو خدا ان کو
کوئی اور خیر و فضل کس طرح دے سکتا ہے تو میں تمہارے اس گھنڈ کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا تو
ہر اہل دنا اہل کو مل جاتی ہے لیکن دین کی نعمت ہمیشہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں اس کے لیے
صلاحیت ہوتی ہے اور جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ دل اور فطرت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا
ہے۔ اس وجہ سے اگر میں ان کے باب میں تمہارے گمان کی تائید کروں تو میں بھی اپنے آپ کو ظالموں کا ساتھی بناؤں۔
قَالُوا يَنْزُحُ مَدْيَنَ فَجَاءَ لَنَا فَمَا كُنَّا لِنَعْلَمَ نَا أَن كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا

يَا بَيْتَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنَّ شَاءَ رَوْحًا أَنْتُمْ بِمُجْزِيْنَ (۳۲-۳۳)

جب قوم نوح کے اعیان بحث و مناظرہ کے میدان میں بالکل پسپا ہو گئے، حضرت نوحؑ نے قوم نوح کا
ہر پہلو سے ان پر حجت تمام کر دی اور ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں چھوڑی تو آخری ماں
انہوں نے اپنے لیے یہ خیال کیا کہ ان سے اس عذاب کے لانے کا مطالبہ کریں جس کی وہ خبر دے رہے
تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بحث و مناظرہ تو اسے نوح! بیت ہو چکا، اب تیرے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ
جس کی دھمکی پر دھکی سامہ ہے ہو۔ حضرت نوحؑ نے جواب میں فرمایا کہ عذاب کا لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہی
جب چاہے گلاٹے گا لیکن یہ یاد رکھو کہ اس لفظ کے ساتھ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو جب عذاب آدمی کے
اس وقت کوئی خدا کے قابو سے باہر نہ نکل سکے گا۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ

رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۳۴)

دعوت و نصیحت اور تذکیر و موعظت کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنا فرض ادا کر کے اپنی سبکدوشی کا اعلان کرنا ہے اور اپنے حضرت نوحؑ

جھٹلانے والوں کو ان کے اس انجام کے حوالے کرتا ہے جہاں کیلئے خدا کی طرف سے مقدمہ ہو چکا ہو تاکہ یہ بات حضرت نوحؑ نے ہی طے میں فرمائی ہے کہ اب تم خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہو اور اپنے اعمال کے سبب سے سزاوار ہو کھنڈا تمہیں گرا ہی کی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے تو میں لاکھ تمہیں نصیحت و موعظت، سناؤں میری نصیحت و موعظت کچھ کارگر نہیں ہو سکتی۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، وہ ہی تمہارا رب ہے اور اسی کے آگے تمہاری ہنسی ہونی ہے۔

أَمْ يَتَوَكَّلُونَ الْفِتْرَةَ قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ فَعَلَىٰ إِيَّائِي وَإِنَّا بِرُحْمَىٰ رَبِّكُمْ أَشَدُّ

حضرت نوحؑ اس آیت میں بعض لوگوں نے مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنڈا ہے اور اس کو حضرت نوحؑ کی سرگزشت کے درمیان ایک کا اعلانِ برائت کی حیثیت دی ہے۔ اگرچہ اس کے انتفات ہونے کا بھی ایک مل ہے لیکن جہاد سے نزدیک جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ دعوت و موعظت کے آخری مرحلہ میں اعلانِ برائت کی آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت نوحؑ کو ہدایت ہوئی کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم انہیں بتا رہے ہو یہ سب تمہاری اپنی ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو تم جھوٹ موش خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو اب یہ بحث بند کر دو اور ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سب کچھ میرا افتراء ہے تو اس جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور اگر یہ حق ہے اور تم جان بوجھ کر اس سے بغاوت کر رہے ہو تو میں تمہارے اس جرم کی ذمہ داری سے اپنی برائت کا اعلان کرتا ہوں — ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ پیغمبر کے اعلانِ برائت کے بعد قوم کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ جاتی ہے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مَلَأَ بَتُّنٌ مَاءً كَانُوا يَنْعَمُونَ ۖ وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَجَاحِدْ بِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّعَذِّقُونَ

معاتبہ الہی مذکورہ بالا اعلانِ برائت کے بعد حضرت نوحؑ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں کے اندر تمہاری دعوتِ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ایمان لائے اب کھنڈا ایمان لانے والا باقی نہیں رہا ہے دودھ میں مٹنا کھنڈا تھا صاف نکال دیا چکا ہے، اب جو بیچ رہا ہے وہ صرف چھاپا ہے، تو تم خاطر جمع رکھو، یہ جو کچھ اب تک کہتے رہے ہیں اس کے دل شکستہ اور ملول نہ ہو، اب سنتِ الہی کے مطابق ان کے لیے خدا کی عداوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور فیصلہ الہی سے کہہ سب غرق کر دیے جائیں گے تو تم اپنے اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے ہماری نگرانی میں اور ملائی ہدایات کے تحت ایک کشتی بناؤ اور خبردار ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو، اب یہ از غرق ہو کے رہیں گے۔

وَيَصْنَعِ الْفُلَ قَدْ وَكَلْنَا مَرَّةً عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (۳۸)

کشتی پر قوم نوحؑ کی پہیلیاں

حضرت نوحؑ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کی قوم کے مشکریں

جو عذاب کی دھمکی ہی کو سرے سے نفوذ بالذات زنی سمجھتے تھے، انھوں نے جب دیکھا کہ عذاب سے بچاؤ کے لیے کشتی میں غنی شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ انھوں نے اس کو غفل و دماغ ہی پر محمول کیا ہوگا اور جب جب پاس سے گزرتے ہوں گے خوب خوب پھبتیاں چست کرتے رہے ہوں گے اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان پھبتیوں کا حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کے دلوں پر کیا اثر پڑتا رہا ہوگا۔ لیکن انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح کے امتحانات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس غیب سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اسی پر ان کو کس درجے کا یقین ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے مخالفوں کو اس کو دکھا نہیں سکتے۔

فَاِنَّا نَسْخَرُهُمْ مِنْكَ كَمَا تَسْخَرُهُمْ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی مبتذل پھبتیاں تم پر چست کریں گے جس طرح کی پھبتیاں تم چست کر رہے ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح ہمارا یہ فعل تمہاری نگاہوں میں سامان مضحکہ ہے اسی طرح کل تمہارا انجام ہمارے لیے موجب از یاد ایمان و اطمینان ہوگا۔ آج تم ہنس رہے ہو کل کو تم رندو گے اور ہم نصرت الہی کے ظہور پر مسرور و متہیج اور اپنے رب کے شکر گزار ہوں گے۔ بعض مرتبہ جملہ میں صوتی ہم آہنگی کے اقتضا سے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ دُنَا هُوَ كَمَا دُنَا، میں ہے کسی کی معیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے لیکن جن لوگوں پر اس طرح محبت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی ان پر عذاب الہی کا نزول حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت کا ایک یلہ کا واقعہ ہوتا ہے جس پر اہل ایمان کا خوش ہونا عین تقاضائے ایمان ہوتا ہے۔

فَكُنتُمْ لَكُمْ مَذَابٌ مِّنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۱۶)

یعنی اسی قوم ہلا مذاق اڑا رہا ہے جو ادب ہماری اس تیاری کو غل و دماغ پر محمول کر رہے ہو لیکن مغرب وہ وقت آنے والا ہے جب تم دیکھ لو گے کہ دھماکا دینے والا ایک جلنے والا عذاب کن پر نازل ہو گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہوتا ہے جس کا مقصد غافلین و منکرین کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ داعی کی بات پر کان نہ مٹا دیں اور جس خطرے سے وہ ان کو آگاہ کر رہا ہے اس کے آثار دیکھ کر اگر متنبہ ہونا چاہیں تو متنبہ ہو جائیں۔ دوسرا وہ عذاب ہوتا ہے جو کامل اتمام حجت کے بعد رسول کے جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دینے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جو رسول کے انذار کا مذاق اڑاتے اور اس کی تنبیہات کو غل و دماغ پر محمول کرتے ہیں۔ یہ محض ایک جھونکا نہیں ہوتا جو آیا اور گزر گیا بلکہ جس قوم اور جس بستی پر نازل ہوتا ہے وہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے اور اس کی عبرت انگیز سرگزشت آثار و کھشاکہ کی شکل میں بھی اور تاریخ کے صفحات میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ نیز یہی عذاب دیا پر بن جاتا ہے اس بادی عذاب کا جس سے ان کو آخرت میں سابقہ پیش آئے گا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ ۖ قُلْنَا اخْبِلْ فِيْهَا مَنْ يَّكُوْرُ ذُوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ ۖ وَاهْلَكَ اِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ ۚ وَبَيْنَ اَمْنٍ ۙ وَمَا اَمْنٌ مَّعًا ۙ اِلَّا قَلِيْلٌ (۴۰)

فادینور کے معنی جوش مارنے کے ہیں۔ یہ لفظ کہتی ہوئی ہانڈی کے جوش مارنے اور ابٹنے کے لیے بھی
آتا ہے اور بھڑکتے ہوئے تنور کے جوش مارنے کے لیے بھی۔ یہاں 'فَارَ التَّنُوْرُ' کا محاورہ بطریق: ستارہ اس
سائیکلونی طوفان کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے جو قوم نوح پر آیا، جس سے سخت بارش بھی ہوئی اور آس پاس
کے سمندروں کا پانی بھی ابل پڑا۔ حضرت اساذرحمۃ اللہ علیہ، سورہ ذاریات کی تفسیر میں، قوم نوح کے عذاب کی
نوعیت واضح کرتے ہوئے آخر میں خلاصہ بحث یوں تحریر فرماتے ہیں۔

قوم نوح کے
غاب کی نوعیت

”اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر تند اور چکرماس موائے طوفان آیا جس سے سخت
بارش ہوئی، پاس کے سمندر کا پانی ابل پڑا اور ہر طرف سے موبیں اچھلنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام
کا سفینہ کوہ جودی پر جا لگا۔“
(تفسیر سورہ ذاریات از فراہی)

”امر سے مراد اس آیت میں بھی اور آگے آیت ۴۳ میں بھی وہ عذاب ہے جو حکم الہی سے ظہور میں
آیا۔ فرمایا کہ جب عذاب آیا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر چیز میں سے نرمادہ دود کو اپنے
اہل و عیال کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کرا لو۔“

”مِنْ تَحْتِ“ کی تفسیر سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہوام و حشرات اور کیڑے مکوڑے سب اس میں شامل ہوں
بلکہ یہ لفظ معہود ذہنی کو پیش نظر رکھ کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی متعدد مثالوں کی طرف ہم پیچھے اشارہ کرتے
آئے ہیں اس وجہ سے اس سے مراد وہ جانور ہیں جو اس وقت تک انسان کے تصرف میں آچکے تھے اور اس کی
مختلف ضروریات میں کام آ رہے تھے۔

من کل کا
مفہوم

”اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ“ یعنی تمہارے اہل میں سے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں جن کے باب میں
خدا کا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ اس فیصلہ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دوزاؤل ہی
اس کے الٹی میٹم کے جواب میں سنا دیا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب
کو جہنم میں بھر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس حکم ازلی کی زد میں آچکے ہیں وہ تو اس میں سوار ہونے سے محروم رہیں گے
باقی کو اس میں سوار کراؤ۔

اِلَّا مَنْ سَبَقَ
کے استناد
کی نوعیت

”وَمَا اَمْنٌ مَّعًا ۙ اِلَّا قَلِيْلٌ“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ہونا کہ طوفان تمام موجود
انسانوں کی غلیم اکثریت کو بہالے گیا صرف تھوڑے سے لوگ، جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اس سے
محفوظ رہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کی بے نیازی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں وہ اکثریت گندگی
کا ایک ڈھیر ہے جو ایمان سے محروم ہے، وہ اس گندگی سے اپنی زمین کو پاک ہی دیکھنا پسند کرتا ہے اور مجرد اس
بنیاد پر کہ اس کی تقلید زیادہ ہے اپنی زمین کی پشت پر اس کو لادے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اہل ایمان

ایمان سے محروم
اکثریت گندگی
کا ڈھیر ہے

کے لیے اس کی بے پایاں رحمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہر چند ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو، لیکن خدا نے رؤف رحیم ان جہاں پر ریزوں کی ہر حال میں اپنے دامن رحمت میں حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ طوفان نوح بھی ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اس پہلو سے اس ٹکڑے میں قریش کی مغرور اکثریت کے لیے وعید بھی ہے اور ان کے اندر کے ان قلیل التعداد اور مظلوم مسلمانوں کے لیے عظیم پیغام تسلی بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور اس دور میں قریش کے ظلم و ستم کے خوف سے ہونے لگے تھے۔

وَقَالَ اِذْ كُنُوْا مِنْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَخْرُجًا وَّ مُوَسَّلًا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۳۱)

مومن کا مرکز
نگاہ

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوحؑ نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہو جانے کی دعوت دی اور پہلا کمر جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا وہ بِسْمِ اللّٰهِ مَخْرُجًا وَّ مُوَسَّلًا... (الایۃ) ہے۔ یہ کلمہ اس حقیقت کی تعبیر ہے کہ اسباب و وسائل بجائے خود کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتے ہوں لیکن مومن کا اصلی اعتماد اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ خدا سے رحمت و غایت پر ہوتا ہے۔ اس کی عنایت شامل حال ہو تو تاج و مہلاطم سمندر کے اندر لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ بھی آدمی کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ عنایت شامل حال نہ ہو تو عظیم الشان ٹینک (TITANIC) بھی تین دن میں موجوں کا قریب ہوتا ہے اور سانس کی ساری کار فرمائیاں بے حقیقت ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے جو کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اس میں اصلی رمز یہی ہے کہ ہماری نگاہ صرف اسباب پر ٹپک کے نہ رہ جائے بلکہ اسباب کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے وہ بھی نگاہ میں رہے اس لیے کہ اسباب اسی کے اذن سے کام کرتے ہیں۔ آخر میں غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کی صفات کا حوالہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح مجرد اسباب پر بھروسہ جائز نہیں ہے اسی طرح اپنے اعمال پر بھی، خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، غرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل بھروسہ خدا کی منفرت و رحمت ہی پر ہونا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ خدا کی میزان میں کس کے عمل کا کیا وزن ٹھہرتا ہے۔

وَجِيْءَ تَجْرِیْ بِسْمِ اللّٰهِ فِیْ مَوْجٍ کَالْجِبَالِ تَنَادٰی نُوْحٌ اٰتِنٰہُ وَاَنْتَ فِیْ مَعْرَبٍ یٰٰثِبٰی

اِذْ کَبَّ مَعْنًا وَّلَا تَسْکُنْ مَعَ الْکٰفِرِیْنَ (۱۳۲)

حضرت نوحؑ

کی وفاداری

کا آخری سہارا

کشتی تلاطم موجوں کے اندر چل رہی تھی۔ اس طرح اٹھ رہی تھیں گویا کالے پہاڑ اٹھ رہے ہوں (صحیح تصویر ہے طوفانی سمندر کے اندر موجوں کے اٹھنے کی) اتنے میں حضرت نوحؑ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ان کا بیٹا دقورات میں اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے اکھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پوری جوش میں آگئی۔ اس کو آواز دے کر پکارا یٰٰثِبٰی اِذْ کَبَّ مَعْنًا وَّلَا تَسْکُنْ مَعَ الْکٰفِرِیْنَ۔ اس پکار میں بیک وقت شفقت اور دعوت دونوں کی روح سمیٹی ہوئی ہے۔ یٰٰثِبٰی باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے نہایت پیار کا خطاب ہے اور وَّلَا تَسْکُنْ مَعَ الْکٰفِرِیْنَ میں گویا آخری دعوت ہے کہ نخت جگرا اب بھی موقع ہے کہ ان کانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جا۔

’جودی‘
سے آباد۔

المجودی کو ہستان ارا راط کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ قذرات میں صرف ارا راط کا ذکر ہے۔ قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹکی۔ اس سے طوفان کی ہولناکی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ چند دنوں میں پانی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر کسی محدود علاقہ میں بارش اتنی زیادہ ہو کہ نکاس کے تمام راستے اس کے پانی کو باہر نکلنے سے قاصر رہ جائیں تو وہاں پانی کا چرٹھ جانا امر لازمی ہے۔

بَعْدَ الْتَقْوَمِ الْعَقِيبِينَ، اظہار نفرت و لعنت کا جملہ ہے۔ یعنی جس کم جہاں پاک! ان ظالموں پر لعنت ہو! مذہب پر ظلم سے یہاں اپنی جان پر ظلم مراد ہے یعنی اللہ نے تو ان کو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا لیکن انھوں نے اپنی بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو خدا کی زمین پر غلاطی کا ایک ڈھیر بنایا جس کو صاف کرنے کے لیے خدا کو ایک طوفان بھیجنا پڑا۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (۳۵)

یہ دعا حضرت نوحؑ نے اس وقت سنائی ہے جب بیٹے کو ڈوبتے دیکھا اس وجہ سے بلاغت کلام بظاہر اس کا حوالہ آیت ۴۳ کے ساتھ آتا تھا لیکن بلاغت کلام کے اقتضا سے اس کا ذکر مؤخر ہو گیا۔ اس کا ایک گویا خدا کی نگاہوں میں یہ شخص۔ حضرت نوحؑ کا بیٹا ہونے کے باوجود، ایسا نابکار تھا کہ حبت تک خدا نے اس کو خاص پہلو غرق نہیں کر لیا۔ اس کے باب میں حضرت نوحؑ کی دعا کو زیر بحث لانا بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس غضب کی وجہ ظاہر کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پیغمبر کے گھر میں جنم دے لیکن یہی خوش بختی سب سے بڑی بد بختی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور ولی کے گھر میں شیطان بن کر اٹھے۔ چنانچہ کلام کی ترتیب ہی سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ اس شخص کو خدا نے سب سے زیادہ مغفرت قرار دیا۔ گویا سارے طوفان کا اصلی ہدف تھا ہی نہیں کہ جب یہ ڈوب گیا تو مٹا طوفان کے خاتمہ کا اعلان ہو گیا۔

حضرت نوحؑ نے یہ دعا شفقت پوری سے مغلوب ہو کر محض اہل کے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمائی جو اوپر آیت ۴۰ میں گزرا ہے کہ حضرت نوحؑ کو حکم ہوا کہ اس کشتی میں ہر چیز کے زودادہ اور اپنے اہل و عیال کو بجز ان کے جن کے باب میں خدا کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، سوار کرالو۔ چونکہ ان کے لفظ میں ان کا بیٹا کنعان بھی نظر لفظ میں شامل تھا اور یہ بات تعین کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھی کہ یہ خدا کے اس فیصلہ کی زد میں آچکا ہے جس کا حوالہ ہم نے اوپر آیت ۳۱ میں بیان کیا تھا، کی وضاحت کرتے ہوئے دیلے۔ اس وجہ سے انھوں نے فریاد کی کہ اے رب، میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل میں شامل ہے اور تیرا یہ وعدہ کہ تو میرے اہل کو اس کشتی کے ذریعہ سے نجات دے گا سچا وعدہ ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ تیرا سچا وعدہ مؤثر ہے تو میرا یہ بیٹا غرق کیوں ہوا؟

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (۳۶)

اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بیٹا تمہارے اہل میں شامل نہیں جن کے لیے نجات کا وعدہ تھا۔ نجات کا وعدہ صرف اہل ایمان کے تھا اور تمہارے اہل میں سے اس میں وہی شامل تھے جو ایمان کے رشتہ سے تمہارے ساتھ وابستہ تھے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ

نبی کا گھرانہ
ایمان و عمل
صالح سے
جنا ہے

تَعِزُّمَالُو ۖ یہ اسی طرح کا اسلوب بیان ہے جیسے کہیں 'زَيْدٌ عَدْلٌ' (زید مراد عدل ہے) یعنی یہ شخص تمہارے معاملے میں کیسے شمار ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل نابکار و ناجائز تھا۔ بنی کا گھر نامرت نسب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان و عمل صالح سے بنتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں میں شامل تھا جن کے باب میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کو جہنم میں بھر دیں گے تو تم ہم سے کسی ایسی بات کے لیے درخواست نہ کرو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ ہم دوسرے مقام میں لفظ 'جہنم' کی تحقیق بیان کر چکے ہیں کہ عربی میں اس کا اصلی مفہوم جذبات سے مغلوب ہو جانا ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ تَعِزُّنِي ۖ وَتَرْحَمْنِي ۚ أَكُنْ مِنَ الْخَيْرِينَ (۳۷)

حضرت نوح علیہ السلام نے اس تنبیہ کے بعد فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ۖ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنَسِتْنَاهُمْ لَشَرٍّ ۖ يَشْكُرُهُمْ كَثِيرٌ مِّمَّنْ عَذَابُ الْإِيمِ (۳۸)

حضرت نوح طوفان گر جلنے کے بعد یہ حضرت نوح کو ہدایت ہوئی کہ اب خدا کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کے سایہ میں زمین پر اترو۔ کو برکات یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی معذب قوم کے اندر سے جو لوگ اپنے ایمان اور اپنی عزیمت کی بدولت نجات پاتے ہیں جو عہدہ انائش کی بشارت کی بھٹیوں سے گزر کر ہر قسم کے غل و غش سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے رحمت الہی ان کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے اور ان کو اپنی مخصوص برکات و افعال کے سایہ میں پروان چڑھاتی ہے۔ ان کی مثال نہایت صالح بیجوں کی ہوتی ہے جو صالح زمین اور سازگار آب و ہوا میں پروان چڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر چند ان کی تعداد تھوڑی ہو لیکن وہ بہت جلد تمام اکثاف کو گھیر لیتے ہیں۔ 'وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ' یعنی آج اگر بظاہر تمہارے ساتھ صرف چند نفوس ہیں لیکن چونکہ ان پر خدا کی رحمت و برکت ہے اس وجہ سے ان کے اندر بڑی بڑی قویں اور لمبی مضمیں جو بالآخر ظہور میں آئیں گی اور تمام روئے زمین پر چھا جائیں گی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہی نفوس از سر نو آبادی کا ذریعہ بنے۔

وَأُمَمٌ سَنَسِتْنَاهُمْ لَشَرٍّ ۖ يَشْكُرُهُمْ كَثِيرٌ مِّمَّنْ عَذَابُ الْإِيمِ (۳۸) ایک تنبیہ سے جو قویں اٹھیں گی ان میں سب مبارک ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں ایسی قویں بھی ہوں گی جو عروج پکڑیں گی اور ہم ان کو ایک خاص حد تک مہلت بھی دیں گے بالآخر ان کے اعمال کی پاداش میں ہم ان کو ایک دردناک عذاب میں پکڑیں گے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

هَذَا ۚ مَا صَبَرْنَا ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۹)

یہ خاتمہ سرگزشت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے کہ یہ سرگزشت نہ تمہارے علم میں تھی اور نہ تمہاری قوم ہی کے۔ التفات

یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی دلی کے ذریعہ سے اس سے تم کو بھی آگاہ کیا اور تمہارے واسطہ سے تمہاری قوم کو بھی اس سے آگاہ ہونے کا سامان بہم پہنچایا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ سرگزشت اس واضح صورت میں، اپنے فوائد و نتائج کے ساتھ، پہلی مرتبہ قرآن ہی میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو راستہ میں اس کے بعض حصے بیان تو ضرور ہوئے تھے لیکن نہایت ہی پراگندہ اور منقطع شکل میں۔ پھر کچھ صحیفوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناواقف تھے اور آپ کی قوم کے لوگ بھی۔ یہ تو قرآن کا فیض ہے کہ اس نے تاریخ کے ان حقائق سے آگاہ کیا اور یہ حقائق جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سبق آموز تھے اسی طرح آپ کی قوم اور آپ کے لیے بھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ خلاصہ ہے اس سرگزشت کا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی دعوت پر مجھے ربّو انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ تمہارے مخالف ناکام و نامراد ہوں گے۔

وَالِیٰ عَادِ اِخَاهُمْ هُوْدًا اِنَّ لِّیَعُوْذَ غِیْرُہٗ مِنْ اِلٰہِ غِیْرُہٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ

نہر عادیہ
حضرت ہود

رسولوں کے باب میں یہ سنت الہی رہی ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی سے رسول بھیجا تا کہ انہی کے اندر کا ایک بہترین آدمی، انہی کی زبان میں ان پر حجت تمام کرے اور قومی و لسانی اجنبیت پرچ میں مال نہ ہونے پائے۔ اس طرح گویا اپنی ہی زبان اور اپنی ہی دل اپنے اوپر گواہی دینا ہے اور خود اپنا ہی بھائی حق نصیحت ادا کرتا ہے جس کی ہر اس شخص کو قدر کرنی چاہیے جس کے اندر حق کی نزت ہے۔ اِخَاهُمْ کے نقطہ سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ہم نے عاد کی طرف کسی غیر کو نہیں بلکہ انہی کے ایک بھائی کو رسول بنا کر بھیجا لیکن حق دشمنی کے جوش میں اس چیز کو بھی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، انھوں نے اس کی مخالفت کا بہانہ بنالیا۔ اُعْبُدُوا اللّٰہَ مَا نَکُمُ مِنْ اِلٰہِ غِیْرَہٗ۔ یہی توحید کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کی مشترک دعوت رہی ہے اور اسی کی دعوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بند کی تھی اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ یعنی اگر تم یہ دعوت کرتے ہو کہ کچھ اور معبود بھی ہیں جن کو خدا نے اپنا شریک ٹھہرایا ہے تو تم یہ خدا پر تہمت اور بہتان لگا رہے ہو۔ خدا نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اس نے کسی کو شریک بنایا ہے۔

لِیَعُوْمْ لَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْۤ اَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ (۵۱)

حضرت ہود کی
بے قراری

یعنی میں اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر جو تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ اس کے عوض میں تم سے اپنا کوئی مفاد وابستہ رکھتا ہوں۔ یہ میں کوئی ال تجارت لے کر تمہارے پیچھے نہیں پیہر رہا ہوں اگر تم نے نہ طریدا تو میرا دوبارہ بیٹھ جائے گا۔ یہ تو محض تمہاری صلاح و فلاح کی آرزو ہے جو تمہاری تمام ناقدریوں کے باوجود مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تو خدا را میری بات توجہ سے سنو تو سہی۔ آخر میں اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم میری بات سننے کے بھی معاوار نہیں جہاں تک میرے اجر کا تعلق ہے وہ میرے اس رب کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ میں تو تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ لینے کا خواہشمند نہیں ہوں۔ کیا اتنی واضح بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔

وَلِیَعُوْمْ اَسْتَغْفِرُہٗ اَوْ یَسْتَغْفِرُکُمْ عَلَیْکُمْ مِّنْ دَاوٰۤیۤ اَوْ یَزِدْکُمْ قُوَّةً وَّ اِلٰی

قُوْنِيْكُمْ دَلٰۤىلًا مِّنْجِيْۤمِيْنَ (۵۲)

توبہ کی دعوت اور

اس کی برکات

یہ قوم کو توبہ کی دعوت سے کہ ترک اور نافرمانی سے تائب ہو کر فاضل اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کر دہم دوسرے مقام میں وضع کر چکے ہیں کہ توبہ کے دو رکھن ہیں۔ ایک منفی دوسرا مثبت۔ منفی توبہ یہ ہے کہ آدمی نے جو غلط عقائد و اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان سے دست بردار ہو، مثبت یہ ہے کہ ان کی جگہ صحیح عقائد و اعمال اختیار کرے۔ پہلے کے لیے استغفار کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملتی ہو کہ وہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان پر اپنے غصہ و کرم کا پردہ ڈالے۔ دوسرے کے لیے توبہ کا لفظ ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ یعنی بندہ زندگی کی اس صراط مستقیم کی طرف رجوع کرے جو خدا نے اس کو بتائی ہے اور جو اس کو

خدا تک پہنچانے والی ہے۔ ان میں سے پہلے کی بنیاد خشیت پر ہے اور دوسرے کی محبت پر۔ پھر شعور اور احساس ان کا لازمی جزو ہے۔ جب تک یہ تمام عناصر جمع نہ ہوں، مجرد توبہ توبہ، یا استغفار اللہ کے درد سے وہ توبہ و رجوع میں نہیں آتی جو خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتے۔۔۔ یُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِّدَادًا وَّارْزُقْکُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوْنِکُمْ۔ خوب خوب بارش برسانا رزق و فضل میں زیادتی کی تعبیر ہے اور رِزْقُکُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوْنِکُمْ سے سیاسی قوت و شوکت میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اجتماعی توبہ کی برکتیں بیان ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ خیال کرو کہ آسمان سے بارش تمہارے دیوتا برساتے ہیں اور میدان جنگ میں فتح تمہیں وہ دلاتے ہیں اس وجہ سے اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو رزق سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور تمہاری سیاسی جمعیت بھی پارہ پارہ ہو جائے گی۔ تمہارے یہ خیالات بالکل دہم پر مبنی ہیں۔ آسمان و زمین سب پر صرف خدا ہی کی بادشاہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی قوم اللہ کی طرف رجوع کرتی اور اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان و زمین سب کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور چاروں اہم عالم پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ استغفار و توبہ کی جو دعوت تمہیں ہمارا رسول دے رہا ہے اس کو فرمانبردارانہ قبول کرو، اس سے مجرمانہ منہ نہ موڑو۔ اگرچہ یہاں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اجتماعی توبہ کی برکتیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انفرادی توبہ ان برکتوں سے خالی ہوتی ہے۔ جو بندہ گناہ کی زندگی سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق طیب سے اس کی کفالت فرماتا اور اس کو سکینت و طمانینت کی لازوال بادشاہت بخشتا ہے۔

قَالُوْا اِلٰھُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنٰتٍ وَّمَا نَحْنُ بِمُتَارِكِيْۤ اِلٰھِیْنَا عَنْ قَوْلِکَ وَّمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِیْنَ (۵۳)

قوم کی طرف سے

معجزہ کا مطالبہ

بیینۃ سے مراد یہاں کوئی کھلا ہوا حسی معجزہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا اتنا بڑا دعویٰ کہ تم خدا کے رسول ہو کر ہمارے پاس آئے ہو اور اتنا بڑا مطالبہ کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، مجرّد تمہارے کہہ دینے سے کس طرح قبول کریں؟ ہم یہ دعویٰ اور مطالبہ تو صرف اس صورت میں مان سکتے تھے جب تم کوئی کھلا ہوا معجزہ دکھاتے۔ لیکن جب تم اس طرح کا کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے تو ہم مجرّد تمہارے کہے پر نہ اپنے معبودوں ہی کو چھوڑنے کے لیے تیار

ہیں اور نہ تمہارے پاس دعوے ہیں کی تصدیق کے لیے تیار ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِمْ قَالِ إِنِّي أَسْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْ

مِمَّا تُشْرِكُونَ ۚ مَن دُونِهِ فَكَيْدُ ذِي جَبِينٍ ۚ لَّا تَنْظُرُونَ ۝ ۵۴ - ۵۵

حضرت ہود کی

غیرت حق

اعتراف کے معنی پہنچنے اور لاحق ہونے کے ہیں۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ اور یہ مطالبہ تسلیم کرنا تو الگ، ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ تم پر ہمارے معبودوں ہی میں سے کسی کی مار چڑی ہے جس کے اثر سے تم باؤ لے ہو کراس قسم کی بیکسی بیکسی باتیں کرنے لگے ہو۔ ان کی یہ بات سنتے ہی حضرت ہود کی غیرت توجہ بھر مک اٹھی۔ انداز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کاٹ کر فوراً پورے جوش کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا اتم جن چیزوں کو شریک مانتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ فکید ذی جبین جبینا شہ لا تنظرون۔ اعلان برائت کے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے یہ معبود مجھے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم اور تمہارے یہ سارے معبود مل کر میرے ساتھ جو داؤ گھات کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یعنی اپنے ترکش کے آخری تیر بھی آزما دیکھو کہ دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہ جا۔

إِنِّي أَنْتَهَكْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَذُنُوبِي مَآ مِنْ دَآبَّةٍ ۚ إِنَّا صِينَتْنَا ۚ إِنِّي رَبِّي

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۶)

مومن کی

دھال:

توکل

یہ ہے مومن دعوہ کی وہ دھال جس کے بل پر حضرت ہود نے مذکورہ بالا چیلنج دیا۔ فرمایا کہ میرا معبود اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ مجال نہیں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی گزند پہنچا سکے۔ مَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ إِنَّا صِينَتْنَا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ سب کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ جس کو بدعت چاہے اس کی چوٹی پکڑ کر موڑ دے اور جہاں چاہے روک دے۔ إِنِّي رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یہ نہ سمجھو کہ مجھے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت سی کج پیچ کی راہوں سے گزرنے اور تمہارے عقیدے کے مطابق بہت سے واسطوں اور دیلوں کی ضرورت ہو۔ بلکہ میری عقل اور میری فطرت کو اس سے براہ راست ربط ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں صدق دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اگر میں متوجہ ہو جاؤں تو وہ بالکل سیدھی راہ پر میرے سامنے ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تک پہنچنے کا واسطہ ان کے اصنام ہی ہیں اس وجہ سے یغیران کی عبادت کے کوئی خدا کو نہیں پاسکتا۔ اپنے اسی عقیدے کو وہ یوں پیش کرتے تھے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّهُمْ ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں، ان کے اسی عقیدے کی بنا پر قرآن نے ان کا جرم یہ بتایا ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس سیدھی راہ کو کج کرنا چاہتے ہیں (الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ لِيُزِيلَنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْفَلُ عَرْسِهِمْ وَيَكَلِّفُهُمْ لِبَاسًا ظَالِمًا) حضرت ہود نے اسی عقیدہ باطل کی تردید فرمائی ہے اور غور کیجیے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ جب تک آدمی کے اندر خدا کے قرب و اتصال کا وہ تصور موجود نہ ہو جو ایک

سچے مومند کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک اس کو خدا پر وہ توکل نہیں ہو سکتا کہ حضرت ہود کی طرح ساری خدائی کو چیلنج کر سکے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَدَّ إِلَيْنَا مِثْرًا مِّمَّا أَتَيْنَا بِهٖ ۖ وَالْيَوْمَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ يُخْلِِفُ رِجِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ إِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (۵۷)

حضرت ہود
کی آخری تنبیہ

یہ حضرت ہود کی طرف سے آخری تنبیہ ہے کہ اگر تم اسی الٰہ کی روش پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو اب نتائج کی تمام ذمہ داری تمہارے ہی سر ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تمہیں واضح طور پر پہنچا چکا ہوں۔ اب آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ میرا رب تمہاری جڑ کاٹ دے گا۔ دُیْتُ خَلِيفَ رِجِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور قوم کو ممکن کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اہل جڑ جانے سے خدا کی دنیا اچڑ جائے گی۔ تمہارا فنا ہو جانا اس کے یا اس کی دنیا کے لیے ذرا بھی ضرر رساں نہیں۔ وہ ہر چیز کا نگران اور محافظ ہے، جو چیز بگڑ جاتی ہے اس کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری نئی چیز لادیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس دنیا کو بنا کر پھر اس سے بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہو بلکہ وہ برابر اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے حدود سے گزریاتی ہے تو ایک خاص حد تک جہالت دینے کے بعد اس کو درست بھی کر دیتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۸)

’امر‘ سے مراد یہاں وہ عذاب ہے جو اہل اللہ کے تحت ظہور میں آیا۔ اس عذاب کی نوعیت کیا تھی اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں ہے۔ ہمارے استاد مولانا فراہیؒ نے سورہ ذاریات کی تفسیر میں اس کی نوعیت پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس بحث کی تمہید مولانا نے یوں اٹھائی ہے۔

قوم عاد کے
عذاب کی
نوعیت

قرآن مجید میں قوم عاد کی ہلاکت کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان پر جو شخص غور کرے گا اس سے یہ حقیقت منفی نہیں رہ سکتی کہ وہ تندہ ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے جس کے ساتھ سرا کے وہ بادل بھی تھے جو ہمیشہ رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ان کی تباہی کا ذکر ہوا ہے ہوا کے ساتھ پانی سے خالی! لُحُودًا وِصَاعَةً کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سورہ احقاف میں ہے۔ فَلَمَّا دَاوَّدَا عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمَا قَالَ لَوِ هَٰذَا عَارِضٌ مُّطَرٌّ نَّابِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ دِيعْرِفَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ تَدَاوَعَا كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبِّهَا ۚ وَجَبَ لَهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۸)

ظاہر ہے یہ تمام خصوصیات موسم سرما کی بادِ شد کی ہیں اس زمانے میں، عرب میں بادِ شمال صرم کی شکل میں نمودار ہوتی ہے اور قحطِ خشکی کی ایک عام نحوست اور تباہی کا ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ سورہ قمر میں اسی چیز کی

طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَیْهِمْ دُجَاجًا صَوْرًا
 صرصر چلا دی قائم رہنے والی نحوست کے زلمے میں (اسی طرح
 دُجَاجًا صَوْرًا فِیْ اَیَّامِ نَحْسَاتِ) پس ہم نے ان پر باد صرصر چلا دی نحوست کے زمانے میں (باد صرصر
 کے یہ طوفان، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عرب میں جاڑوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہی زمانہ ان کے ہاں نحوست
 اور فاقہ کا سمجھا جاتا ہے۔ (تفسیر سورۃ غارات فرماہیٰ، فصل ۱۷)

جب یہ عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے رسول حضرت ہود اور ان کے
 با ایمان ساتھیوں کو اپنے فضل خاص سے اس عذاب سے بچا لیا اور باقی سب کو فنا کر دیا۔ مَنَعْنَاهُمْ مِّنْ
 اس رحمت کی عظمت و شان ظاہر ہو رہی ہے اس لیے کہ جو عذاب پورے علاقہ پر آیا، اس سے تھوڑے سے مخصوص
 لوگوں کو اس طرح اپنی رحمت کے پردوں کے نیچے چھپا کر بچا لینا عنایت الہی کا ایک عظیم کوشش ہے وَنَحْنُ نَهْدِمُنِی
 عَذَابِ غَیْظٍ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے انہیں کسی معمولی آفت سے چھڑایا بلکہ نہایت ہی سخت و شدید عذاب سے
 چھڑایا۔ اس سے عذاب کی ہولناکی کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اس عظیم رحمت کا بھی جو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں
 کے لیے ظاہر ہوئی۔ مفسرین نے عام طور پر اس سے عذاب آخرت مراد لیا ہے لیکن ہم نے جو اس کا خاص پہلو واضح
 کیا ہے وہ موقع و محل سے نہایت واضح مناسبت رکھتا ہے۔

وَقُلْ عَادُ قَدْ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
 وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِلَّا أَنْ عَادًا الْغَرَضُ أَنْ تَبْهَتُوا إِلَّا بُعْدًا
 تَعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ (۵۹ - ۶۰)

تِلْكَ کا اشارہ غیاب یعنی قریش کو اس سرگزشت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ان کے انجام سے سبق لو اور ہمت پکڑو۔ قریش کو تنبیہ
 یہ کسی دوسرے کی سرگزشت نہیں، تمہاری اپنی ہی سرزمین کا ماجرا ہے۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے بھی تمہاری ہی طرح اپنے
 رب کی نشانیوں کا دیدہ و دانستہ، جیسا کہ دوسری جگہ تصریح ہے، انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی
 کی۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اگرچہ بظاہر انہوں نے نافرمانی ایک ہی رسول۔ حضرت ہود۔ کی کی تھی لیکن لفظ
 جَمْع کا رُسُل استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتباراً اصل علت فعل کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص فعل کا جس علت
 کی بنا پر انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اس کی موجودگی کی صورت میں کسی رسول کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اس
 سے مختلف نہیں ہو سکتا تھا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ یعنی رسولوں کی تو انہوں نے نافرمانی کی اور ہر کشتوں
 اور فضیلوں کی بات مانی۔ انجام اس بد بختانہ روش کا یہ ہوا کہ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ اس دنیا
 میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کے پیچھے یہ لعنت لگی رہے گی۔ یہ حقیقت بھی
 یہاں پیش نظر رہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک رحمان کا، دوسرا شیطان کا اور انہی
 میں سے کسی ایک کی پیروی اس کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر وہ رحمان کے ساتھ کہ نہیں اختیار کرے گا تو لازماً شیطان

کی پیروی کرے گا۔ بیچ کی کرکی اور راہ نہیں ہے۔ آخر میں فرشتے کو پھر متنبہ کیا کہ کان کھول کر سن لو کہ عادی نے اپنے رب کا انکار کیا اَلَا بُعْدَ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ کی قوم عادی پر خدا کی مار!

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ دَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ

عادی کے بعد عرب کی قدیم قوم میں ثمود نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کی۔ اعراف ۴۲، کے تحت ان کی تعمیری ترقیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحؑ کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کے اپنے ہی بھائی بندھے تاکہ قومی اجنبیت

اور قوم ثمود کی سرگزشت

کسی وحشت و بیگانگی کا باعث نہ بنے۔ انھوں نے توحید کی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں زمین سے پیدا کیا اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں لگا دیا ہُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اسْتَعْمَرَهُ فِي الْمَكَانِ کے معنی ہیں اس کو اس کی اصلاح و تعمیر میں لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کو تعمیر و تمدن میں جو ترقی نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی خدا ہی کا عطیہ ہے، اسی کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت تم یہ کارنامے انجام دینے کے قابل ہوئے تو ان کارناموں پر مغرور ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے دے نہ بنو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور صدق دل سے اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ دَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی۔ یعنی اس کو پانے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرو، تمھارے ان تشغلا و تشغلا کی مطلق ضرورت نہیں ہے جن کو تم اس کا قریب حاصل کرنے کے لیے شرط لازم ٹھہراتے ہو۔

قَالُوا يَصْلِحُ شَيْءٌ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنهَلِمُنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ (۶۲)

انبیاء و نبیوں کے ہوتے ہیں

’مرجوئے‘ سے مراد وہ شخص ہے جس کی اٹھان ایسی اچھی رہی ہو کہ وہ قوم و قبیلہ کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بن جائے اور لوگ مستقبل میں اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے لگیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ نخل نظر کے بہترین نمونے تھے اس وجہ سے مصعب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی وہ اپنی پوری قوم میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور اپنے پاکیزہ اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے نہایت ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے اس وصف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ سامنے آتے تو لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات پر غور کرنے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء کی قوموں کا معاملہ بالعموم اس کے برعکس رہا ہے۔ جس شخص کو وہ زندگی بھر صادق اور امین مانتے رہے جو نبی اس نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اس کو کتاب اور مغتری کہنے لگے اور اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ صرف غور کرنے کے لیے نکلے جنھوں نے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق پائی

حضرت صالحؑ کی قوم کی سرگزشت

حضرت صالحؑ کی قوم کو بھی پہلے ان سے بڑا حسن ظن تھا لیکن جب وہ نبی کی حیثیت سے سامنے آئے، توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا تو ان کا سارا حسن ظن غائب ہو گیا۔ وہ بولے کہ ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں

والبتہ کیے ہوئے تھے کہ تم سے باپ دادا کا نام روشن اور دین آبائی کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا لیکن تم اچھے نکلے کہ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روکنے اٹھ کھڑے ہوئے جن کو ہمارے باپ دادا پر جتنے آئے۔
 بجائی سچی بات تو یہ ہے کہ اس دعوت کے سبب جو تم ہیں دے رہے ہو ہم سخت شک اور الجھن میں پڑ گئے ہیں۔
 اَتَهْنَانُ نَعْبُدُ مِنْ عَنِ مَخْدُوفٍ ہو گیا ہے۔ اصل میں 'عَنْ اَنْ نَعْبُدُ' ہے۔ مِمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ سے
 حضرت صالح کی دعوت تو حید مراد ہے۔ 'شك' کے ساتھ 'مَرِيْب' کی صفت سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ
 تمہاری اس دعوت سے ہماری امیدوں کو بڑا دھکا لگا ہے۔ ہم کیا توقعات لیے بیٹھے تھے اور تم کیا فتنے لے کر اٹھ
 کھڑے ہو۔ ادبہ کے معنی لغت میں 'اذبحہ ذاتلقہ' کے ہیں۔ یعنی اس نے اس کو اضطراب اور الجھن میں
 ڈال دیا۔

قَالَ يٰقَوْمِ اَدْعٰۤیْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰۤیٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ ذَاتِیْنِیْ مِنْهُ دَخَمَةٌ فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ
 مِنْ اِلٰهٍ اِنْ عَصٰیْتُمْ ثُمَّ فَمَا تَزِیْدُ ذَنْبِیْ غَیْرَ تَخْسِیْرِ (۶۳)

حضرت صالح
 کا جواب

'بیئۃ الذرحۃ' پر آیت ۱۱ اور آیت ۲۸ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو جو دعوت دے رہا ہوں وہ میری فطرت کی
 آواز بھی ہے اور مزید برآں وحی الہی کی تعلیم بھی جو مجھے براہ راست حاصل ہوئی تو اب اگر میں اس راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار
 کروں تو مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے والا کون بنے گا؟ فَمَا تَزِیْدُ ذَنْبِیْ غَیْرَ تَخْسِیْرِ۔ یعنی اگر میں یہ راہ چھوڑ
 کر تمہاری وہ توقعات پوری کرنے میں لک جاؤں تو تم میری بدبختی اور نامرادی ہی میں اضافہ کرو گے، خدا کے مقابل
 میں میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔

وَلَقَدْ مَرْهَدًا نَّافَا۟ اِلٰهَ لَكُمْ اٰیۃٌ نَّذَرُوْهَا قَائِلٌ فِیْۤ اَرْضِ اِلٰهٍ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ فَاِخَذَ
 عَذَابٌ قَرِیْبٌۢ ۚ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِیْۤ اٰیٰتِیْ ذٰلِکَ وَاعْبُدُوْا مٰکَدُوْب (۶۴-۶۵)

ناتقہ کا معجزہ

بعینہ ہی مضمون کم دیش انہی الفاظ میں اعراف آیت ۳ میں گز چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے تمام اہم اجزاء کی بھی
 تشریح کی ہے اور ناتقہ کی نشانی کے ظہور کا موقع و محل اور اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے۔

فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا نَجِیْنَا ضَلٰحًاۙ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَنَا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ جَزَیْ یُّوْمَیْذِۚ اِنَّ
 ذٰلِکَ خَرَابٌ عَرِیْضٌ (۶۶)

'اَمْر' سے مراد وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ اس عذاب کو لفظ 'اَمْر' سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ جو بھی حکم
 صادر ہوا معاً عذاب آدھکا۔ گویا امر ہی کے اندر عذاب فہم تھا۔ نَجِیْنَا ضَلٰحًا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَنَا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، یعنی ہم نے
 اپنے خاص فضل سے صالح اور ناس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ ورنہ یہ آفت ایسی بے پناہ اور
 ہمہ گیر تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی چیز اس سے نجات دلانے والی نہیں بن سکتی تھی۔ وَ مِنْ جَزَیْ یُّوْمَیْذِۚ
 یعنی دَعِیْنَاہُمْ مِنْ جَزَیْ یُّوْمَیْذِۚ جس طرح اور آیت ۵۸ میں ہے۔ وَ دَعِیْنَاہُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِیْلٍ وہاں فعل کو ظاہر
 کر دیا ہے۔ یہاں قرینہ کی موجودگی کے سبب سے حذف کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کو کسی معمولی آفت

قریش کو تنبیہ

آفت صلیب

...

رہے گا، اچھی عمر پائے گا اور اس کی صلب سے نامور پوتا بھی پیدا ہوگا۔ قَالَتْ يُؤْتِيكُنِي... (الایہ) یہ حضرت سارہ کے اظہار تعجب کی تفصیل ہے جس کی طرف اوپر قَضَعَتْ کے لفظ سے اشارہ فرمایا تھا۔ وہ خاص نسوانی انداز میں بولیں، ہائے شامت! کیا اب میں بچہ جنوں کی حب کہ بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو نہایت ہی عجیب بات ہوگی!! بظاہر یہ فقرہ اظہار تعجب کا ہے لیکن اس کے لفظ لفظ کے اندر سے جو باطنی خوشی جھلک رہی ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے اظہار تعجب کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس بشارت کے ظہور کی راہ میں جو غماہری رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ ان کے باوجود یہ پوری ہو کے رہے گی۔

قَالُوا الْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (۳۲)

فرشتوں کی اطمینان دہانی

’الْعَجَبِينَ‘ کے لفظ سے صاف واضح ہے کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کی ہنسی ادا ان کے فقرے کو اس کے بالکل صحیح معنی اظہار تعجب کے مفہوم میں لیا اور نہایت ادب و احترام کے انداز میں انہوں نے حضرت سارہ کو توجہ دلائی کہ اے اہل بیت نبی خدا کے کسی کام اور اس کے کسی ارادہ پر تعجب کی کہاں گنجائش ہے، پھر آپ پر تو اس کے خاص افضال اور اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ بڑا ہی سزاوارحمد اور بڑا ہی بزرگ و بڑا ہی ہے۔ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَالَمُ الْبَيْتِ، میں نے علیکم وغیرہ ذکر جمع کا استعمال عربی زبان کے شائستہ انداز خطاب کی مثال ہے۔ عورتوں کے اس انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی جو شان ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی نہایت واضح اور لطیف مثالیں موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي جَاءَكُمْ وَيَكْفُرَ عَنْكُمْ رِجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور تم کو پاک کرے اچھی طرح۔

امراء القیس کا ایک شعر بھی قابل ذکر ہے:-

فلو كان اهل الدار فيها كعصا، نادى وجدات مقبلا عند هود معترسا

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (۳۳)

قوم لوط کے لیے حضرت ابراہیم کی سفارش

’يُجَادِلُنَا‘ یعنی ’مجادلتے‘ مضارع ثانی پہلے فعل ناقص کے مدغم کر دینے کی متعدد مثالیں پیچھے گزری ہیں آیت ۲۸ میں وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ بھی اسی اسلوب پر ہے۔ لفظ ’مجادلہ‘ یہاں مجادلہ جن کے مفہوم میں ہے۔ یعنی جس ادب اور محبت و اعتماد کے ساتھ کسی سے اپنی بات بامعروف و الحاح منوانے کی کوشش کرنا۔ حضرت ابراہیم پر جب تک فرشتوں کا اصل منصوبہ واضح نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو وہ متروک و اندک فکر مند رہے لیکن جب ان کو بیٹے کی بشارت مل گئی اور خود اپنے آپ میں اطمینان ہو گیا تو انہیں قوم لوط کی فکر ہوئی اور وہ ان کے باب میں اللہ تعالیٰ سے سفارش میں لگ گئے اور اپنی بات منوانے کے لیے سارے جتن کر ڈالے۔ ہم تو رات سے اس مجادلہ کی تفصیل نقل کرتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے کہ کس نوعیت کی مجادلہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے۔

پر ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں پچاس راست باز ہوں۔ کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر جو بائیں۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر پچاس راست باز میں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔

تب ابراہام نے جواب دیا، کہا کہ دیکھئے! میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں شاید پچاس راست بازوں میں پانچ کم ہوں۔ کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کر دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں۔ شاید وہاں تیس ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھئے! میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی۔ شاید وہاں بیس ملیں۔ اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا۔ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں۔ شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔

(پیدائش باب ۱۸ : ۲۲-۲۴)

حضرت ابراہیمؑ کا اپنے رب کے ساتھ یہ مجاہدہ اپنے اندر محبت، اعتماد، ناز اور درد مندی و ہمدردی کے جو پہلو سمیٹے ہوئے ہے زبانِ علم ان کی تعبیر و تشریح سے قاصر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت ابراہیمؑ کی تحسین فرمائی۔

إِنَّا ابْرَہِیْمَ نَخْلِیْمُ اِذَاۤ اُتِیْتُبُ (۵)

’اِذَا‘، آہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا لغوی مفہوم ہے کثرت سے آہ آہ کرنے والا۔ حضرت ابراہیمؑ کی درد مندی، نہایت غم خوارانہ صاحبِ سوز دل۔ جب حضرت ابراہیمؑ قومِ لوط جیسی ناہنجار قوم کی سفارش میں اس طرح اپنے دل کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں تو ان کے علم اور ان کی درد مندی میں کیا شک کا گنجائش رہی اور کمالِ انابت کی اس سے بڑھ کر اور کمالِ انابت ہو سکتی ہے کہ بظاہر معلوم ہے کہ اب قومِ لوط کا پیانا

بہرِ زیر ہے لیکن وہ برابر دعا اور التجا میں نگر م ہیں۔

يَاۤاِبْرَہِیْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّہٗ قَدْ جَآءَ اَمْرٌ مِّنْکَ ۚ وَاِنَّہٗمْ لَمِنَ عَذَابِ غَیْرِ مُؤْمِنِیْنَ (۶)
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی اس ہمدردی و درد مندی اور اس ہاں التجا کی توقیر فرمائی لیکن ساتھ ہی آگاہ بھی فرمادیا کہ اب دعا و سفارش کا وقت گزر چکا ہے۔ اِنَّہٗ قَدْ جَآءَ اَمْرٌ مِّنْکَ، اب تیرے رب کا حکم یعنی حکمِ مذاب اچکے امان پر نہ ملنے والا مذاب اب آ کے رہے گا۔ عَذَابِ غَیْرِ مُؤْمِنِیْنَ سے ایک تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مذاب

حضرت ابراہیمؑ
سوجاں

کوئی تبیہی نوعیت کا نہیں ہے کہ محض تنبیہ کر کے گزر جائے بلکہ فیصلہ کن عذاب ہے جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ دوسرے اس بات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ یہ عذاب کسی کے ٹلنے ٹل نہیں سکے گا اس لیے کہ حکم الہی کے مقابلے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرِّيَّتًا قَالَ هَٰذَا يَوْمُ الْخِصْيَبِ (۸۸)
حضرت ابراہیمؑ کو بشارت پہنچانے اور قوم لوط کے انجام سے باخبر کرنے کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے حضرت لوط نے جب دیکھا کہ چند خوب رو جوان دروازے پر ہیں تو وہ سخت متعجب اور دل محک ہوئے۔ دل میں کہا کہ آج کا دن تو بڑا نکشن دن ہو گا۔ اس انقباض و پریشانی کی وجہ ظاہر ہے کہ جب قوم کی قوم اس فساد اخلاق میں مبتلا ہو جس میں حضرت لوط کی قوم مبتلا تھی تو ایسے خوش شکل نوواردوں کا دروازے پر آنا گویا شہر کے سارے غنڈوں کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا۔

فرشتوں کی آمد پر
حضرت لوط
کی تشویش

وَجَاءَتْهُمْ قَوْمُهُ يَهْتَزُّونَ إِلَيْهِمْ وَ مِنْ تَبَلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَعْشَوْنَ
هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ مِمَّا تَقُولُوا اللَّهُ لَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ (۸۹)
چنانچہ ان کا اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا جب وہ باہر نکلے دیکھا کہ حضرت لوط کے دروازے پر چند خوب رو لڑکے آئے ہوئے ہیں تو جھپٹے ہوئے پہنچے حضرت لوط نے ان کے تیر دیکھے تو فرمایا: 'يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ مِمَّا تَقُولُوا اللَّهُ لَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي'۔ یہ پیشکش نہیں بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے گویا حضرت لوط کی آخری تباہی فریاد تھی کہ وہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ یہ ہے جو اپنے مہانوں کی عزت کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے اپنی عزیز سے عزیز شے کو قربان کرنے پر تیار ہے اور ایک ہم ہیں کہ اندھے ہو کر اس کے مہانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے اللہ کا خوف بھی یاد دلایا اور آخر میں اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ کہہ کر گویا پوری طرح ان پر صحت تمام کر دی۔ اس لیے کہ کسی کے اندر اگر رانگی برابر بھی سچی کی حمیت و حمایت کا احساس ہوتا تو اس فقرے کے بعد تو اس کو ضرور حرکت میں آ جاتا تھا لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کسی کے اندر جس انسانیت و شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔

حضرت لوط
کی فریاد

قَالُوا لَعَنَ اللَّهُ الْفِتَنَ الَّتِي بَنَيْنَا فِي بَنَاتِنَا بِذَنبِكَ مِنْ حَقِّكَ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَزِمُ بِهِ (۹۰)

وہ جواب میں بولے کہ زیادہ بات کو بڑھانے اور الجھانے سے کیا نامہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کوئی حق مال نہیں ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں پر اتنا ڈالیں ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ تم سے مخفی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ ہماری اس خواہش میں مزاحم کیوں ہوتے ہو؟ ہم جو کچھ چاہتے ہیں کر لینے دو۔

قوم لوط کی
فساد

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَدْأَيْتُ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (۹۱)

حضرت لوط کی زبان سے یہ فقرہ انتہائی اضطراب اور غنڈوں کے رویے سے آخری دمے میں آیا ہے جو جانے کے بعد نکالے۔ فرمایا کہ کاش! میرے پاس یا تو خود اپنی تہی قوت و جمعیت ہوئی کہ تم سے نبٹ سکتا یا کوئی ایسا صاحب جمعیت اہل اثر شخص ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے

حضرت لوط کی
طرف سے قوم کے
ضمیر کو جھنجھوڑنے کی
آخری کوشش

لے سکتا اور وہ مجھے تمہاری حیو دنیوں سے بچا سکتا۔ یہ آخری فقرہ بھی حضرت لوطؑ نے قوم کے ضمیر کو بھینچوڑنے کے لیے فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عرب میں کسی مصیبت زدہ اور مظلوم کو پناہ دینا، جب کہ وہ طالبِ پناہ، بوڑھے شرف کی بات بھی جاتی تھی اور اسی طرح کسی طالبِ پناہ کو پناہ نہ دینا انتہائی رذالت کی دلیل تھی حضرت لوطؑ نے یہ فقرہ فرما کر گویا آخری محبت بھی تمام کر دی۔ اس محبت کے تمام ہو جانے کے بعد فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور برے۔

قَالُوا لَوْلَا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُيَصِّلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِمَا حَبَّلَتْ يَدَاكَ مِنَ الْيَلِّ وَلَا يُلْقِفْكَ مِنْكَ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا نَّكَ مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الْقَبْحُ بَعِيْدًا^(۸۱)
 بسے لے لوطؑ تم پریشان نہ ہو، ہم چوکے نہیں ہیں ایسا کہ یہ ظالمین سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تیرے رب کے فرستادے میں۔ یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچے تو یوں کرو کہ راتوں رات اس بستی سے اپنے بالِ عیال میت نکل جاؤ، تم میں سے کوئی بچے مڑے بھی نہ دیکھے۔ ان تمہاری بیوی تمہارے اہل سے متشنی ہے۔ اس پر بھی وہی آفت آئی ہے جو پوری قوم کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ ان کے لیے وقت موعود صبح کا وقت ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟

فرشتوں نے
 پردہ اٹھا دیا

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقًا نُّلَاقُهَا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مَّتَّصُوْدًا
 مَّوْعِدَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ (۸۲-۸۳)

یعنی جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ان پر اسی تلخ دھجی بھیجی کہ اس نشان کے مکاؤں کو بالکل ٹپٹ کر کے رکھ دیاؤ، اُمطرنا علیہا عیالہا
 حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ، سِجِّیل، سنگ گِل کا معرب ہے۔ یعنی ہم نے ان کی بستی پر خوب سنگ گِل کی تیرہ تیرہ بارش کر دی۔ مَّوْعِدَةً عِنْدَ رَبِّكَ۔ وہ تیرے رب کے پاس نشان لگائے ہوئے یعنی خدا کے علم اور اس کی قدرت میں پہلے سے مقرر مقرر تھے۔ گویا ان کے چٹے لٹاکر پہلے سے ان پر نشان لگا دیا گیا تھا کہ یہ چٹے قوم لوط کی بستی پر برسانے کے لیے ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ۔ اور یہ سنگ گِل کے چٹے ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہ تھے کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر لانے میں کچھ وقت لگتا بلکہ وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہی سے ہماری بھیجی ہوئی باد تندر (عاصب) نے اٹھایا اور ان کے سروں پر برسایا۔

اس ٹکڑے کی تاویل میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہی 'کامرجع لوط کی بستی کو سمجھا جائے اور ظالمین' سے قریش مراد لیے جائیں۔ مطلب یہ کہ لوط کی بستی قریش سے کچھ دور بھی نہیں، وہ اپنے سفر شام میں اسی بستی پر سے گزرتے ہیں۔ اگر دیدہ عبرت نگاہ رکھتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کریں۔ آگے آیت ۸۹ میں حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ۔

ظالمین سے
 مراد قریش ہیں

قوم لوط کے عذاب کے بارے میں مولانا فرماؤں گی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔

قوم لوط کے عذاب
 کا نوعیت

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاباں بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر عاصب دکنگر پتھر برسانے والی تندر دھجی بن گئی۔ اس سے اہلِ توان کے اوپر کنگڑوں پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ

قِطْعے کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ یعنی ناپ ہو یا تول دونوں میں پورے پورے عدل و انصاف کو مد نظر رکھو۔ حضرت شعیب
وَلَا تَبْغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ اور لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں کی ناپ تول میں کوئی نا انصافی اور کمی نہ کرو۔ کی دعوت اصلاح
وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ یعنی زمین میں بڑھو تو خیر و صلاح اور عدل و قسط کے حامل اور علم بردار بن کر
بڑھو، اس کے عدل و قسط کو درہم برہم کرنے والے اور اس میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ بڑھو۔ اس طرح کے
بڑھنے کو اس زمین کا خالق و مالک بس ایک خاص حد ہی تک مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کے گزرتے ہی وہ
ایسے مفسدین سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (۸۶)

بقیۃ اللہ سے مراد جائز نفع ہے اگر ایک تاجر ناپ تول میں ٹھیک ٹھیک عدل کو ملحوظ رکھے، جھوٹ، قریب، ملاوٹ اور اس قسم
کے دوسرے ہتھکنڈوں سے بچے، دوسروں کی پس میں غلط راستے نہ اختیار کرے تو گو وہ اتنا زیادہ منافع نہ لوٹ سکے جتنا دوسروں
نے، جنہوں نے حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی، ٹٹا ہو لیکن اس کا حاصل کیا ہوا نفع بقیۃ اللہ کی حیثیت رکھتا ہے
اور وہ قلیل بھی ہو تو دوسروں کے کثیر سے ہزار درجہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں برکت
ہوگی۔ اس کے برعکس بے ایمانی کا حاصل کیا ہوا نفع دنیا میں بے برکت اور آخرت میں دہکتی ہوئی آگ بنے گا۔
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ یعنی میں نے نیک و بد تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور یہی میری ذمہ داری تھی۔ مانو گے تو
اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ نہ مانو گے تو تمہی اس کا انجام بد دیکھو گے، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
میں تو صرف ایک منذر و مبشر ہوں، تم پر کوئی نگران اور دابو نہ نہیں مقرر ہوا ہوں کہ تمہارے ایمان نہ لانے کی
پرکشتی مجھ سے ہو۔

قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلَحُ النَّاسِ إِنَّا نَمُرُّكَ أَنَّ شَرَّكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ آبَانُ نَفْعَلُ فِيْ أَمْوَالِنَا

مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ (۸۷)

حضرت شعیب
یہ لو! افقر طنزیہ انداز میں ہے۔ وہ بولے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں ہی سکھاتی ہے کہ جن معبودوں کو ہم نے باپ دادا پوجتے تھے ہم
ان کی عبادت ترک کر دیں اور اپنے مال میں اپنے صواب و ید کے مطابق تصرف نہ کریں۔ تمہاری ان باتوں سے
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے، بس تم ہی ایک دانا و دنیاؤ
راہ یاب رہ گئے ہو۔ مطلب یہ کہ تم نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو اس سے خیال تو یہ ہوتا تھا کہ تم سے باپ دادا کا
نام بھی روشن ہوگا اور قوم کے لیے بھی کچھ کامیابی کی راہیں کھلیں گی مگر خوب نکلی تمہاری یہ نماز کہ وہ مافی و ماضی
مسبب کی بساط لپیٹ کر رکھ دینا چاہتی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت شعیب کی نیک اور پاکیزہ زندگی سے
چونکہ مفسدین کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ متاثر ہوں گے جو بالطبع نیک ہیں اس وجہ سے انھوں نے ان کی نیکیوں ہی
کو اپنے طنز کا بدن بنایا گویا سارے فساد کی حرط دہی ہیں۔

قَالَ لَيَقَوْمٌ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِي مِنكُمْ رِّزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ

أَخَابَكُمْ إِلَى مَا أَنهَلَكُمْ عَنْهُ لِمَ أَتَيْتُمْ إِلَّا الْإِصْرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَالْيَسِيرُ إِنِّي

(۸۸)

’بینہ‘ اور
’نذوقِ حسن‘

لفظ ’بَیِّنَةُ‘ کی تفسیر اور آیت ۸۳ کے تحت گزری ہے۔ اس سے مراد وہ اطفال و معتاد ہے جو ہر فطرتِ سلیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدیعت فرمایا ہے اور جو انسان کی رہنمائی صراطِ مستقیم کی طرف کرتا ہے بشرطیکہ انسان نے غلامِ ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر اپنی فطرتِ مسخ نہ کر لی ہو وَذَقْنِي مِنْهُ نَذَقًا حَسَنًا، ’نذوقِ حسن‘ سے یہاں اسی چیز کو تعبیر فرمایا ہے جس کو مذکورہ بالآیت ۶۳ میں ’رَحْمَةً‘ سے تعبیر فرمایا ہے یعنی وحی الہی۔ وحی الہی کو ’رِزْقِ حَسَن‘ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مادی نذوق انسان کی مادی زندگی سے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے اسی طرح ’وحی الہی‘ کا نذوقِ حسن انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا مسیحؑ نے اسی حقیقت کو یوں تعبیر فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔

پہلے جملہ میں جواب شرطِ محذوف ہے۔ اگر اس محذوف کو آیت ۶۳ کی روشنی میں، جو بعینہ اسی مضمون کی آیت ہے، کھول دیا جائے تو پوری بات گویا یوں ہوگی: ’بتاؤ‘ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے اپنی جانب سے رِزْقِ حَسَن سے بھی نوازا تو اس کے بعد بھی اگر میں اس کی راہ سے ہٹ کر چلوں تو مجھے خدا کے غضب سے بچانے والا کون بنے گا؟‘ مطلب یہ کہ میں یہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو تصنع اور بناوٹ پر محمول کر کے مجھے ظن و تحقیر کا ہدف بنا رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ یہی میری فطرت کی آواز پہلے سے تھی اور پھر اسی کو مدلل اور میرس کرتی ہوئی مجھ پر میرے رب نے وحی بھی اتاری تو اگر میں تمہارے سامنے یہ نہ پیش کروں تو اور کیا پیش کروں؟ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنهَلَكُمْ عَنْهُ یعنی یہ بدگمانی نہ کرو کہ میں جو تمہیں ناپ تول میں بے ایمانی سے روک رہا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے روک کر یہی کام خود کروں اور اس طرح تمہیں بازاء سے بے دخل کر کے خود بازاء پر قابض بن بیٹھوں۔ ممکن ہے حضرت شعیبؑ اپنی معاش کے لیے کوئی چھوٹی موٹی تجارت خود بھی کرتے رہے ہوں۔ اس چیز سے شریرانہ فائدہ اٹھا کر یہ اشتغلا چھوڑا ہو کہ یہ شخص جو اس شد و مد سے ناپ تول میں ایمان داری کا وعظ مٹا رہا ہے اس سے اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم تو ایمان داری کے ہو کے رہ جائیں اور یہ اپنی من مانی کر کے پورے بازار پر قبضہ کر لے۔ حضرت شعیبؑ نے ان کی یہ بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی کہ میں جس بات سے تمہیں روک رہا ہوں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ اس پر تمہارا خود قابض ہونا چاہتا ہوں۔ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ اور اس جدوجہد میں توفیق و رہنمائی جس حد تک بھی حاصل ہوگی اللہ ہی کی عنایت سے حاصل ہوگی۔ میں نے اسی پر ہوسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وَالْعَوْمُ لَا يَجْرُ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ قَتْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ طَلُوحٍ

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ بِمَنْكُوبٍ (۸۹)

شقاق کے معنی ضد اور مخالفت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پائے ٹھون پرانی تاک نہ ٹھوٹا بیٹھو۔ میری ضد میں تم نے جو روش اختیار کی

کہیں وہ تمہارے لیے اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ تم پر کوئی اس طرح کا عذاب آدھکے جس طرح کے عذاب کا تنبیہ قوم زوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر اس سے پہلے آچکے ہیں اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قوم لوط زمانہ اور اپنے مکس دونوں ہی اعتبار سے قوم شعیب سے بہت قریب تھی۔ حضرت شعیب کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں صرف ماضی بعید کے افسانے سنا رہا ہوں بلکہ تمہارے ماضی قریب اور تمہارے قریب و جوار کی شہادت بھی یہی ہے کہ تمہاری روش خدا کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُكَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (۹۰)

یعنی خیریت چاہتے ہو تو میری بات سنو اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ رجوع سے یہ مراد ہے کہ اپنی موجودہ روش سے باز آکر وہ راہ اختیار کرو جو خدا کی پسندیدہ راہ ہے اور جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔

یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ توبہ کے دو بنیادی رکن ہیں: ایک استغفار، دوسرا اصلاح۔ یعنی آدمی اپنے رب سے اپنے جرائم کی معافی بھی مانگے اور صحیح راہ اختیار کر کے عملاً اپنے رویہ کی اصلاح کا ثبوت بھی دے۔ اس کے بغیر کوئی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درخور قبول نہیں ٹھہرتی۔

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور محبت کا حوالہ ہے۔ مقصود اس سے استغفار اور توبہ کی تشوین و ترغیب بھی ہے اور نہایت لطیف انداز میں قبولیت توبہ کی بشارت بھی۔ دعا یہ ہے کہ تمہارے جرائم کتنے ہی سنگین ہوں، لیکن جب تم صدق دل سے اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں ٹھکرائے گا نہیں بلکہ معاف کر کے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وہ نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔

قَالُوا ائْتِنَا بِعِزِّبِ مَا نَفَعَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِتْنًا مِّنْ عِزِّبِ ۚ وَلَوْلَا دَهْطُكَ لَوَجَّهْنَاكَ

وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (۹۱)

قوم نے حضرت شعیب کی اس ساری موعظت کا جواب نہایت رعونت سے یہ دیا کہ اے شعیب! ہماری باتیں کسی طرح ہماری

سمجھ میں نہیں آتیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری یہ باتیں میں ہی نہایت مہل اور دروازہ کار و در نہ معقول باتیں سمجھنے میں ہم سے

بڑھ کر کون ہو سکتا ہے! اس کے بعد دھمکی بھی دے دی کہ تمہاری کوئی جمعیت و جماعت تو ہے نہیں جس کا ہمیں

اندیشہ ہو، ہم تو تمہیں اپنے اندر نہایت کمزور اور بے بس دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو

ہم تو تمہیں سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ یعنی بجائے خود تم ہم پر ایسے گراں نہیں ہو کہ تم کو

ٹھکانے لگا دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ ہو اللہ تمہارے کنبہ اور قبیلہ کا خیال دامن گیر ہوتا ہے کہ اس سے کیوں

حضرت شعیب

کو سنگسار کرنے

کا دھمکی

جنگل اموں میں۔ سنگسار کر دینے کی دھمکی خاص طور پر اس لیے دی گئی کہ حضرت شعیب قوم کے بتوں کی تحقیر کرتے تھے، یاد ہوگا بتوں کی تحقیر یہی دھمکی سیدنا ابراہیم اور دوسرے انبیاء کو بھی دی گئی تھی۔

قَالَ لِيَذُبْنَ اَنْفُسَهُنَّ اَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَارْتَضَيْنَا فَمِذَابُكُمْ خُلَاقًا ۚ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۹۲)

حضرت شعیب

کا تکل علی اللہ

حضرت شعیب نے اس دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ اے میرے ہم قومو! کیا میرے کنبہ و قبیلہ کا خوف، لحاظ تمہیں اللہ سے زیادہ ہے کہ تم کنبہ و قبیلہ کو تو اہمیت دیتے ہو جب کہ خدا کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یاد رکھو میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرنے والے ہو سب کا اعلمہ کیے ہوئے ہے۔ مجال نہیں ہے کہ تم کوئی قدم اس کے اذن کے بغیر اٹھا سکو۔ مطلب یہ کہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔

’ظہری‘ کے معنی میں وہ چیز جو پیچھے ڈال کر فراموش کر دی جائے۔

وَالْعَوْمِ احْمَلُوا عَلٰی مَا نَبِيْكُمْ اِنِّيْ غَافِلٌۢ مِّنْ مَا يَفْتِكُمُ عَذَابٌ يَّخْزِيْهِ ۚ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَضَيْنَا فَمِذَابُكُمْ خُلَاقًا ۚ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۹۳)

’اِنِّيْ غَافِلٌ‘ یعنی ’اِنِّيْ غَافِلٌ عَلٰی مَا نَبِيْكُمْ‘ مکانہ کے معنی جگہ اور منزلت کے ہیں یعنی تم اپنی جگہ پر کام کر دو میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں۔ تم میری ضد اور مخالفت میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور میں اپنے رب کی جانب سے انذار و تبشیر کے جس مشن پر مامور ہوں گا وہ کرتا رہوں گا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يَُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے وَارْتَضَيْنَا فَمِذَابُكُمْ خُلَاقًا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی غیب کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ جاسکوں کہ عذاب کس وقت آئے گا لیکن یہ واضح ہے کہ تم میں مستحق عذاب ہونے کی ساری علامتیں نمودار ہو چکی ہیں اس وجہ سے میں بھی اب اس کے ظہور کا گہانی کا منتظر ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا مِّنَ الْاٰمِنِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الْاٰمِنِيْنَ ظُلُمًاۭ الصُّبْحَةِ فَاصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جُثَيْنٍ ۚ كَاَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَا بُعْدُ لِّلْمُذِنِّ كَمَا بَعْدَتْ اَنْفُسُهُمْ (۹۴-۹۵)

کم و بیش انہی الفاظ میں یہی معنوں آیات ۶۶-۶۸ میں گند چکے ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (۹۶)

حضرت موسیٰ

اب آگے کی چند آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔ یاد ہوگا، سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تو تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے لیکن دوسرے سرگزشت انبیاء کا صرف اجمال حوالہ ہے اس کے برعکس اس سورہ میں حضرت موسیٰ کی سرگزشت کی طرف تو اجمالی اشارہ کر دیا ہے البتہ دوسرے انبیاء کی سرگزشتیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ دونوں سورتیں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور یہی حقیقت ہے سورتوں کے زوج زوج ہونے کی۔ مقدمہ کتاب

میں ہم اس مسئلہ پر گفتگو کر چکے ہیں۔

بِالْبَيِّنَاتِ مُبَيِّنِينَ۔ آیات سے مراد تودہ عام نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قدم قدم پر ظاہر ہوئیں اور مُبَيِّنِينَ سے مراد عام طور پر وہ نشانی ہے جس سے حضرت موسیٰ کو فرعون، اس کے درباریوں اور اس کے ساحروں پر کھلا ہوا غلبہ حاصل ہوا یعنی معجزہ عصا۔ گویا یہاں عام کے بعد عام کا ذکر ہے اور اس کو مُبَيِّنِينَ کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت درحقیقت ایک محبت قاہرہ کی تھی جس کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں کی ساری ساکھ خود اپنے آدمیوں کی نگاہ میں اکھر گئی۔

إِنِّي فِرْعَوْنٌ ذَمًّا بِذِكْرِ الْفَيْمَةِ فَأُتْبِعُوهُنَّ فِرْعَوْنَ ذَمًّا بِذِكْرِ الْفَيْمَةِ (۹۷)

یعنی ہم نے تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا لیکن ان شامت کے ممدوں نے پیردی فرعون کی رائے اور اس کے حکم کی کی فرعون کی رہنمائی مناسب نہ تھی۔ اس وجہ سے یہ اس کھڑ میں گرے۔ جس میں اس طرح کے میڈروں کی پیردی کرنے والے گرا کرتے ہیں۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأُتْبِعُوهُنَّ فِرْعَوْنَ ذَمًّا بِذِكْرِ الْفَيْمَةِ (۹۸)

درد کے معنی کسی گھاٹ پر پانی پینے چلنے کے لیے اترنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ فرعون ان تمام لوگوں کا میڈر ہوگا جنہوں نے اس حسان میں اس کی پیروی کی اور وہ ان کو دوزخ کے گھاٹ پر اتارے گا جس سے زیادہ برا کوئی گھاٹ نہیں۔

وَأُتْبِعُوهُنَّ فِرْعَوْنَ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِذِكْرِ الْفَيْمَةِ (۹۹)

برکت کے معنی عطیہ اور انعام کے ہیں یعنی اس دنیا میں ہی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے اور آخرت میں بھی یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی اور کیا ہی رہے یہ انعام جو ان کو عطا ہوا!!

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۰-۱۲۳

اب آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اس میں ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ماضی کی سرگزشتوں کے اندر مضمون ہیں اور جن کو مخاطب کے سامنے لانے ہی کے لیے یہ سنائی گئی ہیں۔ ان کے اندر قریش کے لیے جو سبق ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے جو تعلیم ملتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَانِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا آيَاتُ

۱۲۳-۱۰۰

ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادَهُمْ

عِزًّا تَنْبِيْهُ ۝ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ

إِنِ اخْذَهَا إِلَيْكُمْ شِدِيدٌ ⑩ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عَذَابَ
 الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ⑪
 وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ⑫ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ⑬ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّاسِ لَهُمْ
 فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ⑭ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ⑮ وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ ⑯ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا
 يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا
 لَمُوفُونَ ۚ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ⑰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأُخْلِيفَ
 فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ
 مِنْهُ مَرِيبٌ ⑱ وَإِنْ كُنَّا لَمَّا كَيُوفٍ بِهَمِّ رَبِّكَ أَعْمَالُ ۚ إِنَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑲ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑳ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُ
 النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ㉑ وَاقِمِ
 الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُكُفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ
 السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِّرِينَ ㉒ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ㉓ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ

عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْآلِئِلًا مَمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلِكُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

ع

ترجمہ آیات

۱۲۳-۱۰

یہ بتیوں کی کچھ سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے وہ دیوتا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا عذاب آیا، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ اور تیرے رب کی پکڑ جب کہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے، اسی طرح ہوتی ہے۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی روناک اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے لیے سارے ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ ماضی کا دن ہوگا اور ہم تو اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں جب وہ دن آئے گا کوئی جان اس کے

اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گی۔ پس ان میں کچھ بد بخت ہوں گے، کچھ نیک بخت۔ تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں ان کے لیے جلانا اور گھگھانا ہوگا، اسی میں پڑے رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے اور رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ غیر منقطع عطیۃ الہی۔ تو تم ان کے باب میں کسی تردد میں نہ پڑو جن کی یہ لوگ پوچھا کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے اور ہم ان کا حصہ ان کو پورا پورا بغیر کسی کمی کے دے کے رہیں گے۔ ۱۰۰-۱۰۹

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ ملے ہو چکی ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے انجھا دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا کر کے رہے گا۔ وہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے تو تم مجھے رہو جیسا کہ تمہیں حکم ملا ہے اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور کج نہ ہونا، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو جنہوں نے ظلم کیا کہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پکڑے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور نماز کا اہتمام کرو دن کے دونوں حصوں میں اور شب کے کچھ حصہ میں۔ بے شک نیکیاں دہر کرتی ہیں بدیوں کو۔ یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے اور ثابت قدم رہو، اللہ خوفناک کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ۱۱۰-۱۱۵

پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں سے ایسے مالین حق ہوتے جو زمین میں فساد

برپا کرنے سے روکتے مگر تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی اور جن لوگوں نے
اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اسی عیش میں پڑے رہے جس میں تھے اور وہ مجرم تھے اور تیرا رب ایسا نہیں
کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے کسی ظلم کی پاداش میں جب کہ ان کے باشندے اصلاح میں سرگرم ہوں۔ ۱۱۶-۱۱۷
اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا چھوڑتا اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے
بجز ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے اور اسی لیے ان کو اس نے پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی
بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ ۱۱۸-۱۱۹

اور ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک تمہیں سنا رہے ہیں جن سے تمہارے دل کو
تقویت دیں، اور ان میں تمہارے پاس حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔
اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنے ڈھڑے پر چلو ہم اپنی روش پر چلتے
رہیں گے اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے علم میں ہے
اور وہی تمام امور کا مرجع ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور تیرا رب جو کچھ تم کو
رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۱۲۰-۱۲۳

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرْاٰنِ نَقَّصْنٰهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَدْ اَوَّلَدْنَا وَحَصِيْدًا (۱۰۰)

پچھ جن قوموں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ کے واسطے آپ کی
م کو توجہ دلائی کہ یہ سرگزشتیں ہم سنا رہے ہیں کہ ان سے نہیں ہی قوت ہو صلہ حاصل ہو اور قلمی قوم کے لوگ بھی ان سے سبق حاصل
کریں۔ اس مضمون کو آیت ۲۰ میں اچھی طرح واضح فرما دیا ہے۔

مِنْهَا قَدْ اَوَّلَدْنَا وَحَصِيْدًا یعنی ان بستیوں میں سے بعض قائم ہیں جن کو دیکھ سکتے ہو اور بعض ان میں سے بالکل
میا میٹ ہو گئیں۔ 'حَصِيْدًا' کٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ ان بستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو عذاب الہی نشانِ عبرت

سے ایک قلم نیست و نابود ہو گئیں۔ قیامت کی ایک مثال مصر ہے جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ مکان قائم رہ گئے، لیکن ناپید ہو گئے۔ 'خَصِیْتُ' سے مراد قوم ہمد اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں ہیں جن کے مکان و مکین سب ناپید ہو گئے۔ صرف کسی کسی کے کچھ آثار اپنے مکینوں کی سختی کی داستان عبرت سننے کے لیے رہ گئے۔ یہ بات قریش کو سنا کر اس لیے کہی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی اس مذمہ فعل کی روش پر قائم ہیں تو لازماً انھیں بھی ان دو فہرستوں میں سے کسی ایک میں اپنا نام لکھنا پڑے گا۔ ان کے اندر رسول کی بعثت کے بعد اب ان کا فیصلہ بھی لازماً ہونا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا ۚ أَلَيْسَ لَهُمْ نَسِیْهُم مِّمَّا أَفْعَلْتُ عَنْهُمْ اِیَّاهُمْ اَلَّذِیْ یَذْعَبُونَ مِنْ ذُنُوْبِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ وَّلَمَّا جَاءُوْا اَمْرًا ذَیْکَ وَاَمَّا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَبٰیْبٍ (۱۰۱)

یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو تباہ جو کر دیا تو یہ ان کے اوپر ہم نے کوئی ظلم کیا۔ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے ان کو جن اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ سب انہوں نے برباد کیں اور خدا اور اپنے رسول کے احکام کی نافرمانی کر کے خود اپنی تباہی کے اسباب فراہم کیے۔ 'فَمَا أَفْعَلْتُ عَنْهُمْ اِیَّاهُمْ اَلَّذِیْ یَذْعَبُونَ مِنْ ذُنُوْبِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ' و لَمَّا جَاءُوْا اَمْرًا ذَیْکَ اور جب خدا کا حکم عذاب آیا تو ان کے وہ سارے ویلے دیوتا جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اس لیے کہ وہ سب ان کے دہم کی ایجاد تھے اور وہم حقیقت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ 'وَمَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَبٰیْبٍ' یعنی انہوں نے اضافہ کیا تو ان کی تباہی و بربادی ہی میں اضافہ کیا اس لیے کہ جموٹے سہارے ضرورت کے وقت معیبت اور محرومی ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں سارے کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بھاگے تو جن وقت اس کے سامنے اصل حقیقت واضح ہوگی اس وقت موت اس کے سامنے ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہوگی اور زندگی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہوں گی حالانکہ اگر وہ اس معاملے میں نہ مبتلا ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ زندگی بچا لینے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے کھل ہی جاتی۔

وَكَذٰلِكَ اَخَذْنَا مِنْکَ اِذَا اَخَذْنَا النُّفُوْسَ وَہِیْ طٰلِمَةٌ لَّا تَاْخُذُ ۚ اَلِیْسَ شَدِیْدًا (۱۰۲)

یعنی جب خدا قوموں اور بستیوں کو ان کے ظلم ان کی سرکشی اور ان کے طغیان کی بنیاد پر تباہ کر دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے جس طرح ان قوموں کو دی جن کی سرگزشتیں اوپر بیان ہوئیں۔ اس وقت خدا کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قریش کو سنائی گئی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ اب ان کی قوم بھی اسی میزان میں ہے جس میں دوسری قومیں ٹولی جا چکی ہیں۔ خدا نے جو معاملہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس سے کوئی مختلف معاملہ کرے۔

قریش کو تباہ

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِکَ یَوْمٌ مَّجْجُوْمٌ لَّا تُهَادِیْہِ النَّاسُ وَذٰلِکَ یَوْمٌ مَّشْہُوْرٌ

اس دنیا کی

یعنی قوموں کی یہ سرگزشتیں جس طرح نہیں اور دلوں کی تکذیب کا انجام ظاہر کرتی ہیں اسی طرح ان کے اندر عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان واقعات سے اس دنیا کے خالق و

شہادت ہو

کہ وہ ہیں

مالک کی صفات سامنے آتی ہیں اور اس کی پسند و ناپسند کا معیار معین ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں سرکشوں اور باغیوں کو عبرتناک سزائیں دیتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے اس مجموعی دنیا کے لیے کوئی روز جزا سزا نہ رکھا ہو۔ پس ضرور ہے کہ ایک نذر جزا و سزا آئے جس میں نیکو کار اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں اور بدکار اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں۔ دوسرے نغظوں میں یوں کہیے کہ تاریخ کے یہ واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کسی کھنڈر سے اکھیل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عادل و حکیم خدا کی بناٹی ہوئی دنیا ہے اس وجہ سے ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا عدل کامل ظاہر ہو اور ہر نیک و بد اپنی نیکی و بدی کو اپنی آنکھوں دیکھ لے۔

ذٰلِكَ يَوْمُ مَجْئِئِهِ الْاَنَامُ۔ یعنی یہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ آگے جو گزرے وہ بھی اور پیچھے جو آئے وہ بھی، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، نیک کی دعوت دینے والے بھی اور برائی کی راہیں دکھانے والے بھی، حاکم بھی اور محکوم بھی، شاہد بھی اور مشہود بھی تاکہ ہر متنفس اپنی نیکی کا صلہ پائے اگر اس نے نیکی کمائی ہے اور اپنی بدی کی سزا بھگتے اگر اس نے بدی کمائی ہے۔ ذٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ۔ یعنی یہ دن سب کی حاضری اور پیشی کا ہوگا تاکہ ہر معاملے کے سارے فریق سامنے موجود ہوں اور پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو سکے۔ یہ حقیقت قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی ظاہر کی گئی ہے۔ ہم بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ذہن میں اس کا صحیح تصور قائم ہو سکے۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۚ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۚ

وَشَٰهِدٍ ۭ مَّشْهُودٍ ۙ (البقرہ ۳-۸۵: ۱۰۳)

اِنَّا نَتَنَصَّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَنُجِ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

(۵۱- غافر)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَٰهِيْدًا عَلَیْهِمْ

مِنْ اَنْفُسِهِمْ (غفل - ۸۹)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَاٰیٰتُهُمْ

فَاُجْلَلُوْا رَبًّا كَاَنُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

(نور - ۲۴)

وَمَا تَوْجِہُہٗٓ اِلَّا لِاَحْسَبِ مُعٰدًا فِیْہِ (۱۰۴)

یعنی یہ نہ سمجھو کہ اس دن کے آنے میں اتنی غیر محدود مدت باقی ہے کہ اس کے اندیشہ ایک حقیقت میں ابھی سے اپنا پیش مندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدت غیر محدود نہیں بلکہ شمار کی نفس الامری

جوئی مدت ہے : شمار کی ہوئی مدت : مذکورٹی مبالغہ کا اسلوب بیان ہے اور نہ یہ بات علم الہی کے اعتبار سے ارشاد ہوئی ہے بلکہ یہ ایک حقیقت نفس الامری کا اظہار ہے اس لیے کہ جو شخص مراکو، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے : 'مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ' اس کی قیامت آگئی۔ برزخ میں جو مدت گزرے گی نفع صور کے وقت اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ بیٹھے ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ قیامت کے آنے میں بس اتنے ہی دن باقی ہیں جتنے دن زندگی کے باقی ہیں۔ زندگی ختم ہوئی، قیامت آن کھڑی ہوئی۔ رہی زندگی کی مدت تو اس کا 'أَجَلٌ مُّعْتَدٍ' ہونا ایک امر بدیہی ہے۔

يَعْرِيَاتٍ لَّا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِأَذْنِيبِهِ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ مُّسِيءٌ ۝

جوئی شغاف   جب وہ گھڑی لے گی تو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی اس سے بات کرنے کے لیے زبان ہلا سکے۔ یہ شرک کی تردید کے اس گمان کی تردید ہے کہ ان کے معبودوں کو خدا کے اذن و امان کا وہ مقام حاصل ہے کہ خواہ ان کے اعمال کچھ ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے پیاریوں کو بہر حال چھڑا ہی لیں گے اور خدا ان کی دلداری میں مجبور ہو گا کہ ان کی سفارش سنے اور ان کی بات ماننے۔ فرشتوں کی نسبت ان کا گمان تھا کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں اور جس طرح چہیتی بیٹیاں ناز و تدلل سے اپنی ہر بات اپنے باپ سے منوالیتی ہیں اسی طرح یہ اپنے باپ یعنی خدا سے ان سارے لوگوں کو بخشوالیں گی جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے۔ اس آیت نے ان تمام بے بنیاد اور خیالی توقعات کا خاتمہ کر دیا۔ خدا کا کسی کی ناز برداری کرنا تو درکنار اس کے آگے کوئی زبان ہی نہیں کھولے گا جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے۔ دوسرے مقام میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ جو خدا کی اجازت کے بعد زبان کھولے گا بھی وہ وہی بات کہے گا جو حق ہوگی۔ 'سَرُوحٍ سَے تجاوز نہ کر سکے گا' : 'فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ' : یعنی جو لوگ عشر میں جمع ہو گئے ان میں سے کچھ بد بخت اور محروم القسمت ہوں گے اور کچھ خوش بخت اور فائز المرام۔ پہلا گروہ دوزخ میں جائے گا اور دوسرا گروہ جنت سے نوازا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کی بد بختی یا خوش بختی اس کے اعمال پر مبنی ہوگی۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَنُفِيَ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا زِينَةٌ وَ شِهَيقٌ ۚ وَ خُلِدُوا فِيهَا مَادَامَتِ

السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (۱۰۷-۱۰۸)

دوزخوں کے   جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے اور اس میں ان کا حال یہ ہوگا کہ 'لَهُمْ فِيهَا زِينَةٌ وَ شِهَيقٌ' : زینہ اور شہیق چھینے چلانے۔ دونوں لفظ گدھے کی سیخ کے لیے آتے ہیں جب وہ چھتا ہے تو جو سانس وہ باہر کی طرف نکالتا ہے اس کو 'زینہ' کہتے ہیں اور جو سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اس کو 'شہیق' کہتے ہیں۔ یہ دوزخوں کے چھینے چلانے اور رونے کھلکھانے کی تعبیر ہے اور ان لفظوں میں جو حقارت کا پہلو ہے وہ بالکل واضح ہے۔

نیا آسمان   خُلِدُوا فِيهَا مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ۔ وہ اسی دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین نئی زمین قائم رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس آسمان و زمین سے یہ موجودہ آسمان و زمین مراد نہیں ہیں، یہ آسمان و زمین تو تو ظہور قیامت کے وقت ختم ہو چکے ہوں گے۔ بلکہ وہ آسمان و زمین مراد ہیں جو نئے قوانین کے ساتھ

قیام قیامت کے وقت ظہور میں آئیں گے اور جن کی طرف آیت یَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ میں اشارہ ہے۔

سب امتیاز
خدا کا ہے
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو تیرا رب چاہے۔ یعنی اس دائمی عذاب سے کوئی اور تو چھڑانے والا بن نہیں سکتا ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے تو کسی کے عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے یا کسی کو خاک اور راکھ بنا دے سکتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٍ تَمَا يُبِيدُ۔ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔
وَأَمَّا الَّذِينَ مُعِندُوا فِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا ذَا مَتِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ (۱۰۸)

خوب سے خوبتر
کی طرف ترقی
جو نیک بخت ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے اور اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے۔ مگر تیرا رب جو چاہے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ان کے احوال و مراتب میں بھی تبدیلیاں ہوں گی لیکن یہ تبدیلیاں خیر سے شر کی طرف

کی نوعیت کی نہیں بلکہ خوب سے خوب تر کی طرف کی نوعیت کی ہوں گی اس لیے کہ ان کے واسطے خدا کی بخشش میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ۔ ان کو خست کبھی نہ منقطع ہونے والے علیہ کی حیثیت سے ملے گی۔
فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا لِيَعْبُدُوا مَا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا لِيَعْبُدُوا آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَنُؤْتِيهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (۱۰۹)

خطاب نبی سے
عتاب مخالفین سے
ہم یہ اسلوب متعدد مقامات میں دافع کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ خطاب بظاہر الفاظ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو عتاب مضمون ہوتا ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اپنی فہم کے سبب سے لائق خطاب نہیں رہ جاتے اس وجہ سے بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیات ۹۴-۹۵ میں اس کا مثال گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک پر جھڑ سے تمہیں کہیں یہ غلط فہمی نہ لاحق ہو کہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے بس جس طرح ان کے باپ دادا بے سمجھے بوجھے ان پتھروں اور خیالی دیاریوں اور دیوتاؤں کو پوجتے آئے اسی طرح اپنی عقلوں پر بلی باندھ کر یہ ان کو پوج رہے ہیں۔ عقل اور دلیل سے کام لینے کی رحمت نہ انھوں نے اٹھائی نہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں وَإِنَّا لَنُؤْتِيهِمْ یعنی یہ جس جنت المحقر میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ان میں ہم تو ان کا حصہ پورا کر کے رہیں گے۔ اس میں ذرا کمی نہیں کریں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفَقَفْنَا بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكُنُوا
شَيْءٌ مِّنْهُ مَرِيبٌ (۱۱۰)

یہ آیت جس سیاق و سباق میں یہاں ہے بعینہ اسی سیاق و سباق میں سورہ طہ السجۃ میں بھی ہے،
بیبر مسلم
کو نقل

ما اعظم مرآیت ۴۲-۵ ہمنعانی قال لولا ما قد قیل للرب من قبلک لكان ربنا لک لک و منغیرہ و ذو عقاب
نیم۔ بکوجعلنہ فمرانا اعجبنا لئلا نلوا فقلت ایتہ دعنا یحیی و عمرہ بی دقل هو لک من منوا

مَدَىٰ وَشِفَاءُ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ
بَعِيدٍ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْلَفَ فِيهِ ۖ ذُكُورًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ نَقَعُنِي بَيْنَهُمْ ذُرً
أَنَّهُمْ لَنَفَىٰ شَلَقَ مِنْهُ مَرْيَبٌ ۚ (تم کو نہیں کہی جا رہی ہیں مگر وہی باتیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں بیشک
تمہارا رب مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور سخت پاداش دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجی قرآن بناتے
تو یہ کہتے کہ اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گئیں؟ کتاب عجی اور مخاطب عربی! کہہ دو یہ ایمان لانے والوں کے
لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو برگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے کانوں میں بہرا پن اور یہ ان کی آنکھوں پر
پٹی ہے۔ یہ لوگ اب بہت دور کی جگہ سے پکار رہے باتیں گئے اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تو اس کے
باب میں بھی اختلاف کیا گیا۔۔۔۔۔) یہاں آیت زیر بحث تسلی کے مقام میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ جس طرح تمہاری قوم کے لوگ تمہارے اس کتاب کے پیش کرنے پر تمہارے پیچھے پڑ
گئے ہیں اسی طرح موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے بھی تورات کے معاملے میں ان سے قدم قدم پر جھگڑا اور اختلاف
کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس صورت حال سے تمہیں سابقہ درپیش ہے اسی صورت حال سے تمہارے پیش رو
نبیوں کو بھی سابقہ رہا ہے تو جس طرح انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ
نے ان کو کامیابی بخشی اسی طرح تم بھی صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو، اللہ تمہیں بھی تمہارے مخالفین
پر فتح دے گا۔ ذُكُورًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ نَقَعُنِي بَيْنَهُمْ یعنی اللہ نے ہر چیز کے لیے پہلے سے ایک وقت مقرر فرما لیا
ہے۔ اس دور سے ہر بات اس کے مقررہ پروگرام کے مطابق ہوگی، تمہاری قوم کے لیے بھی مہلت کی ایک مدت
مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی ان کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا
جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ لَنَفَىٰ شَلَقَ مِنْهُ مَرْيَبٌ یعنی یہ لوگ اس چیز کے باب میں جو تم پیش کر رہے ہو ایک الجھن میں ڈال
دینے والے شک میں پڑ رہے ہوئے ہیں۔ مَرْيَبٌ کے معنی الجھن میں ڈال دینے والے کے ہیں۔ اس صفت کے
لانے سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ انکار کی یہ روش جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے یہ صرف نہ ماننے کی خواہش پر مبنی ہے
اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی حجت واضح ہے کیسی وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس
ذہن سے وہ ایک سخت الجھن میں گرفتار ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ جلتے ماندن نہ پائے رفتن!

وَإِنْ كُنَّا لَنَافِقِينَ هَدَيْتُمْكُمْ وَإِن تَبُوءُوا بِطُعْنِهِ لَنُؤْثِرَكُمْ وَمَخْلُوقَاتُكُمْ يَتَّبِعُنَّ أَهْوَاءَهُنَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَحْذَرُنَّ (۱۱۱)

پس غیر مسلم کو
قتلِ مخالفین
کو تہنیت

’لَمَّا‘ میں ’ل‘ تاکید اور قسم کا ہے اور ’عَا‘ زائد کبھی کبھی محض جملہ کے آہنگ اور صوت کو ٹھیک رکھنے کے لیے آتا ہے۔ مثلاً
’اِنْ كُلِّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا‘ زخرف (بے شک یہ ساری چیزیں دنیوی زندگی کی متاع ہیں، اسی طرح سورہ طہ میں ہے
) اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (بے شک ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے)۔

لفظ کل، اگرچہ عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد وہی گروہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے یعنی مشرکین قریش اور یہود
فرمایا کہ یہ لوگ دعوت حق کی مخالفت میں جو ایڑی جوٹی کا زور لگانا چاہتے ہیں نگالیں، وہ وقت بھی آئے گا جب

تیار رہ ان کے سادے اعمال کا بھرپور بدلہ ان کو دے گا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے وہ بوری طرح باخبر ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دعوت کا جو مرحلہ یہاں زیر بحث ہے اس میں یہود نے بھی تشریح کی پیٹھ دکھانے کی شرمیلیاں کر دی تھیں۔

فَأَسْبَقَ كُنَّا أَمْرًا مِّنْ مَّا بَعْدَكَ وَلَا تَقْظُوا إِنَّهُ إِنَّمَا تَقُولُونَ بَيِّنَاتٍ (۱۱۲)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جاہد حق پر استوار رہنے کی تلقین ہے کہ مخالفین کے اس طوفان کے اندر اسی راہ پر لپی مضبوطی سے قائم رہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مقرر کی ہے: وَلَا تَقْظُوا یعنی حالات سے مرعوب ہو کر یا ترغیبات سے متاثر ہو کر ذرا اس راہ سے کج نہ ہونا مگر اِنَّہٗ إِنَّمَا تَقُولُونَ بَيِّنَاتٍ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا کرو گے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ مشکلات میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور جب تم اس کی مدد کے محتاج ہو گے وہ تم کو سہارا دے گا۔

وَلَا تَوَكَّلُوا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَكُونُوا لَدُنَّ مَا لَكُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اِلَّا مِّنْ اُولٰٓئِكَ تَعُوذُ لَا تَنْصُرُونَ (۱۱۳)

یہ آپ پر ایمان لانے والوں کو بتلیا ہے کہ خوف یا طمع کسی چیز سے متاثر ہو کر ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم یعنی

امان دہنے
والوں کو جاہد
حق پر استقامت
کی تلقین

شرک و کفر کا ارتکاب کیا ہے ورنہ وہی دوزخ کی آگ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گی جو ان کے لیے مقدم ہے اور اس وقت خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ تَعُوذُ لَا تَنْصُرُونَ یعنی اگر تم ان کفار و مشرکین کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو گے تو جس نصرت کا اس دنیا میں تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے محروم ہی رہو گے۔ یہ وعدہ

استقامت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے بغیر تم خدا کی نصرت کے سزاوار نہیں ہو سکتے۔

وَأَقْبِرَ الْعُقُلَاءَ حَرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُثَابَرْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرُی

بَلَدٌ كَبِيرٌ ۚ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۱۴ - ۱۱۵)

نماز ذریعہ

استقامت

یہ اس مبرور استقامت کے حصول کی تدبیر بیان ہوئی ہے جس کی ادنیٰ الی لایات میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں یہاں جب واضح کی گئی کہ خدا کی راہ میں شیطان اور ان کے اعران کی طرف سے جو مزاحمتیں پیش آتی ہیں ان کے مقابلہ کے لیے روحانی طاقت نمانہ ہی سے ہوتی ہے۔ یہی چیز بندے کو خدا سے جوڑتی ہے اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس پر انوار و برکات رحمانی کا فیضان ہوتا ہے، دل و سوسوں اور کمزوریوں سے پاک اور وہ پورے عزم و حوصلہ سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سورۃ طہ میں صبر اور نماز کا یہ باہمی تعلق اس طرح واضح فرمایا گیا ہے۔

پس صبر کرو ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے

رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورۃ طہ کے طہ اور

اس کے غروب سے پہلے ویدیات کے وقتوں میں بھی

اس کی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ تم

نہال ہو جاؤ۔

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

وَمِنْ اٰنَآءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ مَا خَلَقَاكَ

الشَّهَارَ نَعْلَمُكَ تَرْضٰی

رطہ - ۶۳

قریش کونہ

تباہی کا باعث ہوئی اور مقصود اس سے قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر وہی روش تم نے اختیار کر لی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام ان کے انجام سے مختلف ہو۔ فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ باقی نہیں رہ گئے تھے جو لوگوں کو خدا کی زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ان کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی جو اسی ہرستی میں گمن پڑے رہے جس میں تلماس تھے۔ بس تھوڑے ہی لوگ ان میں ایسے نکلے جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ سو ان کو ہم نے نجات دی۔ باقی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے وہ اپنی مغربیات کے پیچھے پڑے رہے اور ہلاک ہوئے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔

دَمَا كَانَ دَبُّكَ لِیَهْلِكَ اُنْقُذْ بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصِیْحُونَ (۱۱۷)

قوموں کی ہلاکت

کے باب میں

سنت الہی

اب یہ قوموں کی ہلاکت کے باب میں سنت الہی واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قریہ کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جب کہ اس کے باشندے بحیثیت مجموعی اصلاح کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ خدا کا عذاب کسی قوم پر اس وقت آتا ہے جب قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی بُگڑ جاتا ہے۔ اصلاح کرنے والے یا تو اس میں باقی رہ ہی نہیں پاتے یا رہتے ہیں تو خال خال نہایت قلیل تعداد میں۔ لفظ "قُرٰی" یہاں قوموں کے مفہوم میں ہے اور "ظُلْمٍ" کی تفسیر سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انفرادی خرابیاں عذاب الہی کا باعث نہیں ہوتیں۔ عذاب الہی اسی وقت نازل ہوتا ہے جب مجموعہ کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۱۸)

ہدایت و نہایت

کے معاملے میں

قانون الہی

یعنی اللہ اگر سب کو ایک ہی امت بنا دینا چاہتا تو وہ ایسا کر تو سکتا تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا لیکن اس نے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اس جبر کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس نے نیکی اور بدی دونوں کو ان کے انجام کی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کریں گے تو اس کا صلہ آخرت کی ابدی زندگی کی کامرانیاں ہیں اور اگر بدی کی راہ اختیار کریں گے تو آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ "وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُخْتَلِفِينَ" یعنی جب اللہ نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو اختیار دیا ہے تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہر شخص نیکی ہی کی راہ اختیار کرے گا بلکہ بہتیرے ان میں سے ایسے بھی نکلتے رہیں گے جو تمام تعلیم و تذکیر کے باوجود اپنے نفس اور شیطان کی پیروی میں بدی ہی کی راہ اختیار کریں گے اور اسی پر جنس لیں گے، اسی پر مریں گے۔ "إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ" یعنی بدی کی راہ اختیار کرنے سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ یہ بات یہاں سیاق کلام کے اندر مضمر ہے کہ رحمت خداوندی کے سزاوارد وہی ہو سکتے ہیں جو اپنے سمع و بصر اور عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے ٹٹو کریں کھائیں۔ "وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ" یعنی اللہ نے تو لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے انتخاب و اختیار سے اپنے آپ کو اپنے رب کے فضل و رحمت کا سزاوارد بنائیں۔ یہ امتحان

انسان کی خلقت کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس سے گزرے بغیر کوئی شخص رحمت خداوندی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔
 وَتَسْتَخْلِفُهُ رَبُّكَ لَا مَلُوكَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یعنی جو لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے
 ان کے حق میں تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کا حوالہ ہے جو ابلیس کے جواب میں ارشاد ہوا تھا اور جس کی تفصیل دوسرے مقام میں
 ہے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ سے انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ذریت آدم پر ایسے گیرے ٹالوں گا
 کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ
 میں ایسے تمام جنوں اور تمام انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔

وَلَا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئْتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَ
 مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰)

اور حضرات انبیاء علیہم السلام ادا ان کی قوموں کی جو سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سرگزشتیں
 ہم اس لیے سناتے ہیں کہ ان کے وہ پہلو تمہارے سامنے لائیں جو تمہارے دل کو مضبوط کریں تاکہ تم ان حالات کا پامردی
 اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کر سکو جو تمہیں پیش آرہے ہیں یا آئندہ پیش آسکتے ہیں۔
 اور یہ اطمینان رکھو کہ ان واقعات سے حق کے غلبہ اور باطل کی شکست کی جو تاریخ تمہارے سامنے آتی ہے
 یہ تمام تر حقائق پر مبنی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ یہ سنت الہی پر مبنی ہے اور سنت الہی میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ادا ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی موعظت
 اور یاد دہانی ہے جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفتوں کے اس طوفان میں جن چیزوں سے انہیں بچنا ہے
 وہ بھی ان سے واضح ہوتی ہیں اور جو روش انہیں اختیار کرنی چاہیے وہ بھی سامنے آتی ہے۔

وَقُلْ بَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا اَعْلٰی مَا نَتَكَلَّمُ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۱-۱۲۲)

اب یہ آخر میں ایک فیصلہ کن جواب ہے مخالفین کو کہ تم جو کچھ ہماری مخالفت میں کہتے ہو یا کرنا چاہتے ہو کرو اور ہم بھی
 دعوت حق کے جس کام کو کہتے ہیں تمہاری تمام مخالفتوں اور تمام زانہ خانیوں کے علی الرغم کرتے رہیں گے۔ اگر تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو
 تو اس کا انتظار کرو، ہم بھی اس کے منتظر ہی ہیں۔ اس لیے کہ وہ تمام علامتیں جو کسی قوم کو مستحق عذاب
 بناتی ہیں وہ تم میں ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہی ہیں لیکن عذاب بھیجنا خدا کے علام الغیوب کا کام ہے۔
 وہی جانتا ہے کہ کب تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے۔

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۲۳)

یہ آخر میں سارا معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے، ہمہ تن اس کی عبادت میں سرگرم رہنے ادا اس پر پورا پورا بھروسہ کرنے کی ہدایت فرمائی
 گئی کہ آسمانوں اور زمین کا سارا بھید اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے اور سارے معاملات فیصلہ کے لیے

سرگزشتیں

سنانے سے

مقصود

مخالفین کو

فیصلہ کن

جواب

اللہ پر بھروسہ

کرنے کی

ہدایت

اسی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو تم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہر منزل اور ہر گام پر تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔

یہ آخری سطر ہے جو اس سورہ کی تفسیر میں اس پیچیدہ کو حوالہ قرطاس کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ اِلٰهَنَا لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

لاہور

۲ مئی ۱۹۷۰ء

۲۵ صفر ۱۳۹۰ھ

تذکرہ
مدیرِ قرآن

۱۲

یوسف

۱۔ سورہ کا عمود

سورتوں کا یہ گروپ سورہ یونس سے شروع ہوا ہے۔ ہم اس پورے گروپ کے عمود پر سورہ یونس کی تفسیر کی تمہید میں ایک جامع تبصرہ کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس کا فردی حصہ نقل کیے دیتے ہیں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے۔ ہم نے لکھا ہے۔

”اس پورے گروپ کی تلاوت، تدبر کے ساتھ، بار بار کیجیے تو آپ نہایت واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گروپ کی تمام سورتوں میں مشترکہ حقیقت، جو مختلف پہلوؤں اور اسلوبوں سے واضح فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو چکی ہے وہ بالآخر پیغمبرؐ اور اس پر ایمان لائے۔ الوں کی کامیابی و فتح مندی اور قریش کی ذلت و ہزیمت پر منتهی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس میں قریش کے لیے انذار و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے لیے بشارت ہے۔ قریش پر عقل و فطرت، آفاق و انفس کے دلائل اور تاریخ و نظم کائنات کے شواہد سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو حق تمہارے پاس آچکا ہے اس کی مخالفت میں اگر تمہاری ہی روش قائم رہی تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تم اس کا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔“

”اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو مبراہ استقامت اور تقویٰ کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جس حق کو لے کر تم اٹھے ہو انجام کار کی کامیابی و فیروز مندی اسی کا حصہ ہے۔ البتہ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں سے لڑنا تمہیں بھی گزرنا ہے۔ اگر یہ مرحلے تم نے عزیمت و استقامت کے ساتھ طے کر لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہارا ہی حصہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُعِصُوْا اللّٰهَ الطَّيِّبِيْنَ

(۲۷۰۔۱۔ ابراہیم)

اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حضرت انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں تفصیل سے سنائی گئی ہیں اور سورہ ہود کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان سرگزشتوں کے سنانے کا یہ مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاٍ اٰتَمَّكَ مَا نَبَّيْتُ
بِهِ مُوَادَّكَ بِهِ دُجَاوُكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقِّ وَ

اور ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے یہی وہ سب سننا
دے رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مغبور کریں اور ان میں

مَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝
 قُلْ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَعْمَلُوْا
 عَلٰی مَا كُنْتُمْ كٰذِبًا ۝ اِنَّا نَمْلِكُوْنَ
 مَا تُنْظَرُوْنَ ۝ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝
 تمہارے لیے بھی حق واضح ہوا ہے اور ایمان لانے والوں
 کے لیے بھی ان میں موعظت اور یاد دہانی ہے اور جو
 ایمان نہیں لارہے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ پر
 کام کرو ہم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار
 کرو، ہم بھی منتظر ہی ہیں۔

(یوسف - ۱۲۰ - ۱۲۲)

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

یعنی یہی مقصد اس سرگزشت کا بھی ہے جو سورہ یوسف میں مذکور ہوئی ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ پچھلی سورتوں میں
 متعدد نبیاء کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، اس میں ایک ہی سرگزشت نے پوری سورہ کو گھیر لیا ہے اور اس کو احسن القصص
 (بہترین سرگزشت) سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور آخر میں خلاصہ سرگزشت ان الفاظ میں سامنے آیا ہے۔
 اِنَّهُمْ مِّنۡ يَّتَّقِيۡنَ وَيَصْبِرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ
 الْمُحْسِنِيْنَ (یوسف - ۹۰)
 بے شک جو تقویٰ اختیار کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے
 تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔

گویا سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف اسی حقیقت کو مبرہن کرنے کے لیے ایک تاریخی شہادت ہے جو سوئے ہو
 کی مندرجہ بالا آیت میں مذکور ہوئی ہے اور یہ شہادت ایک بہترین شہادت ہے جو ایک بہترین سرگزشت میں نمایاں
 ہوئی ہے۔

ج۔ قصہ یوسف (علیہ السلام) کے احسن القصص ہونے کے بعض وجوہ

قصہ یوسف کا احسن القصص ہونا اس پہلو سے تو نہایت واضح ہے کہ ہر بڑھنے والا اس کے اندر اپنے ایمان
 کے لیے غذا اور اپنی روح کے لیے لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے لیکن اس کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم بھی یہاں اشارہ
 کیے دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس کے محاسن کو گرفت میں لینے کا شوق رکھتے ہوں ان کی کچھ رہنمائی ہو سکے۔
 ہمارے نزدیک اس کے احسن القصص ہونے کے مندرجہ ذیل پہلو خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۔ یوں تو قرآن میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے درمیان کشمکش کے جتنے واقعات بھی بیان ہوئے
 ہیں سب ہی عبرت و رہنمائی کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ ماضی کی ان سرگزشتوں سے حاضر اور مستقبل کے حالات سے
 عہدہ برا ہونے کے لیے سبق حاصل کیے جائیں لیکن خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی یہ
 سرگزشت تو گویا ایک آئینہ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہ تمام حالات دکھا دیے گئے
 جو آپ کی قوم کے ہاتھوں آپ کو پیش آنے تھے۔

تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ چند نمایاں واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔

دارالندوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے اور اس شر سے حضور کا محفوظ رہنا۔ فار
 ثور میں حضور کا چھینا اور پھر مدینہ کو ہجرت فرمانا۔ مدینہ پہنچ کر آہستہ آہستہ آپ کو وہ وقار و اقتدار حاصل ہونا کہ چشم ملک
 نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ آپ کی قوم کے باایمان لوگوں کا مدینہ کو ہجرت کرنا اور وہاں ایک طاقتور حکومت کا قیام۔
 اس حکومت کا عروج اور اہل مکہ کا اس کی اطاعت میں داخل ہونا۔ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سوال کہ لوگو، بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی
 اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ ان کے اس جواب کے بعد آپ نے فرمایا: میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی
 یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ ..... ان تمام واقعات کو
 ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے سورہ یوسف کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیجیے تو یہ ساری سرگزشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی پر یوں منطبق ہوتی ہے کہ گویا

جامہ بود کہ برقامت اور دختہ بود

۲۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حاضر و مستقبل اس آئینہ میں بالکل مصور و مثل دیکھ لیا اسی طرح آپؐ
 کے دشمنوں نے بھی، کم از کم جو ذہن رہے ہوں گے، اس قصہ کے پیرایہ میں اپنی عاقبت دیکھ لی ہوگی اور اس کا بھی ارگان
 ہے کہ جن کے اندر صلاحیت رہی ہوگی وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ اگر یہی باتیں صریح الفاظ میں کہی
 جاتیں تو اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے الٹا نقصان پہنچتا۔ ایک لطیف قصہ کے پردے میں لوگ جو کچھ سمجھ کر جاتے ہیں وہ
 کھلے ہوئے وعظ کی شکل میں کبھی قبول نہیں کرتے۔

۳۔ عام طور پر لوگ ان قصوں سے بہت دلچسپی لیتے ہیں جن میں کچھ چاشنی حسن و عشق کی ہو لیکن ایسے قصے بالعموم
 اخلاق کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس قصہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حسن و عشق کی چاشنی بھی ہے اور پھر پوری
 سرگزشت ہر پہلو سے حضرت یوسفؑ کے اعلیٰ کردار و صفات کا ایک مرقع ہے جو مواقع خاص آزمائش کے آئے ہیں
 ان میں حضرت یوسفؑ نے اپنی اعلیٰ فطرت کے جو جو ہر نمایاں کیے ہیں وہ ایسے شاندار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندر
 ان کی تقلید کا جذبہ ابھرتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقلید ناممکن نہیں بلکہ ممکن محسوس ہوتی ہے۔

۴۔ یہ پہلو بھی اس سرگزشت کا نہایت دلکش ہے کہ باوجودیکہ جو واقعات و حالات پیش آئے وہ نہایت حیرت انگیز
 ہیں لیکن کوئی بات بے ربط اور زخار حالات سے بے جوڑ نہیں معلوم ہوتی۔ ذہن بے تکلف اس کو قبول کر لیتا ہے اور
 ان کی فطری صداقت سے ہر سننے والا اپنی صلاحیت کے مطابق متاثر ہوتا ہے۔

۵۔ حضرت یوسفؑ حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے لیکن ان کا اصلی حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا
 ہے جو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آئی ہیں۔ وہ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، نبوت، بادشاہی، پکلاہنی
 اور قدرت کے ساتھ عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال ہیں۔

یہ چند نمایاں پہلوؤں کی طرف یہاں ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس قصہ کی حکمت بس

انہیں چند باتوں تک محدود ہے۔ آگے اثنائے قفہ میں کتنے نواور حکمت آئیں گے جن کی وضاحت ان کے محلہ ہی میں مناسب رہے گی۔ اس تمہید کی بحث کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

سُورَةُ يُوسُفَ (۱۲)

مَكِّيَّةٌ ۱۱۱ اَيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّاسِلُكَ اَيْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا يَات
تَعْلَمُكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا
اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِينَ ③
اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوبًا وَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِينَ ④ قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ
رُءْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًا ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيلِ
الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا
عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑥

ع ۱۱

سجرات

۶-۱

یہ الف، لام، راہے۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا

تاکہ تم سمجھو۔ ۲-۱

ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی

کیا۔ اس سے پہلے بے شک تم اس سے نا آشنا تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے

اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! میں نے خواب میں گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں

نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سر بسجود ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں لگ جائیں۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقتوں تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت تمام کی۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ ۶-۳

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الرَّحْمٰنُ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَتٰبُ الْمُبِيْنُ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (۱-۲)

سورہ کا
قرآنی نام

’الر‘ یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یہی نام سورہ یونس اور سورہ ہود کا بھی ہے۔ نام میں اصل مقصود تسمیہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے معانی کی کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ناموں کا اشتراک معانی و مطالب کے اشتراک کی دلیل ہوتا ہے۔ سو یہ چیز جیسا کہ ہم پچھلی دونوں سورتوں کی تفسیر میں اشارہ کرتے ہیں، ان سب سورتوں میں موجود ہے۔ ان میں اصل موضوع بحث ایک ہی ہے البتہ انداز بحث اور مواد استدلال ہر ایک میں الگ الگ ہے۔

کتب مبین
کا مفہوم

’رَبِّكَ اَنْتَ الْكَتٰبُ الْمُبِيْنُ‘ وہ کتاب جو اپنے بیان و استدلال میں بالکل واضح ہو، جس کی ہر بات ناقابل انکار دلائل سے مبرن ہو، جس کا انداز بحث و نظر دل نشین، طمانیت بخش اور تمام الجھنوں کو دور کر دینے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی صداقت کی گواہی کے لیے کسی خارجی معجزے یا نشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ منکرین مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حقانیت و صداقت کے سورج کی طرح روشن دلائل خود اس کے اندر ہی موجود ہیں بشرطیکہ لوگ کان کھول کر اس کو سنیں اور اس کے دلائل پر غور کریں۔

اہل عرب
پر عظیم احسان

’اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ‘ خطاب اہل عرب سے عموماً اور قریش سے خاص طور پر ہے کہ اللہ کا تم پر عظیم احسان ہوا ہے کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت تمہاری عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس کو سمجھو اس کی قدر کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ یہ اس کتاب کے ’کتب مبین‘ ہونے کا ایک پہلو ہے اور اس میں قریش کے لیے ایک دھکی بھی ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو تم سے بڑا بد قسمت بھی کوئی اور نہ ہوگا، یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی نعمت کے منہ دار ٹھہر گئے اگر تم نے اس کی قدر نہ کی۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ ط جَاوَزْتَ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الْغَفِيلِينَ (۳)

’اَحْسَنُ الْقَصَصِ‘ میں ’قصص‘ قصہ اور سرگزشت کے معنی میں ہے۔ مصدر یعنی قصہ بیان کرنے کے معنی میں ’اَحْسَنُ الْقَصَصِ‘ نہیں ہے۔ اگر مصدر کے معنی میں ہوتا تو زبان کے معروف استعمال کے مطابق اس پر الف لام نہ آتا بلکہ ’اَحسن‘ ’قصص‘ کا مفہوم ہوتا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ معنی اس کے صحیح نہیں ہیں کہ ہم تمہیں بہترین پیرایہ میں سناتے ہیں۔ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے، مثلاً سورۃ اعراف میں ہے تَقْصِي الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (پس ان کو سرگزشت سناؤ تاکہ غور کریں) سورۃ قصص میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَدَقَّ نَلَيْهِ الْقَصَصَ (پس جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کو سرگزشت سنائی) ہمارے نزدیک ’اَحسن القصص‘ اسی طرح کی تالیف کلام ہے جس کا نظیر قرآن میں اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ ۲۲ زمرہ (اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے) ہے۔ یہ امر بھی یہاں قابلِ توجہ ہے کہ ’اَحسن القصص‘ کو مصدر کے معنی میں لینے کی صورت میں مفعول غائب ہو جاتا ہے۔ دراصل ایک فعل اپنے مفعول کا مقتضی ہے اور قرآن میں ہر جگہ یہ اپنے مفعول کے ساتھ ہی آیا ہے۔

یہ چند اشارات تالیف کلام سے متعلق ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت یوسفؑ کی اس سرگزشت کو ’اَحسن القصص‘ سے کیوں تعبیر فرمایا گیا ہے تو اس کے بعض پہلو ہم اپنے تمہیدی مباحث میں واضح کر چکے ہیں اور بعض کی طرف ہم آگے ان کے محل میں انشاء اللہ اشارہ کریں گے۔

اوپر کی آیات میں خطاب عام ہے اور اس کی نوعیت، بیجا کہ ہم نے اشارہ کیا، قریش کو تنبیہ کی تھی۔ اب اس آیت سے روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہِ راست ہو گیا ہے۔ ’اَنْتَ‘ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سنارہے ہیں اور یہ سرگزشت اس قرآن کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے تم اس سے بالکل نا آشنا تھے۔

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس سرگزشت کے دو نہایت اہم پہلو آپ کے سامنے واضح کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ’اَحسن القصص‘ ہے، دوسرا یہ کہ یہ آپ کی رسالت کی ایک نہایت واضح دلیل ہے۔ جہاں تک اس کے ’اَحسن القصص‘ ہونے کا تعلق ہے اس کی وضاحت ہم چھپے کر چکے ہیں۔ ایک سرگزشت اگر بچائے خود سمجھا بھی ہو اور جس کو سنائی جا رہی ہو اس کے لیے وہ بمنزلہ ایک آئینہ کے بھی بن جائے جس میں وہ اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز کا میاہی کی آخری منزلوں تک، دیکھ لے تو اس سرگزشت سے زیادہ سبق آموز، بابرکت اور قیمتی سرگزشت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت یوسفؑ کی سرگزشت کی نوعیت یہی تھی۔ اس میں آپ کو آپ کے حاضر اور مستقبل کا پورا نقشہ دکھادیا گیا جس میں چند مقامات بہت سخت بھی تھے لیکن آخری منزل نہایت شان دار تھی۔ اس راہ میں اگرچہ غارتور بھی آتا تھا لیکن غارتور کی غلٹوں سے مدینہ کی حکومت بھی نظر آ رہی تھی اور مکہ کی پر محن زندگی کے اندر اس دن کی جھلک بھی نمایاں تھی جب کہ مکہ کے متمرّدین گھٹنے ٹیک کر آپ سے عفو و کرم کی التجائیں کریں گے۔

مرکز شت کے
دلیل رسالت
ہونے کی
نوعیت

رسالت کی دلیل یہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ نہ تو اس سرگزشت سے واقف ہی تھے نہ آپ کے پاس اس سے واقف ہونے کا ذریعہ ہی تھا۔ یہ قرآن کا فیض تھا کہ آپ اس سے واقف ہوئے اور اس صحت و صداقت اور ایسی وسعت و تفصیل کے ساتھ واقف ہوئے کہ اہل کتاب بھی اس سے واقف نہ تھے۔ اس پہلو سے یہ آپ کی قوم کے لیے بھی آپ کی رسالت کی ایک دلیل تھی اور اہل کتاب کے لیے بھی، کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہیں تو یہ باتیں اس استقصا اور صحت و صداقت کے ساتھ آپ کو کیسے معلوم ہوئیں! جن قبیلہ کے لفظ سے اس امر واقعی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر اس قرآن سے پہلے تمہیں اس سرگزشت کی کچھ بھی واقفیت ہوتی تو چالیس سال کی وسیع مدت میں کبھی تو بات زبان پر آتی۔ پھر تمہارے مخالفین کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ وحی الہی کا فیضان نہیں ہے تو یہ چشمہ یکا یک کہاں سے پھوٹ پڑا۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ تو رات اور تامل و تدبیر میں یہ سرگزشت ہے ضرور لیکن ادل تو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کے پاس ان سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر ان کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے اور اس اختلاف پر جو شخص بھی انصاف سے غور کرے گا وہ اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ قرآن کا بیان بالکل نیچرل ہے اور تو رات کا بیان بالکل خلاف عقل و فطرت اور شان نبوت کے منافی۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ يَا بَتِ إِيَّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا فَإِنِّي شَأْسٌ وَالْعَصَا يَتَمَثَلِي
سُجُودِي (۴۰)

حضرت یوسف
کا خواب

اب یہ اصل سرگزشت کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسفؑ نے ایک دن اپنے والد حضرت یعقوبؑ کے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ گیارہ تارے اور سورج اور چاند میرے آگے سر بسجود ہیں۔ حضرت یوسفؑ کا اس خواب کو سب سے پہلے اپنے والد کے علم میں لانا ان کی غیر معمولی سلیم الطبعی، نیک نیتی اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اس طرح کا خواب اگر کوئی اچھی طبیعت کا آدمی دیکھتا تو سب سے پہلے اپنی بڑائی کا ڈھول دوسروں میں پیٹتا لیکن حضرت یوسفؑ بچپن ہی سے نہایت رزین، متین اور سنجیدہ تھے۔ انھوں نے یہ خواب دیکھا تو انھیں یہ محسوس ہوا کہ یہ خواب خواب پریشاں کی نوعیت کا نہیں ہے بلکہ اہمیت رکھنے والا خواب ہے اس وجہ سے انھوں نے اس کو سب سے پہلے اپنے والد ماجد کے سامنے پیش کیا جن پر ہر پہلو سے ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ آیت کے الفاظ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی طبیعت کے اندر جو تواضع تھی وہ خواب کو پیش کرنے کے انداز میں بھی نمایاں ہے۔ حضرت یعقوبؑ کے سامنے جاتے ہی بے دھڑک یوں نہیں کہہ دیا کہ میں نے گیارہ تاروں اور سورج چاند کو اپنے آگے سر بسجود دیکھا بلکہ خواب کا ابتدائی حصہ کہ میں نے گیارہ تاروں اور سورج چاند کو دیکھا، کہہ کر ٹھٹک گئے اس لیے کہ آگے کی بات میں ان کی بڑائی نمایاں تھی جس کے اظہار سے ان کی تواضع طبیعت جھجکتی تھی لیکن چونکہ اظہار ضروری تھا اس وجہ سے ذرا توقف کے بعد فرمایا کہ رَأَيْتُہُمْ یعنی سُبْحَانَہُمْ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجائے ہوئے ہیں۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فعل رَأَيْتُ کے اعادہ میں یہ بلاغت ہے کہ اس میں ردیا کے بیان کرتے وقت خاص کر دافعہ سجدہ کے بیان کرتے وقت، حضرت یوسفؑ پر جو

جھجھک طلحہ رہی ہے وہ واضح ہے۔

قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ دُرِّيًّا عَلَىٰ اخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۵)

حضرت یعقوبؑ نے خواب سنتے ہی یہ اندازہ فرمایا کہ یہ منصب نبوت پر سرفرازی کا اشارہ ہے لیکن اس
بشارت سے پہلے انہوں نے حضرت یوسفؑ کو کید کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے نہ بیان کر دینا کہیں
وہ حسد سے جل بھن کر تمہارے خلاف کسی سازش میں سرگرم ہو جائیں۔ یہاں یہاں واضح رہے کہ حضرت یوسفؑ کے کل گیارہ
بھائی تھے جن میں سے دس ان کی سوتیلی ماؤں سے تھے۔ صرف سب سے چھوٹے بھائی بن یامین ان کی اپنی ماں سے
تھے۔ یہاں اشارہ انہیں دس سوتیلے بھائیوں کی طرف ہے۔ چونکہ ان بھائیوں کی پرغاش حضرت یوسفؑ کے ساتھ واضح
تھی اس وجہ سے حضرت یعقوبؑ کو اندیشہ ہوا کہ اگر کہیں انہوں نے یوسفؑ کا خواب سن لیا تو ان کی حسد کی آگ اور بھڑک
اٹھے گی اور عجب نہیں کہ وہ حسد سے اندھے ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی خطرناک سازش کر ڈالیں اِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یعنی کھلا ہوا دشمن شیطان تو موجود ہی ہے، وہ کہیں ان کو کسی فتنہ کی راہ پر نہ ڈال دے۔
وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاٰحَادِیْثِ وَيَجْعَلُ فَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِیَّعْقُوْبَ
كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اٰبُوْدَکَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ طٰرَاتَ رَبُّكَ عَلَیْمٌ حَكِيْمٌ (۶)

حضرت یعقوبؑ نے جب خواب سنا تو چونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ نبوت کا آغاز رویا ثے صادق
ہی سے ہوتا ہے اور اس خواب کا ظاہر ہی بتا رہا تھا کہ یہ سچا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے
ایک شاندار مستقبل کی پیشین گوئی کر رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے
جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا رب تمہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا۔

وَعَلَّمَکَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاٰحَادِیْثِ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک تو اس بات کی طرف کہ اس
رویہ کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود تم پر واضح فرما دے گا۔ چنانچہ جب اس کی حقیقت حضرت یوسفؑ نے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لی تو فرمایا یٰاَبَتَ هٰذَا کُوْنِیْ دُرِّیًّا مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّیْ حَقًّا وَقَدْ احْسَنَ بِّیْ اِذْ اَخْرَجَنِیْنَ مِنَ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِکُمْ مِّنَ الْبَدَنِ الْبَدُ مِنْ اٰفَکٍ اَنْ تَزْعُمَ الشَّیْطَانُ بَسْنٰی وَبَیْنَ اَخْوَتِیْ اِدٰنَ رَبِّیْ مُبْلِیْ
تَمَایْشَارَ لِمٰنَہُ هُوَ الْعَلِیْمُ الْعَلِیْمُ رَبِّ قَدْ اَتٰیْتَنِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَ وَعَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاٰحَادِیْثِ۔
اے میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کو حقیقت کر دکھایا
اور اس نے مجھ پر بڑا ہی کرم فرمایا جب کہ مجھے قید خانہ سے باہر نکالا اور آپ لوگوں کو بعد اس کے کہ شیطان نے میرے
اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، وہ بات سے یہاں لایا، میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کو نہایت
خوبی سے کر دکھاتا ہے۔ وہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور رویا کی تعبیر
بھی بتائی۔

تعبیر روایا
کامل

دوسری یہ کہ روایا چونکہ علوم نبوت کے فرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور روایا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ایک خاص ذہنی مناسبت کا تقاضا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تعبیر روایا کا ایک خاص ذوق اور ایک خاص علم بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے جب محسوس فرمایا کہ اس روایا میں حضرت یوسفؑ کے لیے نبوت کی بشارت ہے تو ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب حضرت یوسفؑ کو تعبیر روایا کا علم بھی عطا ہوگا تاکہ روایا کی شکل میں جو حقائق ان پر وارد ہوں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر وہ نشانے خداوندی کی تعبیر کر سکیں۔ چنانچہ آگے اسی سورہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں ان کا درجہ اتنا بلند کیا کہ بالآخر ہی علم ان کے لیے مصر کی بادشاہی کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔

اصل نعمت

دین و شریعت

ہے

”يَتَذَكَّرُ عَلَيْكَ“ ..... الایہ نعمت سے مراد دین و شریعت کی نعمت ہے۔ دنیا کی دوسری چیزوں کا نعمت ہونا ایک امر اضافی ہے۔ جب بندے کو دین و شریعت کی نعمت ملتی ہے تب ہی نعمت کامل ہوتی ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجداد ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کو اپنی نعمت سے نوازا اسی طرح وہ تم کو اور آل یعقوبؑ کو بھی اس نعمت سے نوازے گا اور تم نے جو روایا دیکھی ہے وہ اسی تمام نعمت کی بشارت ہے۔ اللہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ ممکن پر مبنی ہوتا ہے۔

۲ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۷

حضرت یوسفؑ

کی سرگزشت

ادپر کی تمہید کے بعد اب آگے حضرت یوسفؑ اودان کے بھائیوں کی اصل سرگزشت شروع ہوتی ہے چونکہ اس سرگزشت کے سننے سے اصل مقصود داستان سرائی نہیں بلکہ ان بہت سے سوالوں کا جواب دینا تھا جو اس دور میں اپنوں اور بیگانوں دونوں ہی کے ذہنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی دعوت سے متعلق پیدا ہو رہے تھے اس وجہ سے ابتدائی میں متنبہ کر دیا کہ ”لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ إِخْوَتَانِ يَتَسَابَعَانِ“ اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یعنی جو لوگ اس الجھن میں ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا وہ اپنے اس طرح کے سوالوں کے جواب اس سرگزشت میں پائیں گے۔ پھر پیرے کے آخر میں فرمایا کہ ”وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ“ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اپنی اس حکیم کو بروئے کار لانے پر پوری طرح قادر ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۲-۷

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ إِخْوَتَانِ يَتَسَابَعَانِ ۖ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ أَهَبْ إِلَىٰ أَبِييْنَا مَتَاعًا وَنَحْنُ عَصَبَةٌ ۚ إِنَّا أَنَا لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اذْهَبْ إِلَىٰ يَاسُفَ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُهُ

أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑩ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
 لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
 السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑪ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى
 يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُصِحُّونَ ⑫ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ
 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑬ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَ
 أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ⑭ قَالُوا لَيْسَ
 أَكْلَهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذْ الْخِسرُونَ ⑮ فَلَمَّا ذَهَبُوا
 بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
 لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑯ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ
 عِشَاءً يَبْكُونَ ⑰ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
 يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الدِّيبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا
 وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ⑱ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ⑲ قَالَ الثَّلَاثَةُ
 بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ السُّتَعَانُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ ⑳ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى
 دَلْوَةً قَالَ يَبْشُرُ هَذَا غُلْمًا وَاسْرُوءَ بِضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَعْمَلُونَ ㉑ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَوَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ
 كَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّالِمِينَ ㉒ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ ㉓
 لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَ

كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا
بَلَغَ اَشَدَّهٗ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ آیات

۲۲ - ۲۱

بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ خیال کرو جب انھوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتنا ہیں۔ بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ یوسف کو قتل کر دیا اس کو کہیں پھینک دو تو تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی کنوئیں کی تہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا تو اس کو نکال لے جائے گا۔ ۱۰ - ۷

انھوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے ذرا چرے چکے اور کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے غم میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ جب تم اس سے غافل ہو تو اس کو بھیڑ یا کھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر اس کو بھیڑ یا کھا گیا جب کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم تو اس صورت میں نہایت ہی نامراد ثابت ہوں گے۔ ۱۱ - ۱۴

پس جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو کنوئیں کی تہ میں پھینک دیں اور ہم نے اس کو وحی بھی کر دی کہ تم ان کو ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرو گے جب کہ ان کو کچھ خیال بھی نہ ہو گا اور

وہ اپنے باپ کے پاس کچھ رات گئے روتے ہوئے آئے تو بولے کہ اے ہمارے باپ ہم ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور آپ تو ہماری بات باور کرنے والے ہیں نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں اور وہ اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لاتے۔ اس نے کہا کہ بلکہ یہ تو تمہارے جی کی ایک گھڑی ہوئی بات ہے تو صبر جمیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس میں خدا ہی سہارا ہے۔ ۱۵-۱۸ اور ایک قافلہ آیا تو انھوں نے اپنے سقہ کو بھیجا۔ اس نے ڈول ڈالا تو پکارا اٹھا، خوشخبری بڑا یہ تو ایک لڑکا ہے! اور اس کو ایک پونجی سمجھ کر محفوظ کر لیا اور اللہ خوب باخبر تھا اس چیز سے جو وہ کر رہے تھے اور انھوں نے اس کو ایک حقیر قیمت، چند درم کے عوض، بیچ دیا اور وہ اس کے معاملے میں بالکل بے پروا تھے۔ ۱۹-۲۰

اور اہل مصر میں سے جس نے اس کو خریدا اس نے 'پنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو خاطر سے رکھو۔ امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹیا ہی بنالیں اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ملک میں زمین ہموار کی تاکہ ہم اس کو منتخب کریں اور اس کو باتوں کی تعبیر بتائیں اور اللہ اپنے ارادے کی تنفیذ پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی سختی کو پہنچا ہم نے اس کو حکومت اور علم عطا کیا اور ہم خوب کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ۲۱-۲۲

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّاعِدِينَ (۴)

یہ آیت جس کا ہم نے تفسیر میں اشارہ کیا، اصل سرگزشت کے شروع کرنے سے پہلے ایک تنبیہ ہے کہ غائب اس کو محض ایک کہانی کی طرح سرگزشت سے نہیں بلکہ اس میں ان بہت سے سوالوں کے جواب غم میں جو دعوت اسلامی کے اس دور میں مخالفین و موافقین دونوں ہی کے پہلے تھے

ذہنوں میں ابھر رہے ہیں۔ اس گردپ کی پھپھی دونوں سورتوں میں حق کے غلبہ اور باطل کی ہزیمت کا مضمون مختلف ہزیمت باطل کی بشارت اسلوبوں سے بیان ہوا ہے لیکن جس وقت یہ مضمون بیان ہوا ہے پورے ملک پر اس طرح کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ یہ تصور کرنا کچھ آسان نہ تھا کہ یہ تاریکی ایک دن بالکل کا فور ہو جائے گی اور جو شخص آج اپنے چند نہایت منکرم سانھیوں کے ساتھ وقت کے متمرّدین کے ہاتھوں ہر قسم کے مصائب و مظالم کا ہدف ہے ایک دن آٹے کا کہ یہ تمام متمرّدین اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے رحم و کرم کی التجائیں کریں گے۔ قرآن نے اس تصور کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے یہ سرگزشت سنائی تاکہ اس امر سے متعلق ذہنوں میں جتنے بھی سوالات و شبہات موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہو سکتے ہوں وہ دور ہو جائیں اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ خدا کی شانیں یوں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے ارادے اور منصوبے یوں بروئے کار آتے ہیں۔

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ مُعْصِبَةٌ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۸)

برادران یوسف

کا غصہ

”مُعْصِبَةٌ“ کے معنی گروہ، جتھہ اور جماعت کے ہیں، خاص طور پر وہ گروہ جس کے اندر خون کی عصبیت بھی موجود ہو۔ بدویانہ دور زندگی میں، جب منظم حکومتوں کا وجود نہیں تھا، حمایت و مدافعت کا تمام نرا انحصار خاندان اور قبیلہ کی عصبیت ہی پر ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ باعزت اور بااثر وہ خاندان سمجھا جاتا جس کے اندر حمایت اور مدافعت کے لیے اٹھنے والے نوجوان سب سے زیادہ ہوں۔ اسی خاندان کو قوم و قبیلہ کی سربراہی حاصل ہوتی اور وہی حکومت کرتا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اسی امر کو مد نظر رکھ کر نعوذ باللہ اپنے باپ کی بے خردی اور نا عاقبت بینی پر آپس میں غصہ کا اظہار کیا کہ جتھہ اور گروہ کی حیثیت تو ہماری ہے، حمایت و مدافعت کا ذریعہ تو ہم نہیں گے، دوسروں پر دھاک تو ہمارے بل بوتے پر بیٹھے گی لیکن ہمارے باپ کا حال یہ ہے کہ اس کو محبت یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے چٹاس سے بڑی غلطی اور گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔

أَتُكْوَىٰ يُوسُفُ أَوْ اَخُوهُ اَوْ اُطْرَحُوهُ اَوْ اُذْنًا يَحْمِلُ لَكَ وَجْهًا اَيْنِكَ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (۹)

لفظ صالح

کا لغوی مفہم

برادران یوسف

کی مشورت

لفظ ”صالح“ یہاں ٹھیک اپنے لغوی مفہم میں ہے۔ عربی میں اگر کہیں ”صَلَحَتْ حَالُ فُلَانٍ“ تو اس کے معنی ہوں گے، اس کا حال بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، جو کاشا اسے چھو رہا تھا اس سے وہ نجات پا گیا۔ یہ وہ علاج ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے سوچا۔ انھوں نے ایکسپریس بنائی کہ یوسف کو یا تو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز مقام میں لے جا کر پھینک دیں تاکہ ان کے باپ کی ساری توجہ انہی کی طرف ہو جائے اور یہ کاشا جو انھیں چھو رہا ہے نکل جائے۔

بعض لوگوں نے ”وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ“ کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس جرم کے کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا لیکن یہ معنی اس جملہ کے کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر جملہ کی نحوی ترکیب ہی اس سے ابا کر رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا عطف سابق جواب امر پر ہے اس وجہ سے جو حکم اس کا ہو گا وہی حکم اس کا بھی ہو گا۔

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی اس مشورت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کو اصلی کہ حضرت یوسفؑ ہی سے تھی اور اس کہ میں اصلی دخل صرف ان کے سوتیلے ہونے کو نہیں تھا بلکہ ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جو اسی عمر سے ان میں ابھرنے لگی تھیں اور جن کو دیکھ کر حضرت یعقوبؑ ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ وہ سوتیلے ہونے کے سبب سے کد ہوتی تو سوتیلے تو بنیامین بھی تھے آخر ان کو ٹھکانے لگانے کی انھوں نے کوئی ایکم کیوں نہیں بنائی!

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يُلْقِيهِ لُغُصُ الشَّيَاطِينِ كُنْتُمْ ذَوِي عِلْمٍ (۱۰)

’غیابۃ‘ کنوئیں کی تہ کو اور ’جُب‘ کچے کنوئیں کو کہتے ہیں۔ صحرائی راستوں میں جن پر سے

قافے گزرتے ہیں اس طرح کے کنوئیں ہوتے تھے جو عام حالات میں تو یوں ہی پر سے رستے لیکن کوئی قافلہ گزرتا تو ان پر رونق ہو جاتی دس بھائیوں میں سے ایک کے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ قافلوں کے راستے کے کسی کنوئیں میں اس کو ڈال دو۔ کوئی قافلہ گزرے گا اس کو نکال لے گا۔ چونکہ اس زمانہ میں بردہ فروش کا عام رواج تھا اس وجہ سے ممکن ہے یہ خیال بھی ہوا ہو کہ قافلے والے یا تو اس کو غلام بنالیں گے یا کسی شہر میں لے جا کر اس کو بیچ دیں گے۔ اس طرح اس کی جان بھی بچ جائے گی اور تھکے پہلو کا کام بھی نکل جائے گا۔ بالآخر اسی مشورے پر سب کا اتفاق رائے ہو گیا۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ هَ أُرْسِلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِدَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُوهُ (۱۱-۱۲)

’یَرْتَعِدُ وَيَلْعَبُ‘ کا لغوی مفہوم تو یہ ہے کہ ذرا چرسے چگے اور کھیلے کو دے لیکن یہ نہایت خوب صورت تعبیر ہے کھیلکھانے کی۔ بدویانہ دور زندگی میں یہی پہلانے کے جو طریقے بہت مقبول و محبوب رہے ہیں ان میں کھیلکھانے کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شعرائے جاہلیت اپنے قصائد میں بڑی دل چسپی سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے بھی مذکورہ بالا رائے پر اتفاق کر لینے کے بعد حضرت یعقوبؑ کو شیشہ میں اتارنے کے لیے ان کو یہی سبب باغ دکھانے کی کوشش کی۔ سبب مل کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو اپنا اعتماد جمانے کے لیے یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ یوسفؑ کے محلے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہیں چہر ان کے سامنے اپنا کھٹک کا پروگرام پیش کیا کہ کل ہم نے تفریح کا پروگرام بنایا ہے اور ہماری دلی آرزو ہے کہ یوسفؑ بھی اس پروگرام میں شریک رہا، فوراً پھل پھلادی کھائے گا، ہمارے ساتھ کھیلے کر دے گا اور آپ پوری طرح مطمئن رہیں کہ کسی بات کا اندیشہ نہیں ہے، اگر کوئی خطرہ ہو تو ہم سب اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔

قَالَ إِنِّي لَبِيعُ خُشْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَخَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ الْكَذِبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَفِلُونَ هَ قَالُوا كَيْفَ نَأْكُلَهُ الْكَذِبُ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ إِنَّا إِذَا نَحْنُ نَحْنُ (۱۳-۱۴)

حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ مجھے غم اور اندیشہ اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور تم تو اپنے کھیل کود، اپنی دلچسپیوں میں مصروف ہو جاؤ اور تمہاری غفلت میں اس کو کوئی بیٹریا کھا جائے معلوم ہوتا ہے اس علاقے میں بیٹریوں کی کثرت تھی اور آدمیوں پر ان کے حملوں کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس اندیشے کو سن کر بڑے تادم سے انہوں نے جواب دیا کہ ہماری پوری پابندی کی موجودگی میں اگر اس کو بیٹریا کھا گیا تو ہم سے بڑھ کر بد قسمت اور نامراد کون ہوگا۔ — معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوبؑ نے ان کی اس یقین دہانی کے بعد اصل نخواستہ ہی سہی، حضرت یوسفؑ کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ان کی سازش کا پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ دَاخِلُوا فِي الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ يَخْتَلُونَ ۚ وَادَّخَلْنَا إِلَيْهِ لَتَيْنَتَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَجَاءَهُمْ بَأْسُ الْعَاصِ ۖ يَقُولُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّا ذَهَبْنَا لَتِيقُنَّ بِرُؤُوسِ يُوسُفَ عِنْدَ مَا عِنَّا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُتَّبِعٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۱۵-۱۷)

ان آیات میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لٹا کا جواب ڈالو یا بانا..... الایۃ ہے، بات کو سمیٹنے کے لیے بیچ کی کٹی باتوں کو لٹا ہی کے تحت کر دیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس کو کنوئیں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور یوسفؑ کو یہ خوش خبری بھی ابھام کر دی گئی کہ تم اس آفت سے نجات پاؤ گے اور ایک دن آئے گا کہ تم ان کو ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرو گے، اور وہ دوتے ہوئے اپنے باپ کے پاس رات میں آئے، تب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یوسفؑ کو سامان کے پاس چھوڑ کر دوڑ نکالتے ہوئے دوڑ نکال گئے اور یوسفؑ کو بیٹریا کھا گیا۔ اس ایجاز کا فائدہ یہ ہوا کہ سرگزشت کے تمام اجزا کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور اصل نقطہ سے مخاطب کی توجہ بھی نہ پائی۔

تجویز جس پر عمل ہوا

اب اس کے اجزا پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ دَاخِلُوا فِي الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ يَخْتَلُونَ ۚ یعنی حضرت یعقوبؑ کو کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا اور یوسفؑ کو ساتھ لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو کنوئیں میں ڈال دیں۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس امر میں اختلاف اگرچہ آخر تک موجود رہا کہ یوسفؑ کو قتل کریں یا کنوئیں میں ڈالیں لیکن بالآخر کنوئیں والی تجویز ہی پر سب کا اتفاق اور اسی پر عمل ہوا۔

حضرت یوسفؑ کو بشارت

وَادَّخَلْنَا إِلَيْهِ لَتَيْنَتَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ۚ یہاں وحی سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے بلکہ مژدول میں بات ڈال دینا ہے۔ صالحین کو ظالموں اور شریروں کے ہاتھوں جب کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس وقت ظالموں کو مدحیل دیتا ہے اسی وقت مظلوم کے دل پر بھی غیب سے سکینت و طمانینہ نازل فرماتا ہے۔ اس کا تجربہ کم و بیش ہر اس شخص کو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ سے آپ دل پر نازل ہوتی ہے اور پھر دل کو اس طرح اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کی اہمیت بھی پر کاو کے برابر نہیں رہ جاتی۔ حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ آزمائش وقتی اور عارضی ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ تم

کے خون کے دے بھی ڈال لائے لیکن حضرت یعقوبؑ نے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی بات باور نہیں کی۔ سنتے ہی فرمایا کہ یہ بتمہارا من گھڑت قصہ ہے تو صبح جیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ ہی مدد فرمائے تو اس کا عقدہ کھلے۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَىٰ دَنُوهُ طَائِلَ يَبْشَىٰ هَذَا غُلٌّ وَأَسْرَدُ
بِضَاعَةٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۱۹)

’وارد‘ کے اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمہ پر اترنے والے کے ہیں۔ عرب میں تافلے والے یوں کرتے کہ جس کنوئیں میں اتنا رہتا تھا ذرا پہلے اپنا ایک آدمی اس پر بھیج دیتے کہ وہ پانی وغیرہ کا انتظام کر رکھے۔ یہاں وارد سے وہی مراد ہے۔
’فادنے‘ کا مفہوم فدانے کا رماز کی کار سازی
برادران یوسفؑ تو ان کو کنوئیں میں ڈال کر گھر کو سدھارے۔ ادھر رب کریمؑ کا رماز نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک قافہ آنکلا اور اس نے اپنے پانی کے منتظم کو کنوئیں پر بھیجا۔ اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا ہے کہ کنوئیں میں ایکٹ کا ہے۔ وہ خوشی سے چلا یا کہ خوش خبری ہو! اس میں تو ایک لڑکا ہے! اس دور میں بردہ فردوسی کا رواج عام تھا انھوں نے سوچا کہ چلو ایک نفع کی چیز مل گئی، کہیں بیچ لیں گے اور اس خیال سے کہ کہیں داہنے باتیں کوئی مدعی نہ اٹھ کھڑا ہو اس واقعہ کو انھوں نے راز میں رکھنے کی کوشش کی، اس کی تشہیر نہیں ہونے دی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ کو خوب پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ وہ تو اپنی اسکیم پوری کر رہے تھے اور اللہ اپنی اسکیم پوری کر رہا تھا انھیں تو ایک غلام ملا تھا، خوش تھے کہ اس کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لیں گے اور اللہ نے یہ چاہا کہ یوسفؑ کی یہ غلامی مصر کی بادشاہی کی تہیہ ثابت ہو۔

وَسَرَدَهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (۲۰)

’شدری‘ خریدنے اور بیچنے دو زوں معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ اپنے دوسرے معنی میں آیا ہے بَخْسٍ کے معنی ناقص اور حقیر کے ہیں۔ زَهْدٌ فِي الشَّيْءِ، دَغِبَ عَنْهُ وَتَوَكَّلَ، یعنی وہ فلاں چیز سے بے رغبت ہو گیا، اس کو چھوڑ بیٹھا۔ تارک دنیا کو زاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور اسباب دنیا سے بے رغبت و بے نیاز ہو جاتا ہے۔

’بخس‘ اور
’زهد‘ کا مفہوم

حضرت یوسفؑ کی فروخت
مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مصر پہنچتے ہی اس کو نہایت حقیر قیمت، گنتی کے چند درم کے عوض بیچ دیا۔ انھوں نے حضرت یوسفؑ کے حاصل کرنے پر کچھ دام تو خرچ نہیں کیے تھے کہ اپنے دام وصول کرنے اور اس پر کچھ مزید نفع حاصل کرنے کی فکر ہوتی۔ ایک چیز مفت ہاتھ آئی تھی وہ جس قیمت پر بھی بک گئی ان کے لیے نفع ہی نفع تھی۔ چنانچہ انھوں نے غالباً خریدار اول ہی کے ہاتھ، جو قیمت بھی اس کی زبان سے نکل گئی، اسی قیمت پر ان کو فروخت کر دیا۔ انھیں کیا پتہ تھا کہ وہ جس لڑکے کو بیچ رہے ہیں وہ خانوادہ یعقوبی کا چشمہ و چراغ اور خدا کا پیغمبر ہے اور بہت جلد مصر کی پوری مملکت اس کے انگوٹھے کے نیچے آنے والی ہے۔ جب وہ ان باتوں میں سے کسی بات سے واقف ہی نہیں تھے تو ان کو بے پروا تو ہونا ہی تھا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْفُرِي مَثْوًى عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَنَّ اللَّهُ يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۱)

اس آیت میں ایک بخوی اشکال ہے وہ یہ کہ وَلِنُعَلِّمَهُ کا معطوف علیہ موجود نہیں ہے۔ اس اسلوب کی ایک بخوی مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کبھی معطوف علیہ کو غایت وضاحت کی وجہ سے حذف اشکال کی کر دیتے ہیں، اس کو قریب سے سمجھ لیتے ہیں اور اگر موقع مقتضی ہو تو وہ پوری بات وہاں محذوف مانی جاسکتی ہے جس سے موجود خلا بھر سکے۔ یہاں ہمارے نزدیک وَلِنُعَلِّمَهُ سے پہلے لِنُعَلِّمُہِ محذوف ہے اور حرف عطف ’و‘ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی پوری بات یوں ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ملک میں زمین ہموار کی تاکہ ہم اس کو اپنے کام کے لیے بگڑیدہ کریں اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تاویل و تعبیر سکھائیں۔

اب یہاں سے حضرت یوسفؑ کی زندگی ایک نیا موڑ مڑتی ہے۔ اہل مصر میں سے جس نے ان کو خریدا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کا ایک معزز عہدہ دار غالباً شاہی باڈی گارڈ کا اعلیٰ افسر اور طبیعت کا نہایت شریف آدمی تھا۔ تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت یوسفؑ کو دیکھتے ہی تاڑ لیا تھا کہ یہ کسی نہایت اعلیٰ خاندان کا چشم چراغ ہے جس کو یہ بیچنے والے کہیں سے پکڑ لائے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ اس کو غلام کی طرح نہیں بلکہ خاطر و مدارات سے رکھنا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے اس نے سوچا ہو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہم اس کو متبہی کر لیں گے۔ اس طرح اس نے حضرت یوسفؑ کو اپنے پورے گھر کا جیسا کہ تورات سے واضح ہوتا ہے، مالک و مختار بنا دیا۔

وَكَذَٰلِكَ مَنَّ اللَّهُ يُوْسُفَ ۖ یعنی اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے مصر میں زمین ہموار کی تاکہ جس کا رزقوت کے لیے ہم اس کو منتخب کرنا چاہتے تھے اس کو منتخب کریں اور اس کو باتوں اور خوابوں کی وہ تاویل و تعبیر سکھائیں جو اس کے لیے بالآخر جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، عملاً مصر کی بادشاہی کے لیے زمین ہموار کر دے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اور پر حقینی سرگزشت بیان ہوتی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ خدا کے ارادے اور اس کی اسکیمیں اسی طرح بروئے کار آتی ہیں لیکن جن لوگوں کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں جانتے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ ساری سرگزشت قریش کو سنائی جا رہی ہے اور اس آخری فقرے میں انہی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس سرگزشت میں اپنا مستقبل بھی دیکھ لیں اور اس پیغمبر کا مستقبل بھی دیکھ لیں جس کے خلافت وہ رات دن طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (۲۲)

یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت یوسفؑ پر فرمایا اور جس کی طرف، اور پر والی آیت میں اشارہ ہے۔

ہے۔ فرمایا کہ جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچا ہم نے اس کو حکم اور علم سے نوازا اور ہم خوب کاروں کو اسی طرح بار دیا کرتے ہیں۔ لفظ اُسْتَدْ بھائی کے لیے بھی آتا ہے اور بچہ سن و سال کے لیے بھی آتا ہے مثلاً حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اُسْتَدًا وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ مَسْكَةً (میاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہوا) حکم اور علم میاں نبوت کی تعبیر ہے۔ 'حکومت' سے مراد قوت فیصلہ بھی ہے اور حکومت بھی اور یہ دونوں ہی چیزیں حضرت یوسفؑ کو عطا ہوئیں۔ 'علم' سے مراد وہ علم ہے جو حضرات انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے عطا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ واضح فرما دیا کہ یہ انعام جو یوسفؑ پر ہوا تو اس لیے ہوا کہ وہ خوب کار تھے۔ انھوں نے خدا کے حقوق و فرائض کو پہچانا اور ہر امتحان میں پورے اترے تو خدا نے ان کو اپنی نبوت کے لیے انتخاب فرمایا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۳۴

حضرت یوسفؑ کا آزمائش کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو ساتھ ہی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلا مرحلہ بھائیوں کے حسد اور ان کی نفرت اور عداوت کا تھا جس کے نتیجے میں انہیں ایک اندھے کنوئیں میں پھینکا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے عشق و محبت کی شکل میں نمودار ہوا جس کے نتیجے میں حضرت یوسفؑ کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جس طرح وہ پہلے امتحان میں کامیاب رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے امتحان میں بھی ان کو نہایت شاندار کامیابی بخشی۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي يَدَيْهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْآبُوبَابَ وَقَالَتْ
هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ كَرَامَةَ رَبِّهِ
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَیْبُصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا
سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَ
شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَیْبُصُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِ بَيِّنٌ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَیْبُصُهُ قَدْ مِنْ

دُبْرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَبِيضَهُ قَدْ
 مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنِ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ ﴿۲۷﴾ يُوسُفُ
 أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ
 الْخَاطِئِينَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ
 فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا نَاكِرُونَ فِي مَا فِي صُلْحٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ
 كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ
 أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
 إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
 وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ
 لَيَكُونَنَّ وَلِيكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ
 إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
 إِلَيْهِنَّ وَآكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۲﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
 كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۳﴾

اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈور سے ڈالنے لگی اور اس نے دروازے بند کر

ترجمہ آیات
۲۲-۲۳

لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ اس نے کہا معاذ اللہ! وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے

حق تلفی کرنے والے ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ اور عورت نے تو اس کا قصد کر ہی لیا تھا وہ بھی اس کا قصد

کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی واضح نشانی نہ دیکھ لی ہوتی۔ ہم نے ایسا ہی کیا تا کہ ہم اس سے برائی

اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا (۲۲-۲۴)
 اور وہ دونوں دروازے کی طرف بچھٹے اور اس نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور
 دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ وہ بولی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے اس
 کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید خانہ میں ڈالا جائے یا وہ کوئی دردناک تکلیف بھگتے۔
 اس نے کہا اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ
 نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتا
 پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی اور یہ سچا ہے۔ تو جب اس نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بول
 اٹھا کہ بے شک یہ تمہارا ہی چتر ہے اور تمہارے چتر بڑے ہی فتنہ ہوتے ہیں۔ یوسف اس کو چھوڑا
 اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا وار ہے۔ ۲۵-۲۹

اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس کے
 عشق میں دیوانی ہو گئی ہے۔ ہم تو اس کو کلی حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ان کے
 چتر کا حال سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے نیے نشست گاہ آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو
 ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا اس کی
 عظمت سے مبہوت رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور بولیں کہ عاشر اللہ یہ آدمی نہیں۔
 یہ تو کوئی فرشتہ یزدانی ہے۔ وہ بولی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملاست کر رہی تھیں بیشک
 میں نے اس پر ڈورے ڈالے لیکن یہ بچ رہا اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہہ رہی ہوں تو وہ ضرور قید
 جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اس نے دعا کی اے میرے رب! قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابل میں زیادہ محبوب
 ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو نے ان کے چتر کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف

مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کے چہرہ کو اس سے دفع کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ۳۰-۳۲

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَا دَذْنُهُ الَّتِي هَوِيَ بِبَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ بَيْنِي وَابْنِ أَخْتِي مَا أَتَىٰ لَنَا لَئِن لَّمْ يَفْعَلْهُ الظَّالِمُونَ (۳۲)

دَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ کے معنی میں چھل فریب کے ذریعہ سے اس نے اس کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔

هَيْتَ لَكَ کے معنی ہیں هُلَعْلَكَ وَتَعَالَ یعنی آ جاؤ۔

إِنَّهُ بَيْنِي وَابْنِ أَخْتِي لَفْظُ رَبِّ یہاں اپنے عام لغوی مفہوم یعنی آقا اور مالک کے معنی میں ہے۔ آگے آیات ۳۱-۳۲ میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا رہا تم میں سے ایک تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا (اُدْکُوْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) (اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیو)۔

ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک وہ نفرت اور حسد کے شکار تھے، اس سے جان چھوٹی تو عشق و ہوس نے ان پر اپنے دام بھینکنے کی کوشش شروع کی اور یہ امتحان پہلے امتحان سے بھی کہیں زیادہ سخت ثابت ہوا۔ مصر لوں میں سے جس نے ان کو خریدا تھا اس کی بیوی ان پر مرنے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے ان کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے نہایت اچھی طرح رکھا ہے۔ یہ بڑی بے وفائی اور نمک حرامی ہوگی اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کروں۔ اس صورت میں میں ظالم ٹھہروں گا اور ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف کے اس فقرے پر غور فرمائیے تو معلوم ہو گا کہ اس میں بڑی نفسیاتی بلاغت ہے۔ جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے ایک بے خبر عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا وعظ، ظاہر ہے کہ بھینس کے آگے بن بجانے کے مترادف تھا۔ اس کے ہیجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا تو اسی فقرے سے کیا جا سکتا تھا جو حضرت یوسف نے فرمایا۔ اس میں اگر شرافت کی رمت بھی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ ایک یہ نوجوان ہے جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر ہوا اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام لحاظ ہے کہ میری بے محابا دعوت کے باوجود اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنا اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کرتا ہے اور ایک میں ہوں کہ اس کی بیوی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دیا ہے، اپنی حمت

کا اس کو مالک بنایا ہے، اس کے گھر کی ملکہ نبی بیٹھی ہوں، اس کے مال پر مالکانہ تعریف ہوں لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا یہ حال ہے کہ اس کے ذریعہ غلام کو اس طرح ہوس سے اندھی ہو کر دعوت عشق دے رہی ہوں۔

بعض لوگوں نے 'اِنَّ رَبِّيْ' میں ضمیر منصوب کا مرجع خدا کو مایا ہے لیکن یہ محض تکلف ہے۔ سیاق و سباق اس سے ابا کر رہا ہے۔ عربی میں رب المال، رب البیت اور رب الدار وغیرہ کی ترکیبیں موجود ہیں اور اوپر آپ نے دیکھا کہ خود حضرت یوسفؑ نے آقا کے لیے لفظ 'رب' کا استعمال فرمایا ہے۔ کتنے الفاظ زبان میں ایسے ہیں جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی لیکن دونوں شکلوں میں ان کے مفہوم بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔

'اِنَّ رَبِّيْ'
میں ضمیر منصوب
کا مرجع

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ذَهَبَ بِهَا كَوْلَانٌ ذَا بُرْهَانَ رَبِّهٖۙ كَذٰلِكَ لِنُصِوٓتَ عَنْهُ الشُّرُوٓءَ وَالْفُتُوٓءَۙ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (۲۴)

'برہان رب' سے مراد وہ نوریزدانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرماتا ہے۔ جو خیر و شر میں امتیاز کا ذریعہ بھی ہے اور جو خیر پر ابھارتا بھی ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ بخشتا تو ہر ایک کو ہے لیکن سنت الہی یہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتے اور اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں ان کے اندر قویہ برابر قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نہایت سخت آزمائش کے مواقع پر بھی وہ انسان کو نفس اور شیطان کے قتلوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ برابر اس کی رہنمائی کو ٹھکراتے ہی رہتے ہیں ان کے اندر یہ آہستہ آہستہ ضعیف ہوتے ہوئے بالکل بجھ جاتا ہے اور ان پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے جو ان کو بصیرت سے بالکل ہی محروم اور اخلاقی اعتبار سے بالکل ہی اندھا بہرہ بان کر چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ کَلَّا بَلْ دَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (ہرگز نہیں ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے)

برہان رب
کا مفہوم

حضرت یوسفؑ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس نور کی قدر کی۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اس نازک موقع پر جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اس نور نے ان کو نفس اور شیطان کی تاریکی میں گھر جانے سے بچا لیا۔ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ تو بالکل اندھی بہری ہو کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت یوسفؑ بھی اس وقت آخر جوان تھے۔ غالباً ۱۸، ۲۰ سال کی عمر ہوگی، کیا عجب تھا کہ ان کے قدم بھی لڑکھڑاتے۔ لیکن نہیں۔ ان کے اندر وہ نوریزدانی موجود تھا جس کی رہنمائی کو انہوں نے کبھی ٹھکرایا نہیں تھا۔ وہ اس موقع پر ان کے باطن میں چمکا اور دفعۃً آنکھوں کے سامنے سے ساری ظلمت کا فور ہو گئی۔ فرمایا اِنَّكَ لَنْ تَصِفُوْا عَنْهُ الشُّرُوٓءَ وَالْفُتُوٓءَۙ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ۔ یعنی چونکہ وہ ہمارے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو ہم نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کیا تھا اس وجہ سے ہم نے اس نازک موقع پر اپنی برہان سے اس کی رہنمائی فرمائی تاکہ اس کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھیں۔ 'برہان' واضح دلیل اور

باطن کا نور
یزدانی

مسکت حجت کو کہتے ہیں۔ اس دلیل سے زیادہ واضح اور مسکت دلیل اور کون ہو سکتی ہے جو خود اپنے باطن سے اذان دے!

اس آیت سے عصمت انبیاء کے بعض پہلو بھی روشن ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعثت سے قبل بھی گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے گناہ کرنے کی قوت و صلاحیت سلب کر لی جاتی ہو بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ برابر اپنے نور فطرت کی نگرانی کرتے ہیں اس وجہ سے بالتدریج وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش کے مواقع میں بھی وہ ان کو راہ سے بے راہ نہیں ہونے دیتا۔

وَأَسْتَبْعَا النَّبَا بَ وَقَدْ تَقَبَّضَتْ قَبِيضُهُ مِنْ دُبُرِ ذَا النِّفَاسِ سَيِّدَا هَالِكَا النَّبَا بَ ط قَالَتْ مَا خَبَرُكُمْ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنِّي سَبَّحْتُ أَوْ عَذَابُ آيَاتٍ (۲۵)

۱۔ استباق کے معنی ہیں دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا۔

حضرت یوسفؑ نے جب دیکھا کہ اس قلعہ سے جان بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی ہے تو وہ دروازے کی طرف جھپٹے کہ کھول کر باہر نکل جائیں پیچھے سے عورت نے تعاقب۔ ان کو تو پکڑنے والی انہماک کرتی اس کے ساتھ میں آگیا۔ اس کو جو زور سے اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا اور ساتھ ہی یہ سانچہ پیش آیا کہ دروازہ جو کھلا تو دیکھا کہ شوہر دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی سارا نشہ عشق ہرن ہو گیا۔ جھپٹ بولی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے یا تو وہ جیل بھیجے جانے کا مستحق ہے یا یہ کہ اس کو کوئی دردناک نرادی جائے۔ اس طرح اس نے شوہر کی نظروں میں اپنے کو بری اور حضرت یوسفؑ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی۔

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدْتُ شَاهِدًا بَيْنَ أَهْلِهَاجِ إِنَّ كَانَ قَبِيضُهُ قُدَّ مِنْ قَبِيلِ فَصَدَّتْ وَهُوَ مِنَ الْكُنْزِ بَيْنَ هِ وَأَنَّ كَانَ قَبِيضُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ هِ فَلَئَا رَاقَبِيضُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكَ إِنَّ كَيْدَكَ عَظِيمٌ (۲۶-۲۸)

جب اس نے حضرت یوسفؑ کو متہم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مختصر الفاظ میں ماضی حقیقت ظاہر کر دی کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی خبر خاندان میں بھی پھیل گئی اور یہ بھی لوگوں کو علم ہو گیا کہ اس کشمکش میں یوسفؑ کا کرتا پھٹ گیا ہے۔ مگر یا ایک مقدمہ بن گیا۔ عورت کا بیان کچھ، یوسفؑ کا بیان کچھ۔ اب جھوٹا کون ہے اور سچا کون؟ اس کا فیصلہ کرنے میں اگر حالات و قرآن میں سے کوئی چیز مددگار ہو سکتی تھی تو کرتا پھٹنے کا واقعہ تھا۔ عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو غالباً خاندان کے بڑوں بڑھوں میں سے رہا ہوگا یہ رائے دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تب تو عورت سچی ہے یوسفؑ

کہتے ہیں اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسفؑ سچے ہیں، عورت جھوٹ بولتی ہے۔ یہ بات نہایت معقول تھی اس سے شوہر کو اس پر اطمینان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یوسفؑ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے عورت کو ڈانٹا کہ یہ سب تمہارا فریب ہے اور تمہارا فریب بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ 'مِنْ كَيْدِكَ' میں جمع کی ضمیر مرد کے غصہ کی

تیزی اور شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا اس کے اس فعل نے تنہا اس کو نہیں بلکہ اس کی پوری جنس کو اس کی نگاہوں میں کیا اور منغوض بنا دیا۔

يُوسُفَ لَمَّا رُؤِيَ مِنْ هَذَا صَوْنًا سَتَفْعِي لِيَنْبُذَ ۖ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۲۹)

صحیح صورت حال سامنے آ جانے کے بعد اس نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے تو اطمینان دلا یا کہ تم اس کی بجواس کی کوئی پروا نہ کرو، اس سے اعراض کرو۔ اور خود میری کو خطاب کر کے ڈانٹا کہ تو ہی خطا دار ہے اس وجہ سے اپنے گناہ کی معافی پاؤ۔ یہ امریاں ملحوظ رہے کہ توبہ اور استغفار کو مشترکاً ادا یاں میں بھی ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کا استغفار اپنے دیوتاؤں کے سامنے ہوتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَاتٍ الْغَزِيرِ تَرَادُ دَقَرَهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ سَغَفَهَا حَبًّا إِذَا مَا كُنَّا فِي خَيْلٍ قَبِيلٍ (۳۰)

’غزیر‘ کے معنی غالب اور مقتدر کے ہیں۔ یہ لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اونچے درجہ کے با اختیار و با اقتدار افسروں اور عہدہ داروں کے لیے بھی۔ چونکہ یہ شخص شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ تھا اس وجہ سے عورتوں نے اس کے لیے ’غزیر‘ کا لفظ استعمال کیا۔

حضرت یوسف کے ساتھ عزیز کی بیوی کے اس عشق کا چرچا آہستہ آہستہ افسانہ بزم و انجمن بن گیا۔ شہر کی کچھ عورتوں نے، جو ہو سکتا ہے اسی طبقہ کی رہی ہوں جس طبقہ کی عزیز کی بیوی تھی، یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، اس پر ڈور سے ڈال رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہی ہے، ہم تو اس کو ایک صریح غلطی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس آخری فقرے میں ملامت، شماتت اور ادعا کے بہت سے پہلو مغفروں میں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اول تو یہی بات بڑی عجیب ہے کہ ایک اعلیٰ عہدہ دار کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے پیچھے اپنے کو غوار کرے پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ کہ اس کو بھی رام نہ کر سکے۔ یہیں سے اس ملامت کے اندر یہ مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت احمق ہے کہ بدنام بھی ہوئی اور نامراد بھی رہی، اگر کہیں ہم ہونے تو ایک ہی عمر سے میں یوسف کو ایسی ٹپنی دیتے کہ ان کی پادشائی کی ساری دھوم ختم ہو جاتی۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مِسْكِيْنًا وَتًا تَأْخُذُ بِعِصْمَتِ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۳۱)

’فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ‘ یعنی جب عزیز کی بیوی نے سنا کہ ان عورتوں کو اپنی عشوہ طرازیوں، دلربائیوں اور کارفرمائیوں پر یہ بازارِ ریرہ غرق ہے تو اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی اور اس نے یہ چاہا کہ یہ بھی ذرا یوسف پر اپنے ہنر آزمادیکھیں تاکہ انہیں بھی اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی دعوت کا انتظام کیا، ان کے لیے مصر کی اس وقت کی تہذیب کے مطابق گاؤ تکیوں سے نشست گاہ آراستہ کی، اور جب وہ آئیں

تو پھل وغیرہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں پھریاں بھی پکڑا دیں۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد اس نے حضرت یوسفؑ سے کہا کہ دران کے سامنے آ جاؤ۔

فَلَمَّا دَايَيْنَهُ أَكْبَدَهُ دَقَطْعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا هَٰذَا هِذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اکباد کے معنی ہیں کسی کو بہت بڑا سمجھنا اور دل میں اس کی عظمت اور بڑائی کا قائل ہو جانا یعنی جب حضرت یوسفؑ سامنے آئے تو ان کی نورانی صورت، ان کی تابناک پیشانی اور ان کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر عورتیں مبہوت رہ گئیں۔ سیرت و اخلاق کی پاکیزگی بجائے خود بڑی ہی دلربا چیز ہے اور حبیب ایک جوان رعنا کے اندر ہو جو شکل بھی خوب صورت ہو تو اس کی دلربائی دوچند ہو جاتی ہے۔ یہی واردات ان عورتوں پر گزری۔ وہ ایک نوجوان غلام کا تصور لے کر اس پر اپنے چلتے آ زمانے آئی تھیں۔ یہاں انھوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پاکیزگی اور تقدس کا ایک پیکر قدسی کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس طائفہ صنت پر ان کے ساتھ تیر و نشتر بیکار ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے دعوے اور ظنٹھنے کے ساتھ آئی تھیں اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ضرور تھا۔ چنانچہ قرینہ بتاتا ہے اور شواہد قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انھوں نے حضرت یوسفؑ کو اپنی باتوں کا کچھ راز کرنے کی کوشش کی لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ان پر ذرا کارگر نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے دل کے اندر اپنے حق میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے خود کشی کی دھمکی بھی دے دی اور ان میں سے بعض نے اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابتدائی اقدام کے طور پر پھل کھانے کی چھ لہروں سے اپنے ہاتھ زخمی بھی کر لیے تاکہ حضرت یوسفؑ اس کو نری دھمکی ہی نہ سمجھیں بلکہ ڈر جائیں کہ اگر انھوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے بعض ضرور اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خود کشی کی دھمکی عورت کے نہایت کارگر ہتھیاروں میں سے ہے۔ جب وہ مرد پر اپنے عشوہ و غمزدہ کے ہتھیار کارگر ہوتے نہیں دیکھتی تو آخری حربہ وہ یہی آزما دیتی ہے۔ ان عورتوں نے بھی یہی کیا۔

یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے، محض ہمارا قیاس نہیں ہے۔ خود اسی سورہ میں آگے اس امر کی تصریح موجود ہے کہ ان عورتوں نے اس موقع پر حضرت یوسفؑ کو پہلانے پھیلانے کی کوشش کی اور اس امر کی بھی تصریح ہے کہ یہ ہاتھوں کو زخمی کر لینے کا معاملہ ان عورتوں کا ایک کید (چال) تھا۔ ملاحظہ ہو۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلِّ مَا بَالُ الْبَشَرِ الْأُنثَىٰ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ دَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ

پس جب اس کے پاس قاصدا یا اس نے اس کو جواب دیا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنھوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے اس لحاظ سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہوا

جب کہ یوسفؑ کو تم نے پھیلانے کی کوشش کی۔

خود کشی کی
دھکی بعد
حرب

خود کیجیے اگر واقعہ کی نوعیت یہ ہوتی کہ عورتیں حضرت یوسفؑ کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں تو اس میں پال کا کیا پہلو تھا کہ حضرت یوسفؑ اس کو کید سے قید فرماتے؟ اور اگر انھوں نے حضرت یوسفؑ کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوئی کوشش نہ کی ہوتی تو ان سے یہ سوال کیوں ہوتا کہ مَا خَطْبُكَ؟ اِذْ لَدَاكَ نِسَاءُ يَوْمَ مَنَعْنَنَ نَفْسَهُ (تھارا کیا ماجرا ہوا جب کہ تم نے یوسفؑ کو پھسلانے کی کوشش کی) ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر عورتوں نے حضرت یوسفؑ کا دل جیتنے کے لیے کچھ باتیں کی تھیں تو قرآن نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اس سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس قسم کی خرافات سے تعرض قرآن کے شایان شان نہیں ہے اس وجہ سے اس نے دو نقطوں میں یہ سارا ذکر سمیٹ دیا کہ انھوں نے حضرت یوسفؑ پر اپنے چلتے آزمائے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ باتوں سے ان کو شیشہ میں آنا ناممکن ہے بالآخر انھوں نے خود کشی کی دھکی کی نائش کی لیکن یہ دھکی بھی بے اثر ہی رہی۔

کمزوروں کا
آخری حربہ

خود کشی کی دھکی کمزوروں کا آخری حربہ ہے۔ ایک مرتبہ میں بیٹی میں ایک کرم فرما کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ آٹھائیں ایک سائل آیا اور دکان کے سامنے ٹرک کی پٹری پر بیٹھ گیا۔ صاحب دکان نے اس کے سامنے ایک دونی یا چونی پھینک دی۔ اس نے کہا ”سیٹھ پانچ روپے سے کم نہیں لوں گا۔“ سیٹھ صاحب نے اس کی بات کا خیال نہیں کیا۔ وہ بالکل بے پروا مجھ سے باتوں میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر اپنے فضل و کمال کی لاف زبیاں کرنے کے بعد اس نے پھر پانچ روپے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ دھکی بھی سنا دی کہ اگر پانچ روپے نہ دیے گئے تو وہ یہیں جل مرے گا۔ سیٹھ اس کی یہ دھکی سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بدستور مجھ سے باتوں میں لگے رہے۔ بالآخر میں نے دیکھا کہ اس نے دیا سلائی سے اپنے ایک پانچہ میں آگ لگائی اور وہ جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تو پسینہ آنے لگا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے پاس سے اس کا مطالبہ پورا کر کے کسی طرح اس قصہ کو ختم کر دوں لیکن سیٹھ صاحب اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے۔ جب اس کا پانچہ گھٹنے کے قریب تک جل گیا اور اس نے سیٹھ کو پیچھے نہیں دیکھا تو جلدی جلدی اپنے ہی ہاتھوں سے آگ بجھائی اور وہاں سے چلتا ہوا۔ سیٹھ صاحب نے کہا ہمیں ایسے مکاؤں سے روز سابقہ رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب زمان مہر کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔

’حاشا للہ‘

کا مفہوم

حَاشَ لِلّٰہِ مَا هَذَا الْبَشَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ کَرِہٌ۔ حَاشَ لِلّٰہِ۔ استثنائاً اور تہنیر کا کلمہ ہے۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی الزام سے بری ثابت کرنا چاہو۔ هَذَا الْبَشَرُ میں ’ما‘ ’لیس‘ کے مفہوم میں ہے اس وجہ سے ’بَشَرُ‘ مضموم ہے۔ قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ان جگہات کا یہ اعتراف حضرت یوسفؑ کی کمال درجہ تعریف بھی ہے اور اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی۔ اس کے اندر یہ مضمون بھی مضموم ہے کہ اگر ہم ان کو جیت نہ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن یا ہمارے حسن و جمال میں کوئی نقص تھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مقابلہ ایک معزز فرشتہ سے کرنا پڑا جب کہ ہمارے سارے اسلحہ صرف انسانوں ہی پر کارگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

جگہات کا

اعتراف

قَالَتْ فَمَا لِي بِالَّذِي لَعَنَتْهُ رَبِّي فَأَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبِي لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ لَيَصْجُنَّ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ (۳۲)

ان عورتوں کی شکست سے زینجا کے دل سے اپنی شکست کا غم جاتا رہا۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ان عورتوں سے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے طعن و طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ اب تو تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کو جتنا کوئی آسان کام نہیں تھا! اس میں شبہ نہیں کہ میں نے اس کا دل مٹھی میں بیٹنے کی پوری کوشش کی لیکن یہ اپنے کو بچالے گیا۔ لیکن صاف کہے دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ کیا تو لازماً جیل جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر میں محبت سے اسے رام نہ کر سکی تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب جیل کی ہوا کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یہاں سے حضرت یوسف کی آزمائش ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہوس کی محبت اپنی ناکامی کا انتقام لینے پر آمادہ ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیار حاصل تھے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ دار کی بیگم صاحبہ کا تھا کس کی مجال تھی کہ ان کے ارادے میں مزاحم ہو سکے۔

قَالَ رَبِّ السَّبْعِينَ آخِرَ أَيَّامَيِّدْعُوْنِي إِلَيْهِ ۖ فَإِنِّي أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْتِ

وَإِنِّي مِنَ الْجَاهِلِينَ (۳۳)

یہ دھکی تو زینجا نے حضرت یوسف کو مرعوب کرنے کے لیے دی تھی کہ اس سے ڈر کر وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو ہی جائیں گے لیکن حضرت یوسف نے ہوس کے ان پھندوں کے مقابل میں جیل کی بیڑیوں کو بے قیمت کی دعا جانا۔ انھوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار! ان کی دعوت ہوس کے مقابلے میں یہ جیل مجھے کہیں زیادہ عزیز و محبوب ہے اور ساتھ ہی ناز اور اعتماد کا یہ فقرہ بھی فرما گئے کہ اگر تو نے ان کے ان فتنوں سے اب مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا۔

فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَوَّرَ عَنْهُ كَيْدًا ۖ وَمِنْ طَرِيقَةٍ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ (۳۴)

حضرت یوسف کی زبان سے یہ دعا اس وقت نکل رہی ہے جب وہ اپنی پوری طاقت اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نچوڑ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ان بگیات کی پیدا کی ہوئی پرفتن زندگی کے مقابل میں جیل کی پرچمن زندگی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جب بندہ اس حد تک اپنی استقامت دکھا دینے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی دعا بھی قبول ہوئی اور شیطان کے ان نیرائی پھندوں سے انھوں نے نجات پائی۔ اِنَّهُ مَعَ السَّيِّعِ الْعَلِيمِ۔ خدا سمیع و علیم ہے۔ وہ بندے کی دعائیں اور فریادیں سنتا اور دلوں کے احوال اور امور سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۵۳

یہاں سے حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ عزیز پر بھی اور زلیخا کے عزیزوں کی آزمائش اور رشتہ داروں پر بھی اصل حقیقت پوری طرح واضح تھی لیکن انھوں نے مسلمات اسی میں سمجھی کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسفؑ کو جیل بھجوا دیں۔ انھوں نے خیال کیا ہو گا کہ اس طرح لوگوں کی زبانیں بھی کچھ عرصہ کے بعد بند ہو جائیں گی اور نگاہوں سے دور ہو جانے کے سبب سے زلیخا کا خط بھی جاتا رہے گا۔ جیل میں حضرت یوسفؑ کے دوسا تھی خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسفؑ سے پوچھتے ہیں، حضرت یوسفؑ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں جو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ بالآخر یہیں سے ان کے لیے بادشاہ وقت کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کی راہ کھلتی ہے جس کے بعد بادشاہ ان کا ایسا گردیدہ ہو جاتا ہے کہ ملک کے تمام سفید و سیاہ کا ان کو مالک بنا دیتا ہے۔ — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جِنَّةٌ ۚ حَتَّىٰ حِينٍ ۝^{۳۵}
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝^{۳۶}
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزْقَنَ إِلَّا نَبَاتٌ تَأْكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝^{۳۷} وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ۝^{۳۸} لِيَصَاحِبِيَ السِّجْنَ ۖ وَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خِيَامٍ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝^{۳۹} مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمِيَتْهُنَّ

ع ۶
۱۲
ترجمہ آیات
۳۵-۵۳

أَنْتُمْ دَابَّاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
 لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُتُوكَ الدِّينَ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَسَقَى
 رَبَّهُ خُمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ
 الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
 اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ
 بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى بُيُوتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
 أَتُنَوِّنُ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ
 أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي
 نَجَّاهُ مِنْهَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى بُيُوتٍ تَعَلَّيْ أَرْجِعْ إِلَى
 النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءُ فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سَبِيلِهِ الْأَقْلِيلَ وَمَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ أَزْيَا كُلُّنَا قَدْ مَتَّوَلَهُنَّ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَاثُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ادْجِعْ إِلَىٰ ذِيكَ فَسُئِلَهُ مَا بِآلِ النِّسْوَةِ
الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ⑤۱ قَالَ مَا
خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا
عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ⑤۲ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُصَ الْحَقُّ
أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑤۳ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ
أَنِّي كَمَا أَحْنَاهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ⑤۴
وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤۵

ترجمہ آیات ۵۱-۵۵ پھر نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد انھیں مصلحت یہی معلوم ہوئی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے

قید کر دیں۔ اور اس کے ساتھ دو اور جوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے

کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب پچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں

اپنے کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔

آپ ہیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ہم آپ کو خوب کاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کھانا

تھیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تھیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔

یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا

ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ اور میں نے اپنے بزرگوں، ابراہیم

اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ میں حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔

یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے میرے جیل کے

دونوں ساتھیوں! کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں، یا اکیلا اللہ ہی سب پر مادی و غالب؟
 تم اس کے سوا نہیں پوجتے ہو مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ
 چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔
 اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ
 نہیں جانتے۔ ۲۵ - ۴۰

اے میرے زندان کے دونوں ساتھیو، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلانے کی منت
 انجام دے گا۔ رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔
 اس امر کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ۴۱
 اور جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ وہ چھوٹ جانے والا ہے اس سے اس نے کہا کہ
 اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیو۔ تو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ جیل خانہ
 میں کئی سال پڑا رہا۔ ۴۲

اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دہلی
 گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیاں ہیں اور دوسری سات خشک۔ اے دربارہ یو، میرے رویا
 کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے یہ خواب پریشان ہیں اور ہم پریشان خوابوں
 کی تعبیر کے عالم نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور ایک مدت کے بعد اسے یاد
 پڑا، وہ بولا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس مجھے جانے دیجیے۔ ۴۳ - ۴۵

یوسف! اے راست باز! ہمیں سات فرہ گائیوں کے بارے میں جنہیں سات دہلی گائیں
 کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیوں اور دوسری سات خشک بالیوں کے بارے میں تعبیر بتانا کہ میں

لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ بھی جانیں۔ اس نے کہا تم سات سال برابر کاشت کرو گے پس فصل کاٹو، اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ، اس کی بالیوں میں چھوڑ دیا کرو۔ پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے جو، بجز اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ کر لو گے اس کو چٹ کر جائیں گے جو تم نے ان کے لیے فراہم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور لوگ اس میں انگوڑے پھڑکیں گے۔ ۴۶-۴۹

اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے کید سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ وہ بولیں کہ ہاشا اللہ ہم نے اس پر برائی کا کوئی بھی نقش نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بولی اب حق آشکارا ہو گیا۔ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی۔ اور بے شک وہ راست بازوں میں سے ہے۔ ۵۰-۵۱

یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پچھپاس سے بے وفائی نہیں کی اور بے شک اللہ خائموں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ نفس تو برائیوں ہی کی راہ سمجھانے والا ہے مگر جب میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ (۵۲-۵۳)

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِي بَعْدِ مَا زَاوَا لَيْلًا لِّيَبْعُنَهُ حَتَّىٰ يَجِئَ (۲۵)

آیات سے مراد یہاں حضرت یوسف کی برکت و بے گناہی کے دلائل و شواہد ہیں۔ یعنی عزیز اور اس کے رشتہ داروں پر اگرچہ یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ یوسف بالکل بے گناہ ہیں، سارا قصور زلیخا ہی کا ہے لیکن قید و بند کی آزمائش کا دور

اس زمانے کے جیل کی افسردہ اور یک رنگ زندگی میں کھانے کی تقسیم وغیرہ جیسے ایک آدھ واقعے ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو زندگی میں ذرا تنیر کی ملامت سمجھے جاتے ہوں گے اس وجہ سے حضرت یوسفؑ نے اسی کا حوالہ دے کر خوابوں کی تعبیر کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا۔ اس کا اثر تعبیر یوحناؑ نے چھپنے والوں پر تو یہ پڑا ہو گا کہ حضرت یوسفؑ نے ان کے خوابوں کو اہمیت دی ہے۔ وہ سرسری طور پر الٹی سیدھی کوئی بات بتا کر ان کو ٹالنا نہیں چاہتے بلکہ سوج کر یا اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد ان کی تعبیر بتائیں گے اور اصرار خود حضرت یوسفؑ نے اس التوا سے اس حق کی تبلیغ کے لیے ایک نہایت اچھا موقع پیدا کر لیا جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ محبوب مقصد بن چکا تھا۔ انھوں نے جب دودلوں کو اپنی طرف مائل دیکھا تو مرث ان کی اندھی پہری عقیدت ہی پر قانع نہیں ہو گئے بلکہ چاہا کہ ان کو اللہ کی بندگی کی وہ دعوت پہنچا دیں جو اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ چنانچہ انھوں نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اس علم کو تم قدر و قیمت کی چیز سمجھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اس کا منبع اور سرچشمہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا رب ہے۔ اس نے مجھے جو علم بخشے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اِنِّیْ شَرِّکْتُ مِثْلَ مَا تَعْبُدُ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ یعنی مجھ پر میرے رب کا یہ فضل جو ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ کٰفِیُّوْنَ یعنی یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اس لیے کہ جو لوگ سرے سے خدا ہی پر ایمان نہیں رکھتے ان کے آخرت کو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ جوں ہی حضرت یوسفؑ نے محسوس فرمایا کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں کچھ صلاحیت ہے انھوں نے دین کی تمام بنیادی باتوں کی ان کے اندر تخم ریزی کر دی اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی ان کو دے دیا کہ اگر یہ راہ اختیار کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کی ملت چھوڑنی پڑے گی جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

حضرت یوسفؑ کا یہ ارشاد کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انھوں نے اپنے باطن میں اچھی طرح تجزیہ اور تنقید کر کے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معین کر لیا ہے اور حق کو جو اختیار کیا ہے تو مجرد اس لیے نہیں کہ میراث آباء ہے بلکہ اس لیے کیا ہے کہ وہی اختیار کرنے کی چیز ہے، اسی طرح اگر باطل کو چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآئِیْ اِبْرٰهٖمَ رَاسِخًا وَبَعِیْتُ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِکَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ذٰلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّاسِ وَلٰکِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ (۳۸)

اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ملت کو چھوڑ کر جس ملت کو انھوں نے اختیار فرمایا، یہ اس کا بیان ہے۔ اس پورے سلسلہ الذہب کی وضاحت اس وجہ سے ضروری تھی کہ مخاطب کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ حضرت یوسفؑ جس ملت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں یہ ان کی کوئی نوا ایجاد ملت ہے بلکہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ وہی ملت ہے جس کو حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ علیہم السلام جیسے اکابر و شہرہ

نے اختیار فرمایا۔ ان اکابر کے نام تمام اطراف و دیار میں پھیلے ہوئے تھے اور عجیب نہیں کہ حضرت یوسفؑ کے یہ زمان کے ساتھی بھی ان ناموں سے آشنا رہے ہوں۔

’مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ‘: ملت توحید کی تاریخی عظمت و اہمیت واضح کرنے کے بعد قہرِ توحید نے اس کی فطری اور عقلی عظمت واضح فرمائی ہے کہ یہ حقیقت تو روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک تاریخی و فطری خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہم کو زندگی بخشی ہے، جو رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور موت ہے لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی ادنیٰ شہادت بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں اس کا شریک و ہمیم ہے۔ تو جب اس چیز کی کوئی ادنیٰ شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ آفاق میں، نہ انفس میں تو ہمیں یہ کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی چیز کو اس کی خدائی میں شریک اور حصہ دار بنا کے رکھ دیں۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَعَاذَ رَبَّكَ مُتَّقِنُونَ خَيْرَ اَمْرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ لُطْفًا لِّاِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ اَمْرًا لَا يَتَّبِعُ فَلَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ذٰلِكَ الْيَقِيْنُ الْقَيِّمُ وَذٰلِكَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۹-۴۰)

’يٰصَاحِبِ السِّجْنِ‘ کے خطاب میں جو بلاغت اور دل نوازی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ بسا اوقات مصیبت کا اشتراک بھی شرکائے مصیبت کے دلوں میں ہمدردی، محبت، اخلاص اور باہمی خیر خواہی و خیر سگالی کے جذبات نہایت زور و قوت سے ابھارتا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے اس خطاب سے اپنے ان ساتھیوں کے انہی جذبات کو ابھارا ہے تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی وہ بات جو ترا سہرا نہی کے نفع کے لیے ہے، گوشِ دل سے نہیں دُعا دُعا رَبَّ مُتَّقِنُونَ خَيْرَ اَمْرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، لفظ قہار پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو لفظ کنٹرولر (CONTROLLER) کا ہے یعنی سب پر حاوی اور غالب جس کے حیطہ اقتدار سے نہ کوئی باہر ہو، نہ باہر نکل سکے۔ مطلب یہ کہ جہاں تک ایک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک برہی حقیقت بلکہ ابدہ البدیہیات ہے۔ مشرک اور موجد سب اس کو مانتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کے سوا اور بھی کچھ اس کے شریک ہیں تو یہ چیز نہایت مضبوط دلیل کی محتاج ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو مجرد خواہش کی بنا پر کسی کو اپنے اوپر خدا بنا کر مسلط کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ایک غلام کے سامنے اگر یہ سوال رکھنا جائے کہ اسے بیک وقت ایک آقا کی غلامی پسند ہے یا کئی آقاؤں کی تو وہ متعدد آقاؤں کے مقابل میں ایک ہی آقا کی غلامی کو ترجیح دے گا۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اسے اپنے اوپر کسی کو خدا بنا کر مسلط کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے ماننے پر اس کی عقل اور فطرت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ خواہ مخواہ ان کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال لے۔ انسانی فطرت کی اسی حقیقت کی طرف قرآن نے سورہ زمر کی اس تمثیل میں اشارہ فرمایا ہے۔ مَتَّوْبَ اللهُ مَثَلًا لِّجَلَّالِہِ

میں آئی تھیں۔ خاص طور پر خواب کی تعبیر کے معاملے کا ذکر جو ایک اہم واقعہ بھی تھا اور بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کے معاملات آئے دن پیش آتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے اس خواہش کا اظہار اس موقع کی بنا پر کیا ہو گا کہ جہاں داد فرما دیا اور عدل و انصاف کے سارے دروازے بند ہیں، شاید اسی راہ سے اس مظلوم و مظلوم سے چھوٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو۔ کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدابیر و وسائل کا اختیار کرنا توکل اور اعتماد علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ توکل کے منافی یہ ہے کہ آدمی حالات سے دل شکستہ ہو کر ناجائز تدابیر کے اختیار کرنے پر تیار آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بننا وہ نہیں ہے جو توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے بلکہ وہ ہے جو کارزارِ حیات میں اترے، وسائل و تدابیر سے کام لے، اسباب و ذرائع کو استعمال کرے لیکن ہر کام پر خدا کے حدود و قیود کا احترام پورا پورا ملحوظ رکھے۔ یہی وہ اصلی امتحان ہے جس کے لیے خدا نے خلق کو پیدا کیا ہے اور جو اس دنیا کے وجود کی غایت ہے۔

قَالَ الشَّيْطَانُ ذِكْرُ رَبِّهِ قَلْبَتْ فِي اسْتِجَابِ بَصْنَعِ سَيْنِيَّتْ - ذِكْرُ رَبِّهِ، میں انصاف کی نوعیت وہی ہے جو مکر اللیل و النهار وغیرہ میں ہے۔ یعنی جیل سے چھوٹنے والا علام اپنے آقا یعنی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسفؑ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس بھول جانے کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے اس لیے کہ کسی نیکی کے کام سے غافل کرنا شیطان ہی کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدابیر و وسائل کو اختیار کرنا تو انسان کے فرائض میں سے ہے لیکن ان تدابیر و وسائل کا بروئے کار آنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی حضرت یوسفؑ کچھ سال اور جیل ہی میں گزاریں۔ چنانچہ یہ بات یوں پوری ہو گئی کہ حضرت یوسفؑ کا جیل سے چھوٹنے والا ساتھی جیل سے باہر آکر بالکل یاد نہ رکھ سکا کہ زندان کے ساتھی نے اس سے کیا بات کہی۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَدَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَ سَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَ آخَرَ يَبْسُطُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَتَوْنِي فِي دِيَارِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّعُوبَاءِ تَعْبُدُونَ (۴۲)

جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے تو خواہ وہ کتنی بعید از قیاس ہو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دوران میں خود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ سات فرہنگائیں میں، سات دہلی، اور یہ دہلی گائیں فرہنگائیوں کو نکلے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سات سبز بالیاں ہیں اور دوسری سات خشک اور یہ سات خشک بالیاں ساتوں سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب بڑی اہمیت رکھنے والا محسوس ہوا، چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو یہ خواب سنایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو ذرا میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ بادشاہ کے اس آخری فقرے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں اس خواب کی بڑی اہمیت تھی اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تعبیر بتانا ان لال بھکڑوں کے لیے کچھ آسان نہیں ہے۔

آیت میں وَ آخَرَ يَبْسُطُ کے بعد يَأْكُلْنَ کا لفظ مخدوف ہے۔ قرینہ کی موجودگی کے سبب سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے آیت ۴۴ میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔

قَالُوا أَضْعَافًا أُضْلَامُ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِشَارِيْلَ الْأَحْلَامِ بِغَلِيْبِيْنَ (۴۴)

درباریوں کا

جواب

’صنعت‘ خس و خاشاک کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ اسی کی جمع ’اصناعات‘ ہے جو بے حقیقت باتوں اور خبروں کے مجموعہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی سے ’اصناعاتِ اخلاقیہ‘ کی ترکیب پیدا ہو گئی جس سے مراد وہ خواب پریشان ہوتے ہیں، جو یوں ہی بتخیر معدی یا کسی اور باعث سے نظر آ جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

دربار کے معبروں نے یہ فقرہ کہہ کر اول تو بادشاہ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پناہ اس خواب کی زیادہ فکر نہ کریں، یہ خواب پریشان کی نوعیت کی چیز ہے، اس طرح کے خوابوں کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ساتھ ہی اپنا بھرم بھی قائم رکھنے کی کوشش کی کہ ہمارا کام ہا معنی خوابوں کی تعبیر بتانا ہے نہ کہ خواب ہلے پریشان کی۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ مَا دَاذَكَوْا بَعْدَ أَمِّيَ أَنَا أَنْتُكَ كَذِبًا وَيُلْهِ خَارِبِدُونَ (۴۵)

’اذکر‘ ’اددکر‘ اور ’اذدکر‘ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ’امۃ‘ یہاں زمانہ اور مدت کے معنی میں ہے۔

شاہی ساقی

کی پیشکش

اس خواب کی تعبیر سے درباری معبروں کی بے بسی نے شاہی ساقی کو جو جیل سے چھوٹا تھا، ایک مدت کے بعد اپنے خواب کا قصیدہ دلایا جس کی تعبیر حضرت یوسفؑ نے بتائی تھی اور جو بالکل صحیح نکلی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی کہ اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، تو مجھے اس سے ملنے کے لیے جانے دیں جس سے اس مقصد کے لیے میں ملنا چاہتا ہوں۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَاتٍ يَأْكُلْنَ سَبْعُ عِجَافٍ سَبْعِ شُجُرٍ خُفْرٍ وَآخِرَ بَيْتٍ تَعْنِي أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (۴۶)

حضرت یوسفؑ

سے ساقی کی

درخواست

یہاں اتنی بات قرینہ کی موجودگی کے سبب سے خوف کر دی گئی کہ بالآخر درباریوں نے ساقی کو حضرت یوسفؑ کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور وہ جیل خانہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جاتے ہی حضرت یوسفؑ کو ’أَيُّهَا الصِّدِّيقُ‘ سے خطاب کیا جس کے معنی ہیں اے راست باز، اے پیکر صداقت، اے صدق مجسم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ اپنی خواب کی تعبیر کی بنا پر حضرت یوسفؑ کا معتقد نہیں ہو گیا تھا بلکہ ایک مدت تک جیل میں ان کی زندگی کی پاکبازی اور صداقت کا اس کو جو تجربہ ہوا تھا اس نے ان کا گردیدہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کو، اے خوابوں کی تعبیر تلنے والا، سے خطاب کرنے کی بجائے اے مردِ راست باز، سے خطاب کیا جو تمام اوصافِ حسنہ سے متصف ہونے کی ایک جامع اور کامل تعبیر ہے۔

اس خطاب کے بعد اس نے خواب کا ذکر کیا کہ سات دہلی گائیں ہیں جو سات فرہ گایوں کو نگل رہی ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں جو سات سرسبز بائیوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اشارہ اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ باہر لوگ اس خواب کی تعبیر کے باب میں پریشان ہیں اس وجہ سے آپ مجھے جتنی جلدی ممکن ہو اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو بتا سکوں اور انہیں اطمینان ہو۔ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ میں ایک نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ لوگ تو یوں ہی اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں البتہ آپ جو

بات بتائیں گے وہ صحیح علم پر مبنی ہوگی اور اس سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوگی۔

قَالَ تَزِدُّهُمْ عَنْ مَسِيرِ سَبْعَ سِنِينَ مَا بَاقٍ فَسَاحْصَدُ تَزِدُّهُمْ فِي سَبْعِ سِنِينَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَكُونُ
تَمَيَّا بِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ مَا تَكُنْ مَا تَكُنْ مَكْمُومًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَكُونُ هُتَمَيَّا بِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ يُفَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ (۲۶-۲۹)

’تَزِدُّهُمْ عَنْ‘ ہے تو خبر کے اسلوب میں لیکن ہے یہ امر کے مفہوم میں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب موقع محل رہنمائی، شور و اور ہدایت دینے کا ہو تو ایسے مواقع میں امر کی بجائے خبر کا اسلوب ہی موزوں رہتا ہے۔ قرآن میں اس کی نظیریں بہت ہیں۔

یہ حضرت یوسفؑ نے خواب کی تعبیر بھی بتادی اور ساتھ ہی اس سات سالہ بونٹاں قحط کے مقابلہ کی تدبیر کی طرف بھی رہنمائی فرمادی جس کی اس خواب نے خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سات سال مسلسل کاشت کرتے جاؤ تو جو فصل کاٹو اس میں سے غذائی ضرورت کے بقدر رنگ کر کے صاف کر دلیقہ سارا غلہ اس کی بالیوں میں چھوڑتے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دانے جب تک بھس اور بالیوں کے اندر رہتے ہیں ویک، سرسری اور کپڑوں کپڑوں کی آفت سے بچے رہتے ہیں۔

اس کے بعد خواب کے دوسرے حصے کی تعبیر بتائی کہ سات سال متواتر نہایت سخت قحط کے آئیں گے جو اس سارے ذخیرے کو چٹ کر جائیں گے جو قحط کے مقابلے کے لیے جمع کر دو گے۔ اس محفوظ ذخیرے میں سے بہت تھوڑا حصہ تم بچا پاؤ گے۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سادی کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریادیں ہوں گی یعنی لوگوں کی چیخ و پکار اور دعا و فریاد کی حد کے باں شنوائی ہوگی، اس کا اجر کرم برے گا، انگوڑوں کی فصل خوب بار آور ہوگی اور لوگ خوب انگوڑا بچھڑیں گے۔

’یَفَاثُ‘ کا مطلب بعض لوگوں نے بارش بھی لیا ہے لیکن میرے نزدیک بارش اس کا لغوی مفہوم نہیں ہے البتہ اس کے لازم حنی کی حیثیت سے اس کو اس کے مفہوم میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ لفظ کو اس کے لغوی مفہوم میں لینے کا ایک کھلا ہوا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہم گیر اثر کی پوری تصویر سامنے آجاتی ہے کہ سارے ہی لوگ اس کے اثر سے چیخ اٹھیں گے اور ہر شخص اپنے رب کے آگے روتے اور گڑ گڑائے گا۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جب حقیقی معنوں میں کوئی سخت وقت آ پڑتا تو، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، کٹرے کٹر کافر و مشرک بھی اکیلے خدا ہی کو پکارتے ہیں، اپنے دوسرے فرضی دیویوں اور یوتاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ زمانہ قحط تو، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، پورا کا پورا اہل مصر نے حضرت یوسفؑ کی رہنمائی میں گزارا ہے جس میں بادشاہ سے لے کر عوام تک سب ان کے گردیدہ، تابع فرمان اور معتقد رہے ہیں۔

’يَعْصُرُونَ‘ کے لفظ سے بھی مقصود اس کے لازم کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یعنی خوب بارش ہوگی۔ انگوڑا کی بھلیں خوب بھلیں پھولیں گی، لوگ خوب انگوڑا بچھڑیں گے۔ ساتھ ہی اس میں ایک لطیف تلمیح بھی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ پوچھنے والا، جیسا کہ اوپر گزرا ہے، بادشاہ کا خاص ساتھی تھا۔ اس مناسبت سے ’يَعْصُرُونَ‘ کے لفظ نے کلام میں

ایک نام لطف پیدا کر دیا ہے جو اہل ذوق سے مخفی نہیں ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهٖ ؕ فَلَمَّا جَاءُوهُ الرُّسُلُ قَالِ اُجْعِلْ لِي رِبَکَ فَسَلَّهٖ مَا بِالْاِنْسَانِ
اَنْتِی قَطَّعْتَ اِثْرَی ذٰلِکَ بِکَیْدٍ مِّمَّی عَلَیْمٌ (۵۰)

حضرت یوسفؑ کی یہاں بھی سرگزشت کا اتنا حصہ مخدوف ہے جتنا سیاق کلام سے خود واضح تھا یعنی بادشاہ کے قاصد نے حضرت

یوسفؑ کی بیان کردہ تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا

کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ۔ قاصد پھر حضرت یوسفؑ کے پاس گیا اور خوش خوش ان کو مزد سنایا کہ بادشاہ نے

آپ کو یاد فرمایا ہے۔ قاصد کو تو یہ توقع رہی ہوگی کہ ایک قیدی جو برسوں سے جیل کی شقیں جھیل رہا ہے،

اپنی رہائی کا یہ مزد سن کر پھولا نہ سمائے گا اور فوراً اس کے ساتھ ہوئے گا لیکن حضرت یوسفؑ نے اس کی توقع کے

بالکل خلاف اس کو یہ جواب دیا کہ تم اپنے آثار (بادشاہ) کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے

جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کی تحقیق ہونی چاہیے، جس کو ہانہ بنا کر مجھے جیل

بھیجا گیا تھا۔ یوں میرا رب تو ان کی سازش سے اچھی طرح واقف ہی ہے اور میرے اعتماد کے لیے اس کا واقف

ہونا ہی کافی ہے لیکن میں پابتا ہوں کہ میری رہائی سے پہلے اس واقعہ کی تحقیق ہو جائے تاکہ بعد میں اس کے سبب سے

کسی کو میرے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکے۔ حضرت یوسفؑ کے اس ارشاد کی تہ میں اتر کر غور کیجیے تو یہ حقیقت

واضح ہوگی کہ انہوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند

نہیں فرمایا بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے بابت کو دی اور اپنی سچائی اور اپنے رب پر انہیں اس درجہ

اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پروا نہ ہوئی کہ فریق ثانی انہیں ملزم بنانے کے لیے کیا دروغ بائیاں کر سکتا ہے۔

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ اِذْ دَاوَدْتُمْ یُوْسُفَ ؕ قَالْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْءٍ وَّ قَالَتْ
اٰمَرَاتُ الْعَزِیْزِ اِنَّ الْحَقَّ ذٰلِکَ اَدَّیْتُهُ عَنْ نَّفْسِہٖ وَاِنَّہٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۵۱)

یہاں بھی قرینہ کی وضاحت کی بنا پر اتنا حصہ مخدوف ہے کہ قاصد نے حضرت یوسفؑ کی بات بادشاہ کو پہنچا

دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے جب کہ تم نے یوسفؑ کو پھیلانے

کی کوشش کی؟ بادشاہ کے سوال کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم از کم اس مرحلے میں اس پر یہ حقیقت

بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ سارا جھیل فریب ان عورتوں ہی کا تھا، یوسفؑ اس معاملے میں بالکل بے قصور تھے۔ اگر

بادشاہ پر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو سوال کا انداز اس سے مختلف ہوتا۔ یعنی وہ یوں پوچھتا کہ یہ کیا واقعہ ہے جو یوسفؑ

کے ساتھ تمہیں پیش آیا؟ اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس

کو اختیار کر لے اور جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے اس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے جب اس کی

صداقت کی صدائے بازگشت درو دیوار سے سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی جیسا کہ آپ دیکھیں گے، اس کی

گواہی دیتے ہیں۔

كُلَّنْ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ حَاشَا ۚ اسْتَشْنَا اور تنزیہ کے

کلمے ہیں جو اس وقت بولے جاتے ہیں جب کسی کو کسی الزام یا تہمت سے بری ثابت کرنا ہو۔

ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت یوسفؑ کے عظیم مہر نے حالات کا رخ اس طرح بدل دیا تھا کہ کسی کے لیے عورتوں کا بھی یہ ممکن نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ چنانچہ ان عورتوں نے بھی نہایت کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ہم نے اچھی طرح ٹول کر دیکھا لیکن ان پر برائی کا کوئی نقش نہیں پایا اور خود عزیز کی بیوی، جس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا، اعتراف حق میں ان عورتوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اس نے کہا، اب تو حق پوری طرح آشکارا ہو ہی گیا، اب چھپانے سے کیا حاصل، اصل یہ ہے کہ میں نے ہی ان پر دوسرے ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ بالکل محفوظ رہے۔ بلاشبہ یہ راست بازوں میں سے ہیں۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمُوْا اَنِّيْ لَمَعَ الْخُسْفٰى ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْغٰاِثِيْنَ ۚ وَمَا اَبَيْتُ نَفْسِيْ

اِنَّ الْاَنْفُسَ لَا مَآئِدَةً يَّالِئُتُوْا اِلَّا مَا رَحِمْنَا ۚ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيْكُمْ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيْكُمْ ۚ (۵۲-۵۳)

اپنا دامن بے داغ ثابت ہو جانے کے بعد یہ حضرت یوسفؑ نے اس بات کی وجہ بھی بتادی کہ انھوں نے اس تحقیقات کے قصبہ کو از سر نو چھیڑنا کیوں ضروری سمجھا جب کہ بادشاہ اس معاملے کو زیر بحث لائے بغیر ان کو رہا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ بادشاہ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ مجھے بالکل بے گناہ جیل میں ڈالا گیا تھا۔ میں نے عزیز کے ساتھ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی اور یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خانہ اور بے دماؤں کی چال کو کامیاب و بامراد نہیں کرتا بلکہ بالآخر وہ نامراد ہوتے ہیں اور ہر لوگ سچائی اور وفاداری پر استوار رہتے ہیں وہی سرفراز اور بامراد ہوتے ہیں۔

ہمارے نزدیک 'لِيَعْلَمُوْا' کی تفسیر کا مرجع بادشاہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں نہایت واضح الفاظ میں ہوا،

اور 'اَخْسَفُ' کی تفسیر کا مرجع عزیز ہے جس کے لیے واضح قرینہ موجود ہے۔ اگر قرآن موجود ہوں تو تفسیروں میں اس قسم کا امتیاز کوئی عیب نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت یوسفؑ نے یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ کوئی میرے اس رویہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا

نہ ہو کہ اپنے نفس کو میں گناہوں سے بالاتر سمجھتا ہوں۔ نفس میرے ساتھ بھی ہے اور وہ برائی کے لیے دوسرا اندازیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے فتنوں سے محفوظ تو آدمی اسی وقت تک رہتا ہے جب تک خدا کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال رہے۔ سو میں اگر فتنوں سے محفوظ رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنے اندر نفس نہیں رکھتا تھا بلکہ صرف اس وجہ سے محفوظ رہا کہ میرے رب کی رحمت و عنایت نے میری دست گیری فرمائی۔ میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمْنَا ۚ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيْكُمْ ۚ ہمارے نزدیک ظریف ہے۔

یہاں یہ سنت الہی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی الہام فرما کر اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک سنت

بدی کی راہ اختیار کرے یا نیکی کی۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا پامردی الہی

سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و عنایت سے متوجہ ہوتا ہے اور اہل کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص نیکی کی راہ چھوڑ کر بدی کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں بڑھنے کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے نفس کے اعلیٰ داعیات کو اختیار فرمایا اور اس راہ کی تمام مزاحمتوں کا پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ نفس کے سفلی داعیات ان کے آگے سپرانداز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبہ بلند کی سرفرازی بخشی جو ان کے لیے مقدر تھا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۴-۱۰۱

حضرت یوسفؑ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف جیل سے چھوٹتے ہیں بلکہ عملاً پولیس کی زندگی کا معرکہ حکومت ان کے انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہے۔ سات سالہ قحط کے مقابلہ کے لیے وہ حالات کو اس خوبی سے سنبھالتے ہیں کہ نہ صرف ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ پاس پڑوس کے ملکوں کی مشکلات حل کرنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے جن بھائیوں کی عنایت سے وہ عزیز مصر کی غلامی اور بالآخر جیل تک پہنچے تھے، اس دور اقتدار میں وہ بھی ان کی خدمت میں غلام لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اگرچہ انھیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انھوں نے ایک اندھے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ ان کی اس بے خبری میں حضرت یوسفؑ بعض لطیف طریقوں سے ان کا امتحان بھی کرتے ہیں کہ اندازہ ہو سکے کہ وہ سب کچھ گزرنے کے بعد، جو انھوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے باطن میں تبدیلی ہوئی یا نہیں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس کے سامنے وہ سالانہ حاضر ہیں یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انھوں نے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسفؑ اپنے تمام بھائیوں اور ماں باپ کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو حضرت یوسفؑ کے دربار میں ان کو سر جھکا کر تعظیم بجالاتے ہیں اور اس طرح حضرت یوسفؑ کا وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا ہے جو انھوں نے دیکھا تھا کہ گیارہ تارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهٖ لِنَفْسِیۡۚ فَلَمَّا كَلَمَہٗ قَالَ ۱۰۱-۵۴

اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدٰیۡنَا مَكِیْنٌ اَمِیْنٌ ۝۵۴ قَالَ اجْعَلْنِیۡ عَلٰی خَزَیْنِ

الْاَرْضِۚ اِنِّیۡۤ اِنِّیۡۤ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ۝۵۵ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا یُوْسُفَ فِی الْاَرْضِۚ

یَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَیْثُ یَّشَآءُ نَّصِیْبٌ رَّحْمٰتِنَاۤ اَمِنْ تَشَآءُ وَلَا نُنْصِیْعُ

اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝۵۶ وَلَا جُرَآءَۃَۤ اٰخِرَۃٍ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

يَتَّقُونَ ٥٤ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ
لَهُ مُنْكَرُونَ ٥٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ اسْتَوتِبْ بَاخِ لَكُمْ
مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٦
فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥٧ قَالُوا
سَرَّادُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ٥٨ وَقَالَ لِفَتِينِهِ اجْعَلُوا
بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥٩ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ
مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكَتْلُ وَنَأْكُلْ لَعَلَّه لَحْفَظُونَ ٦٠
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ
فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ٦١ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ
وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ
بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُ بِكَ
بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ٦٢ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اتَّوَا
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٣ وَقَالَ يَبْنِي لَكُمْ دُخُلًا
مِّنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أُلْحَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٤ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا

ع

كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾
 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
 تَبَتِّسْ بِمَا كَانَ بَيْنَنا يَعْملُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ
 فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْزِنُ أَيْتُهَا الْعِيبُ لَكُمْ كَسِرْقُونُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا
 وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمِلَّةِ وَلَمِنَ
 جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٦٢﴾ قَالُوا تَنَا لَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا جِئْنَا بِالنَّفْسِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٦٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ
 إِنْ كُنْتُمْ كَذَّابِينَ ﴿٦٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
 كَذَّابِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٦٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ
 ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَّابِكَ كَذَّابًا لِيُؤْسَفَ مَا كَانَ
 لِيَا خُذْ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ
 وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ قَالُوا لَنْ نَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ
 مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
 شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ
 أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَنَازِلُكَ مِنَ الدُّحِينَينَ ﴿٦٨﴾
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ أَحَدًا مِّنْ نَّامِنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا
 إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ

ع

تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا
فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي لَوْ يَحْكُمُ
اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ٨٥ ارجعوا إلى آبيكم فقولوا يا أبا نانا
ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨٦
وَسئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٨٧
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُوا حَتَّى تُخْرَجُوا ٨٨
يَا بَنِيَّ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٨٩ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ
وَقَالَ يَا سَعْيَى عَلَى يُونُسَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٩٠
قَالُوا تَا اللَّهُ تَفَتُّوا تَذْكُرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ
مِنَ الْهَالِكِينَ ٩١ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٢ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَ
أَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٩٣ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا
وَأَهْلَنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ٩٤ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ
بِیُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ٩٥ قَالُوا لَا نَكَ لَا نَتَّيْسُ بِیُوسُفَ
قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَ
يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩٦ قَالُوا تَا اللَّهُ لَقَدْ

۱۰
ع
م

الربع

اَتْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ⑨۱ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
 يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ⑨۲ اِذْ هَبُوا بَقِيصَتِي هَذَا
 فَالْقَوْلَ عَلَى وَجْهِ ابْنِي يَأْتِ بِصِيرَاءٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨۳
 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 تُفِيدُونِ ⑨۴ قَالُوا تَأَلَّوْنَاكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ⑨۵ فَلَمَّا أَنْ
 جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ
 إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑨۶ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْنَا
 ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِيئِينَ ⑨۷ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑨۸ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ
 وَقَالَ ادْخُلُوا مَعِيَ مِصْرًا شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ⑨۹ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى
 الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ
 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⑩۰ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي
 مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ⑩۱

اور بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ پھر جب

ترجمہ آیات

۱۰۱-۵۳

اس سے بات چیت کی تو کہا اب تم ہمارے ہاں با اقتدار اور معتد ہوئے۔ اس نے کہا مجھے ملک کے فرائع آمدنی پر مامور کیجیے، میں متدین بھی ہوں اور باخبر بھی۔ ۵۴-۵۵

اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا وہ اس میں جہاں چاہے متمکن ہو۔ ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقویٰ پر قائم رہے۔ ۵۶-۵۷ اور یوسف کے بھائی آئے اور اس سے ملے۔ اس نے تو ان کو پہچان لیا پر وہ اس سے نا آشنا ہی رہے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا کہا کہ اب کے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لائیو۔ دیکھتے ہو نا کہ میں غلہ بھی پورے پیمانہ سے دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس پھٹکنا۔ انھوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ ۵۸-۶۱

اور اس نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان کا دیا ہوا مال ان کے کجاووں ہی میں ڈال دو کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں اس کو پہچانیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے انھوں نے کہا کہ آبا جان! ہم آگے کو غلہ سے محروم کر دیے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی جانے دیجیے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے معاملے میں تم پر میرا اعتماد نہیں ہوگا مگر ویسا ہی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر کیا۔ تو اللہ بہترین محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر جسم فرماؤ والا ہے۔ ۶۲-۶۴

اور جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو ٹوٹا دی گئی ہے۔ بولے ابا جان! اب ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں ٹوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے! یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے! لاؤ گے تم کہیں گھر ہی جاؤ۔ تو جب انھوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا اس نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ ۶۵-۶۶

اور اس نے ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی تو وہ اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام آنے والا نہ تھا۔ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا اور وہ بے شک اس علم سے بہرہ ور تھا جو ہم نے اس کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ۶۷-۶۸

اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی بتایا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزر وہ خاطر نہ ہو جو۔ پس جب ان کا سامان تیار کر دیا کٹورا اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ اے قافلہ والو تم لوگ چور ہو۔ انھوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انھوں نے کہا ہم

شاہی پیاز نہیں پارہے ہیں۔ اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں انھوں نے کہا: خدا کی قسم! آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں اور ہم چوری کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے اس کی سزا؛ جس کے کچھادے میں چیز ملے وہ اس کی سزا میں دھریا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ پس اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے افیش کا آغاز کیا، پھر اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی رُو سے اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بالاتر ایک علم والا ہے۔ ۶۶-۶۹

انھوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھا، اس کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دل میں کہا تم خود ہی بد قماش لوگ ہو۔ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انھوں نے کہا، اے عزیز! اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے۔ ہم آپ کو نہایت ہی محسن سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے۔ اس صورت میں ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے بائوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے مضبوط قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تفصیر تم سے سرزد ہو چکی ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے تو میں تو اس

سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرے باپ مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ! آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی؛ ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے جس میں ہم رہے ہیں اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجیے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی اوٹی ہے۔ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ ۷۷-۸۳

اور اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف! اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ وہ بولے کہ بچہ! آپ یوسف ہی کی یاد میں رہیں گے یہاں تک کہ از کار رفتہ ہو کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ ۸۴-۸۷

تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، انھوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز! ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ اس نے کہا۔ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے ہو؟ وہ بولے کہ کیا آپ واقعہ یوسف ہی ہیں!! اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ

نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ بے شک جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوب لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس نے کہا اب تم پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیجو وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ۸۸-۸۹

اور جب قافلہ چلا ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے خطبی نہ قرار دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ بولے کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے پرانے خطبہ ہی میں مبتلا ہیں۔ پس جب یوں ہوا کہ خوش خبری دینے والا آیا اس نے کرتا اس کے چہرے پر ڈال دیا، اس کی بصارت عود کر آئی تو اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انھوں نے درخواست کی کہ ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ بے شک ہم ہی قصور وار ہوئے۔ اس نے کہا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ۹۲-۹۴

پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاء اللہ امن و چین سے رہیے اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ اور اس نے کہا، اے میرے باپ! یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر میرے رب نے اس کو سچ کر دیا۔ اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد مچا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین اور

دقیقہ رس ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اسے میرے رب تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل کر۔ ۹۹-۱۰۱

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنِّي مُبِينٌ

آمین (۵۴)

بادشاہ اول تو حضرت یوسفؑ کا اسی بات سے گردیدہ ہو گیا کہ جس خواب کی تعبیر سے اس کے دربار کے تمام عقلا و فضلا متاثر ہوئے اس کی انھوں نے ایسی تعبیر بتادی جو ہر شخص کے دل میں اتر گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کو متاثر کرنے والی بات یہ ہوئی کہ حضرت یوسفؑ نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس ہر ناک فحط کے مقابلے کی تدبیر بھی بتادی جس کے ظہور کی خواب نے خبر دی تھی۔

حضرت یوسفؑ
نے ساتھ بادشاہ
کی گردیدگی

پھر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر تیسری بات یہ ہوئی کہ جب بادشاہ نے ان کو جیل سے رہا کر کے اپنے پاس بلانا چاہا تو انھوں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک ان نزاعات کو تحقیق نہ ہو جائے جن کو بہانہ بنا کر انھیں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اس تحقیق کا نتیجہ بھی، جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہو چکا، حضرت یوسفؑ کے حق میں نہایت شاندار نکلا۔

ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بادشاہ کو حضرت یوسفؑ کا گردیدہ بنا دینے کے لیے کافی ہو سکتی تھی لیکن جس شخص کے باب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئیں آخر وہ اس کا نادیدہ عاشق نہ ہو جاتا تو ارد کیا کرتا چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو فوراً میرے پاس لایا جائے، میں ان کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ شخصی حکومتوں میں سارے اختیارات کا مرکز بادشاہ کی ذات ہوتی ہے اس وجہ سے اگر وہ کسی کو اپنا معتمد خاص بنا لے اور وہ بھی اس عقیدت اور گردیدگی کے ساتھ جو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسفؑ کے لیے پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا بادشاہ نے تمام اختیار و اقتدار حضرت یوسفؑ کے حوالے کر دینے کے ارادے کا اعلان ان کی رہائی کے اعلان کے ساتھ ہی کر دیا۔

فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنِّي مُبِينٌ ۚ اَبَتُكَ اَدْرَكَ حَضْرَتِ يُوْسُفَ

حضرت یوسفؑ
کو پہنچنے

دو میان دوسرے لوگ واسطہ تھے۔ اس کو براہ راست حضرت سے ملنے اور گفتگو کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اب ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے گفتگو بھی کی۔ قرآن نے اگرچہ اس گفتگو کا حوالہ اجمالاً ہی دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تفصیل سے ہوئی ہوگی۔ دینی اور اخلاقی مسائل بھی زیر بحث آئے ہوں گے اور ملک کے انتظامی اور معاشی مسائل پر بھی حضرت یوسف نے اپنی رائے پیش کی ہوگی آدمی کی شخصیت کا صحیح اندازہ ملاقات اور گفتگو ہی سے ہوتا ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملاقات اور گفتگو نے بادشاہ کو حضرت یوسفؑ کا مزید گردیدہ بنا دیا اور اس نے ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ہماری حکومت میں ایک با اقتدار متحد ہیں۔ گویا بادشاہ نے ان کے سامنے اپنی حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش کر دی اور اس امر کو حضرت یوسفؑ کی صواب دید پر چھوڑا کہ وہ اس پیشکش کو کس صورت میں قبول فرماتے ہیں۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا (۵۵)

’اَلْاَرْضُ‘ سے مراد میان سرزمین مصر اور خزانے سے مراد ملک کے ذرائع پیداوار ہیں۔ چونکہ اس وقت سب سے بڑی ہم ملک کو پیش آنے والے قحط میں سنبھالنے کی تھی اس وجہ سے حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ ملک کے تمام ذرائع پیداوار کا اہتمام و انصرام میرے سپرد کر دیجیے، میں پوری احتیاط سے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس ذمہ داری کو سنبھالتے کے لیے علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت یوسفؑ کی طرف سے کوئی درخواست نہیں تھی بلکہ خود بادشاہ کی پیشکش قبول کرنے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو جو شکل مناسب معلوم ہوئی وہ انھوں نے اس کے سامنے رکھ دی اور ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر فرمادی کہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جس دیانت اور علم کی ضرورت ہے وہ میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکوں گا۔ حضرت یوسفؑ کی یہ تجویز عین بادشاہ کی آرزو کے مطابق تھی اس وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس طرح مصر کی سلطنت گویا حضرت یوسفؑ کے انگوٹھے کے نیچے آگئی۔ تو رست میں ہے کہ پھر فرعون نے یوسفؑ سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مع پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشتی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسفؑ کے ہاتھ میں پبند دی۔ تب اس کے آگے منادی کی گئی، سب ادب سے رہو اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا اور یوسفؑ کو کہا، میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ (پیدائش ۴۱-۴۲)

وَلَمَّا بَلَغَ مِائَتًا يَدْعُوْا يُوْسُفَ ۚ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْهُ اَمَّا هٰذَا فَاِذَا حَيْثُ يَشَاءُ مُدْ تَصِيْبُ رَحْمَتِنَا مِنْ شَآءٍ وَّلَا

نُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ وَلَا جَزَاءُ لِّلْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (۵۶-۵۷)

اس طرح حضرت یوسفؑ کو پورے ملک مصر میں عملاً وہ تمام اختیار و اقتدار حاصل ہو گیا جو بادشاہ کو حاصل تھا۔ نام تو بادشاہ کا ضرور باقی رہا لیکن اپنے اختیارات اس نے سارے حضرت یوسفؑ کو تفویض کر دیے۔ یَتَّبِعُوْهُ مِّنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ یعنی وہ جہاں چاہیں خود کش ہوں، جس حصہ ملک کا چاہیں دورہ کریں، جہاں جو نظم و نسق ضروری سمجھیں

اس کے لیے احکام صادر فرمائیں۔ حکومت کے عمال کا فرض تھا کہ بے چون و چرا ان کے احکام کی تعمیل کریں۔

اللہ کا معاملہ

خوب کاروں

کے ساتھ

نُصِيبُ رَحْمَتًا مِّنْ نَّشَأُوْا وَلَا نُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ میں دو حقیقتیں واضح فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام اختیار و اقتدار خدا ہی کو حاصل ہے۔ وہ اگر کسی کو اپنے فضل و رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ وہ جب چاہے ایک قیدی کو زنداں سے نکلے اور اس کو ملک کے تختِ حکومت پر لٹھائے۔ یہ اس کی قدرت و شہیت کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ محسنین، یعنی خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کو آزمائشیں ضرور پیش آتی ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں میں خدا کی راہ پر استوار اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کا صلہ پائیں گے وَلَا جُؤَالُ الْاُخْرٰى خَيْرٌ لِّذٰلِكَ اٰمَنًا وَّكَانَآ يَتَّقُوْنَ۔ یعنی آخرت کا اجر اس دنیا کے اجر سے کہیں بڑھ کر ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو ایمان پر ثابت قدم اور خدا کے حدود و قیود کی خلاف ورزی سے بچتے رہیں۔

وَجَآءَ الْاُخُوَّةُ يُوْسُفَ فَاَدْخَلُوْا عَلَيْهِ نَعْرَفَهُمْ وَهُوَ كَاَنَّهُ مُنْكُوْرٌ (۵۸)

برادرانِ یوسف

کی حاضری

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ آنا، جیسا کہ آگے کی آیت میں وضاحت ہے، غلہ لینے کی غرض سے تھا۔ یعنی یہ سات سال بعد اس زمانے کی بات ہے جب مصر اور اس سے ملحقہ ممالک فلسطین و شام وغیرہ سب قحط کے پیٹ میں آچکے ہیں۔ یہ قحط تو مصر میں بھی تھا لیکن حضرت یوسفؑ کی پیش بندی اور ان کے حسن انتظام کی بدولت مصر نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب رہا بلکہ وہاں پاس پڑوس کے ملکوں سے آنے والے ضرورت مندوں کو بھی ایک معین مقدار میں سرکاری ڈپو سے غلہ خریدنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ غلہ ہی حاصل کرنے کی غرض سے حضرت یوسفؑ کے بھائی مصر آئے اور معلوم ہوتا ہے کہ بیرونی ہونے کی وجہ سے انہیں خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسفؑ کے سامنے بھی حاضر ہونا پڑا۔ اس حاضری کے وقت حضرت یوسفؑ نے تو ان کو پہچان لیا لیکن یہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ نہ پہچان سکنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو انہوں نے جس وقت انہیں کنوئیں میں پھینکا تھا اس پر کم و بیش بیس اکیس سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اتنے طویل عرصے میں آدمی کی شکل و صورت بہت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر بالہ خض چہ بے بشرے میں انہوں نے کچھ جھلک محسوس بھی کی ہو، جیسا کہ آگے آیت ۹۰ سے اشارہ نکلتا ہے تو آخر وہ یہ گمان کس طرح کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے اندھے کنوئیں میں ڈالا تھا وہ آج مصر کے تختِ حکومت پر متمکن ہے۔

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِعَهْدِهِمْ قَالَ اُتُوْنِيْ بِاَيِّكُمْ مِّنْ اَبْنٰىكُمْ اَلَا تَسْـَٔدُوْنَ اِنِّىْ اَدْرِى الْكَيْدَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝ فَاِنْ تَمَّ تَتَّوْفٰى بِهٖ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ فِىْهَا وَلَا تَقْرَبُوْا (۵۹ - ۶۰)

بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی بات

ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر ادینے کے بعد حضرت یوسفؑ نے ان کو ہدایت فرمائی اب کے غلہ لینے آئیو تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لائیو۔ معلوم ہوتا ہے کہ راسخ شنگ سسٹم نافذ ہونے کے سبب سے ہر ضرورت مند کو

غلہ بحساب افراد خاندان ملتا تھا اس وجہ سے انہیں یہ بتانا پڑا ہوگا کہ ہمارا ایک سوتیلو بھائی بھی گھر پہنچا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ اب کے آقا تو اس کو بھی ساتھ لانا۔ اس کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور ساتھ ہی دھمکی بھی عیب یہ کہ دیکھو میں ہر فرد کے حصہ کا غلہ پورا دیتا ہوں۔ یکیل کے معنی تو پیمانہ کے ہیں لیکن جس طرح ظرف بول کر کسی منظوف مراد لیتے ہیں اسی طرح اس سے یہاں مراد غلہ ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اس کے حصہ کا غلہ بھی پورا پورا پاؤ گے اور یہ تجربہ تو تم کو ہی چکے ہو کہ میں آنے والوں کی نہایت بہتر طریقہ پر امتیز بانی کرتا ہوں۔ دھمکی یہ دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس بچھکنا۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَبَاهُ قَالُوا لَفَعَلُونَ (۶۱)

مراودت کے معنی بھلانے پھلانے کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک اپنی کوشش کا تعلق ہے اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ ان کے اس جملہ کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ اگر ہم اس کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس میں ہمارا قصور نہ ہوگا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے باپ نے اس کو اجازت نہ دی اور یہ چیز ایسی ہے جس میں ہماری مجبوری واضح ہے۔ حضرت یوسفؑ کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کے سبب سے ان کے دل میں ایک چور تھا جو ان کے اس فقرے میں نمایاں ہے۔

قَالَ لِفَتْنِيهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَابِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ آبِهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۶۲)

حضرت یوسفؑ نے اس خیال سے کہ مالی شکلات ان کے دوبارہ آنے میں مانع نہ ہوں یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جو نقدی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی ہے وہ ان کے سامان میں ڈال دی جائے تاکہ جب وہ گھر پر جا کر اپنا سامان کھولیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ یہ ان پر احسان کیا گیا ہے اور خوشی خوشی، حوصلہ کے ساتھ دوبارہ غلہ لینے آئیں۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا انْكِيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَرَأَيْنَا
لَهُ كَحَافِظُونَ هَ قَالَ هَلْ اَمْسَكْتُ عَلَيْهِ اَلَا كَمَا اَمْسَكْتُكَ عَلَىٰ اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ط فَاِنَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا
وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ (۶۳-۶۴)

جب یہ لوگ گھر پہنچے تو باپ کو ساری روداد سنائی کہ آگے کو ہم غلہ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب غلہ مال بیٹوں کا گزشتہ کرنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بھائی بن یا بن کو بھی لے جائیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں کہ ہمارا ایک گیارہواں بھائی بھی ہے تو آپ اس مرتبہ بن یا بن کو ہم سے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہم سب کے حصہ کا غلہ لے سکیں اور ہم آپ کو یہ الطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ بن یا بن کے معاملے میں اگر میں تم پر اعتماد کروں تو یہ اعتماد دیا ہی ہوگا جیسا کہ میں اس سے پہلے یوسفؑ کے بارے میں تم پر کر چکا ہوں تو اللہ ہی بہتہ میں محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یعقوبؑ کے آخری الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک تمہارے

اعتماد کا تعلق ہے اس کا تجربہ تو مجھے ہو چکا ہے البتہ اگر بن یا میں کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہی پڑا تو میں یہ کام اللہ کی حفاظت و رحمت کے بھروسہ پر کروں گا، تمہارے اعتماد پر نہیں کروں گا۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَآئِفَهُمْ زُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي مِنْ هَذِهِ بَضَائِفًا زِدْنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ بِغَيْرِ خِلْفٍ كَيْلُ تَبَرُّدٍ (۶۵)

جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا اور یہ دیکھا کہ جو رقم انھوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی وہ پوری کی پوری ان کی غلہ کی بوریوں میں موجود ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ بولے کہ ابا جان! اب کیا چاہیے، یہ دیکھیے کہ ہماری رقم بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جانیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حالت کریں گے، ایک بار شتر غلہ ہم مزید حاصل کریں گے، یہ غلہ جو ہم لائے یہ تو تھوڑا ہے۔

قرآن کی بلاغت کے قربان جانیے کہ اس نے ان کی بات اس طرح نقل کی ہے کہ ان کی خوشی ان کے فقرے فقرے سے ابلی پڑتی ہے۔

وَنَسِيرًا هَلَّتْ، کا معطوف علیہ یہاں قرینہ کی وضاحت کے سبب سے محذوف ہے ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ مَا، نَسِيرًا، مِيز کے معنی اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب رقم واپس مل جانے کے بعد ہماری راہ میں کیا رکاوٹ باقی رہی، اب تو ہم ضرور ہی جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے۔

کَيْلُ تَبَرُّدٍ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف نے جو راشننگ سسٹم جاری کیا تھا اس میں بیرونی ضرورت مندوں کو ایک بار شتر غلہ حاصل کرنے کی اجازت تھی۔

قَالَ لَنْ أَرْضِيَنَّكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْتًا مِنْ اللَّهِ لَنْ تُشْنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ نَسِيرًا ثُمَّ مَوْتًا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَقُولُ وَكَيْلُ (۶۶)

حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں بن یا میں کو صرف اس صورت میں تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا جب تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ مضبوط عہد کرو کہ اس کو تم ضرور واپس لاؤ گے الا انکم تم خود ہی کسی آفت میں گم جاؤ۔ تو جب انھوں نے قسم کھا کے ان سے عہد کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ صامن اور گواہ ہے۔

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ بَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّكُمْ أُنْظَرُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ جَ دَعَلِيهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (۶۷)

مَآ أُغْنِي عَنْكُمْ یعنی میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا، تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔

ایک مصلحت
چونکہ قحط کا زمانہ تھا جس میں پوری ملکیتی اور اس نوع کے دوسرے جرائم کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے حضرت یعقوب نے ان کو نصحت کرتے وقت یہ ہدایت فرمائی کہ شہر میں جب داخل ہونا تو ایک ہی

دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ قدیم زمانے میں بیرونی حلوں سے حفاظت کے لیے ہر قابل ذکر شہر کے گرد اگر فصیل اور ہر سمت سے داخل ہونے کے لیے معین دروازے ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب نے یہ ہدایت ممکن ہے اس اندیشہ سے فرمائی ہو کہ کہیں یہ لوگ شہر کے ثریوں اور گنڈوں کی توجہ کا ہدف نہ بن جائیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے گیارہ ذی وجاہت، خوش شکل اور بادقار بھائیوں کا اپنے خاندان سمیت شہر میں داخل ہونا ایک جالب توجہ چیز ہو سکتی تھی اور اس کا بھی امکان تھا کہ کچھ شربروگ ان کے پیچھے لگ جائیں کہ ان کے پاس مال زیادہ ہوگا اور اس طمع میں وہ ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں۔ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ تنبیہ فرمادی کہ یہ ایک تدبیر ہے جس کو اپنی دانست میں بہتر سمجھ کر میں تمہیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس تدبیر کو ہرگز ہرگز اس معنی میں نہ لینا کہ یہ تمہیں اس تقدیر سے بچا کے گی جو خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اصلی اختیار خدا ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ رَبُّهُمَا مَكَانٌ يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ

يَعْتُوبُ قَفْصَهَا إِنَّهُ لَذُو عَلِيمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۶۸)

اب یہ تدبیر اور تقدیر کے باہمی تعلق کو واضح فرمادیا گیا کہ بیٹوں نے شہر میں داخل ہونے کے باب میں باپ کے مشورے پر جو عمل کیا تو یہ محض حالات وقت کے پیش نظر ایک تدبیر تھی جس کی ضرورت کا احساس باپ کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے انھیں اس کے اختیار کرنے کی ہدایت کر دی جو ان کے لیے مفید و بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اگر ان کی تقدیر میں کوئی آفت آئی لکھی ہوئی ہوتی تو اس تدبیر سے وہ اس سے بھی بچ جاتے۔ تقدیر بہر حال اٹل ہے جس کو کسی کی تدبیر نہیں بدل سکتی لیکن اس کے باوجود انسان کا فرض ہے کہ وہ حالات و مصالح کے مطابق تدابیر اختیار کرے۔ اسی میں اس کے ارادے اور سعی و عمل کا امتحان ہے اور اسی پر آخرت میں اس کے درجے اور مرتبے کا انحصار۔ اس وجہ سے کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے نام پر اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر تدابیر اختیار کرے، ان کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے امکان بھر جدوجہد کرے اور ساتھ ہی یہ یقین رکھے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی مشیت میں ہے۔ اللہ کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

وَأَنَّهُ لَذُو عَلِيمٍ... الایۃ، یہ حضرت یعقوب کی تعریف و تحسین ہے کہ وہ تدبیر و تقدیر کے معاملے میں اس علم سے بہرہ مند تھے جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تقدیر ان کے ہاں ایک دھماکہ ہے، یا پھر تقدیر تو کل کے نام پر وہ بالکل اپاہج بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ آخَاةَ قَالَتْ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶۹)

بھائی پر
انشائے راز
جب یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے پاس پہنچے انھوں نے اپنے بھائی بنیامین کو تنہائی میں اپنے پاس بلا کر ان کو آگاہ کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تو اب تک انھوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے دل شکستہ اور آزرده خاطر نہ ہونا۔ اب یہ دو گزر چکا۔ قرینہ دلیل ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسفؑ نے بھائی کو اپنی اس تدبیر سے بھی آگاہ فرما دیا ہو گا جو وہ ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار فرماتے والے ہیں تاکہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں ان میں وہ مطمئن رہیں۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيسَىٰ نَكْرُ
لَسْرِقُونَ. قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَقْعَدُونَ. قَالُوا نَقْعَدُ صَوَاعِمَ الْمَلِكِ وَلَسْنَا بِه
حِمْلٍ بَعِيرٍ قَانَا بِهِ زَعِيمٌ. قَالُوا تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُنَا تَقْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
لَسْرِقِينَ. قَالُوا كَمَا جَزَأْنَا إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِيَّةً. قَالُوا جَزَأْنَا مِنْ قُرْبَىٰ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ دَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ دَعَاءِ أَخِيهِ ط كَذَلِكَ
رَكَّبْنَا يُوسُفَ ط مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (۴۰-۴۶)

بھائی کو روکنے
کے لیے حضرت
یوسفؑ کی تدبیر
جب ان کا سارا سامان ٹھیک ٹھاک کر دیا تو بیانی پینے کا کٹورا، جو غلہ ناپنے کے لیے شاہی پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکارا کہ اے یوسفؑ کی تدبیر قافلے والو تم چور ہو۔ وہ جھپٹ کے ان کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انھوں نے بتایا کہ شاہی پیمانہ کھو گیا ہے تو جو اس کو لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضمان ہوں۔ انھوں نے قسم کھا کر جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انھوں نے کہا کہ جس کے سامان میں کٹورا ملے وہی اس کے بدلہ میں روک لیا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کو ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسفؑ نے ان کے سامان کی تلاشی لی اور تلاشی کا آغاز اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے کیا اور آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے سے پیمانہ کو برآمد کر لیا۔ حضرت یوسفؑ کی اس تدبیر کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ تدبیر یوسفؑ کے لیے ہم نے کی۔ بادشاہ کے قانون کی رو سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کے مجاز نہ تھے الا انکہ اللہ چاہے۔ فرمایا کہ ہم ہی جس کے چاہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔

حضرت یوسفؑ
کے طرز عمل پر
شبہات کا ازالہ
مذکورہ بالا آیات کا یہ خلاصہ مطلب ہے جو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ چند اصولی باتیں عرض کریں گے تاکہ حضرت یوسفؑ کے اس طرز عمل سے متعلق جو شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ ابھی اس مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کو اچھی طرح ٹھٹھ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا ظلم کون گزرنے کے بعد، جو انھوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے باطن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا ابھی ان کے سوچنے کا انداز وہی ہے جو پہلے تھا۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ اپنے بھائی بنیامین کو پا جانے کے بعد اب کسی قیمت پر یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس کو ان ظالم لوگوں کے حوالہ کریں۔ انھوں نے خیال فرمایا ہوگا کہ لانے کو تو وہ اس طرح میں اس کو لائے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بغیر ان کو غلام بننے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اب واپسی میں ایسے لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام اس کے ساتھ بھی کر گزریں جس طرح کا اقدام وہ خود ان کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آخر حسد کا وہ جذبہ جو ان کے پہلے اقدام کا محرک ہوا وہ تو اس بھائی کے معاملے میں بھی موجود ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو بہر حال ملک کے قانون کا رکھ رکھاؤ بھی مد نظر تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بادشاہ کی غیر معمولی عقیدت کی وجہ سے حضرت یوسفؑ کو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، ہر قسم کے اختیار حاصل تھے، لیکن ان کے نمایاں شان بات یہی تھی کہ وہ جو قدم بھی اٹھائیں وہ قانون ملک کے مطابق ہو۔ بالخصوص جب کہ وہ قانون مبنی بر عدل بھی ہو۔

۴۔ چوتھی بات یہ کہ ان گونا گوں حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار گر ہو سکتا تھا تو تو یہ طریقہ ہی ہو سکتا تھا۔ تو یہ اگر کسی باطل مقصد کے لیے ہو اور اس میں جھوٹ کی بھی ملاوٹ ہو تو وہ تو یہ بلاشبہ حرام ہے لیکن اگر یہ کسی مقصد حق کے لیے ہو اور اس میں جھوٹ اور فریب کی آمیزش نہ ہو تو اس تو یہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اس کا اختیار کرنا، بالخصوص زمین کے مقابل میں، مصلحت حق کی خاطر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی بعض نہایت لطیف اور پاکیزہ مثالیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ اس قسم کے تو یہ میں جو بات کہی جا چکی ہے وہ بجا ہے خود سچی اور صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے کہنے یا کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب اس سے معالطہ میں پڑ جاتا ہے۔

۵۔ حضرت یوسفؑ نے بھائی کے نچیلے میں پیانا رکھ کر یار رکھو اگر ایک منادی سے یہ اعلان جو کرایا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو، تو منادی نے یہ اعلان حضرت یوسفؑ کے حکم کی تعمیل میں کیا اور حضرت یوسفؑ نے یہ اعلان کراتے ہوئے جو بات پیش نظر رکھی وہ یہ نہیں تھی کہ اہل قافلہ نے شاہی پیانا چرایا ہے بلکہ انھوں نے خود اپنے واقعہ کو مد نظر رکھا کہ ان کو سیر و تفریح کے بہانے گھر سے لائے اور ایک کنوئیں میں پسینک کر شام کو جب گھر واپس ہوئے تو بوڑھے باپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسفؑ کو بھیڑ یا کھا گیا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ منادی کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ اے قافلہ والو تم نے شاہی پیانا چرایا

ہے، بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے قافلہ والو تم چور ہو، ظاہر ہے کہ یہ بات بجائے خود بالکل صحیح تھی البتہ اس سے اس موقع پر یہ مناسطہ ضرور پیدا ہو سکتا تھا کہ کسی خاص چیز کی چوری کو اس اعلان کی وجہ قرار دے لیں۔

۶۔ اس اعلان کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے سارے علمیں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی پیانہ گم ہے۔ یہ شاہی پیانہ چونکہ پہلے پانی پینے کا شاہی کٹورا تھا اس وجہ سے لازماً قیمتی رہا ہوگا اس وجہ سے اس کا چرایا جانا بعید از قیاس نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی پہلو سے خود حضرت یوسف نے اس موقع پر شاہی پیانے کا ذکر چھپا ہوا اعلان کے عملہ نے از خود رائے قائم کر لی ہو کہ قافلہ والوں پر جس چوری کا الزام ہے وہ شاہی پیانہ ہی کی چوری ہے۔

۷۔ جب اہل قافلہ نے مرکر حضرت یوسف کے آدمیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا چیز کھوئی گئی ہے تو انھوں نے اپنے علم کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہمارا شاہی پیانہ کھویا گیا ہے اور ساتھ ہی ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ جو شخص پیانہ لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن بنتا ہوں۔ یہ آخری بات ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کے ابا پر کبھی گئی ہوگی اور اغلب ہے یہ بات اسی آدمی نے کہی ہو جس نے یہ نادی کی تھی کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔

۸۔ قافلہ والوں نے پہلے تو قسم کھا کے اپنی صفائی پیش کی کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں، پھر جب ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا؟ انھوں نے تھوڑے سے تردد کے ساتھ یہ جواب دیا کہ جس کے کجاوے سے چیز نکلے وہی اس کے بدلہ میں پکڑا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔

۹۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے خود تلاشی لی اور تلاشی کا آغاز بن یامین کے بجائے دوسروں سے کیا تاکہ ان کو کوئی شبہ نہ ہو اور آخر میں بنیامین کے تھیلے سے شاہی پیانہ برآمد کر لیا۔ اس طرح گریا اپنے بھائی کو روک لینے کے وہ ملک کے قانون کی رو سے بھی مجاز ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے اقرار کی رو سے بھی۔

۱۰۔ اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے کید سے تعبیر اور اس کید کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کید مخفی تدبیر کو کہتے ہیں۔ یہ مخفی تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھائی جس کی بدولت وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے بھائی کو بھی خطرے سے بچا سکے اور ملک کے قانون کا احترام بھی باقی رہے۔

اس پوری تفصیل پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس ساری کارروائی میں نہ حضرت یوسف کسی جھوٹ میں ملوث ہوئے ہیں نہ ان کے آدمی۔ البتہ وقتی طور پر بن یامین پر ایک الزام کا دھبہ لگا لیکن اول تو وہ اس سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، پہلے سے آگاہ کر دیے گئے تھے تاہم یہ جو کچھ کیا گیا انہی کو سوتیلے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کیا گیا۔

آخر میں نَوْنَعُ حَدِجٍ مِّنْ نَّشَاؤِ دَفَوْتِ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْنَا۔ میں حضرت یوسفؑ کے خرافتیں بند کی نظر اشارہ بھی ہے اور ان لوگوں پر ایک تعریف بھی جو اپنے علم کو آخری چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کو دنیا جتنی نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کائنات کل اتنی ہی ہے اور اپنے اس نشہ میں ان بہت سی حقیقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ان کے محدود علم سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کسی کو بھی اپنے اندازوں اور قیاسوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ سب علم والوں سے بڑھ کر بھی ایک علم والا ہے اور اسی کا علم حقیقی ہے۔ اس میں قریش کو، جن کو یہ مرکز شہت سنائی گئی ہے، ایک لطیف تنبیہ بھی ہے کہ آج وہ خدا کے رسول کو جن حالات میں دیکھ رہے ہیں ان سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ حالات کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مستقبل کے پردوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ موجودہ تاریکیوں کے اندر سے کس طرح روشنی برآمد ہوگی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے کس طرح راہیں ہموار ہوں گی۔

قَالُوا اِنْ تَسِرُنَّ فَقَدْ سَرَقَ اَخُكُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسْتَغَايُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَعَلَّيْهِ هَا هُنَا ۚ خَالٍ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مَا جَاءَ مَا لَمْ يَأْتِ بِمَا تَصِفُونَ (۷۷)

جب برادران یوسفؑ نے دیکھا کہ وہ پکڑے گئے تو جھٹ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت یوسفؑ پر ایک تہمت جڑ دی۔ بولے کہ اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی ایک اور چوری کر چکا ہے۔ اس طرح انھوں نے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے اور چوری کی یہ خصلت یہ اپنی مال کی طرف سے لایا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان پر اس کا جو قدرتی اثر پڑنا تھا وہ تو پڑا لیکن وہ اس کو پی گئے اس لیے کہ اس مرحلہ میں ابھی وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ أَبَا نَحْسٍ كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَأْمُرُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۷۸)

جب انھوں نے دیکھا کہ ہاری گئی تو فوراً خوشامد پر اتر آئے اور حضرت یوسفؑ کو خاص سرکاری خطاب حضرت یوسفؑ عزیزؑ سے، جو مصر کے اعلیٰ سرکاری عہدہ داروں کے لیے مخصوص تھا، مخاطب کر کے نہایت لجاجت سے عرض کی کہ حضور! اس کا باپ بہت بڑھا ہوا چکا ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے اور اس کو برا کھڑیجیے ہم آپ کو ایک نہایت محسن آدمی سمجھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے احسان سے محروم نہ فرمائیں گے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اِنْ نَأْخُذَ بِالْأَمْنِ تَجِدُنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ ۚ اِنَّا اِذَا نَظَلُّوْنَ (۷۹)

حضرت یوسفؑ نے جواب دیا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت یوسفؑ کی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ وہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس نے ہماری چیز چرائی ہے، بلکہ محتاط الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے۔

قُلْنَا اسْتَشِيرُوا مِنْهُ خَلَعُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَيْفَ يَكُونُ تَعْلَمُونَ اِنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اخَذَ عَلَيْكُمْ

مَبْلَغًا مِّنَ اللَّهِ فَمَنْ قَبْلُ مَا فَكَّرَ مُتَمَرِّفِي يُوسُفَ ۚ فَلَمَّ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِأَبِي أَوْ يُحْكَمَا اللَّهُ لِي ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۸۰)

حضرت یوسفؑ کے مذکورہ بالا جواب کے بعد وہ ان کی طرف سے تو بایوس ہو گئے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں
ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے سب بھائی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مشورہ کے لیے
بیٹھے۔ بڑے نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے باپ نے عائشہ کا واسطہ دلا کر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف
کے معاملے میں جو تعصیت تم سے ہو چکی ہے وہ معلوم ہی ہے تو میں تو یہاں سے ٹپکنے کا نہیں جب تک میرے والد مجھے باز
نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔

اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ 'کَبِيرٌ' سے کون بھائی مراد ہے۔ عمر میں بڑا ردیل یا عقل ورائے میں بڑا
یہودا۔ ہمارے نزدیک لفظ 'کَبِيرٌ' جس طرح 'بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُكَ هَٰذَا' میں درجہ اور مرتبہ کی بڑائی کے لیے ہے اسی
طرح یہاں بھی درجہ اور مرتبہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اگر مجرد عمر کی بڑائی کا اظہار مقصود ہوتا تو اس کے لیے
'اَكْبَرُوكُمْ' کا لفظ موزوں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر اس سے 'یہودا' کو مراد لیا جائے تو یہ زیادہ اقرب ہے۔ تو رات میں
اسی کا نام آیا بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت یوسفؑ کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا۔ غالباً اسی نے
اس وقت جب حضرت یوسفؑ کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے ان کو قتل کرنے کے بجائے کسی ہمراہ کنوئیں
میں ڈال دینے کا مشورہ دیا کہ کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا، اس طرح ہم اس کے قتل کے گناہ سے
بچ جائیں گے اور اس کو ٹھکانے لگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔

اُرْجِعُوْا اِلٰی اٰبِیْکُمْ فَقُولُوْا یٰۤاَبَا نَا اِنَّ اُبْنَدَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَا مَا کُنَّا لِلْغِیْبِ
حٰفِیْطِیْنَ ۚ وَ سُئِلَ الْقُرَیْۃَ اَلَّتِیْ کُنَّ فِیْہَا وَالْعِیْرَ اَلَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْہَا وَا نَا نَصِدُ قُوْتًا (۸۱-۸۲)
قَوْلُ الْقُرَیْۃِ: میں معاف موقوف ہے۔ یعنی سُئِلَ اَهْلُ الْقُرَیْۃِ۔

یہودا نے بھائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ میں تو یہاں سے کھسکتا نہیں البتہ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان
سے عرض کرو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی۔ جو کچھ ہمارے علم میں آیا ہے، ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم غیب
کے عالم نہیں ہیں۔ ہم جس بستی میں ٹھہرے تھے اس کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے اور جس قافلہ کے ساتھ ہم آئے ہیں
اس سے بھی دریافت کر لیجیے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

بھائیوں نے اسی مشورے پر عمل کیا اور اگر باپ کو واقعہ کی رپورٹ دے دی۔ اب آگے حضرت یعقوبؑ
کے تاثرات کا ذکر ہے۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمُ الْاَنْفُسُ اَمْ رَآءُ قَصَبٍ جَبِیْلٍ ۚ عَنِیَ اللّٰهُ اَنْ یَّاتِیَنِیْ بِہُمْ جَمِیْعًا ۚ
اِنَّہٗ ہُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ (۸۳)

'تَسْوِیْل' کے معنی تزیین اور تسہیل کے ہیں۔ سَوَّلَ لَہُ الشَّیْطٰنُ شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور اس

کی نگاہوں میں کھایا کہ ملاں کام کر گزرے۔ سَوَلَّتْ لَهُ نَفْسُهُ كَذًا اس کے نفس نے فلاں کام کو اس کے لیے آسان بنا دیا اور اس کی نگاہوں میں کھبادیا۔

’فَصَبْرٌ جَمِيلٌ‘ نکرہ موصوف یہاں مبتدا کے محل میں ہے اور خبر اس کی محذوف ہے۔ یعنی صبر جمیل ہی اس حالت میں اولیٰ اور اختیار کے لائق ہے۔ ’صَبْرٌ جَمِيلٌ‘ اس صبر کو کہتے ہیں جو اظہارِ غم کے اچھے طریقوں سے پاک ہو۔ داویلا اور ماتم دوسر کوئی کے بعد تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں، صبر جمیل ان لوگوں کے صبر کو کہتے ہیں جو غم کو اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ نہ ان کی زبان کسی حرفِ شکایت سے آلودہ ہوتی نہ ان کے ہاتھ پاؤں سے کسی خلافِ وقار حرکت کا صدور ہوتا۔

’قَالَ‘ کا ظاہر مفہوم تو اگرچہ یہی ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے یہ بات بیٹوں کو خطاب کر کے فرمائی ہو لیکن یہ لفظ چونکہ دل میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے اس وجہ سے میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں کی زبانی یہ غم انگیز خبر سن کر یہ بات ان کو خطاب کر کے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہی کہ سب تمہارے اپنے نفس کا گھڑا ہوا افسانہ ہے تو صبر جمیل ہی اولیٰ اور احق ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کے قلبِ روشن میں یہ امید بڑے ندروں سے ابھری کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر دے گا، علیم و حکیم تو وہی ہے جس طرح اس کی شدتِ بارش کی امید کو بڑھاتی ہے اسی طرح آزمائش کی شدت اللہ کی رحمت کی امید کو غذا اور قوت بخشتی ہے۔ خاصاً ان خدا اس رمز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو وہ منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب فتح باب میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے جب دیکھا کہ یوسف کے بعد وہ بن یامین اور یہوذا سے بھی محروم ہو گئے تو انھیں دفعۃً یہ روشنی نظر آئی کہ اب انشاء اللہ سب کے جمع ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسے ہوگی تو اس کے لیے کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو تمام علم و حکمت کا مالک ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی علیم و حکیم پر بھروسہ رکھے۔

وَقَوَّيْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَى يَوْسُفَ وَابْتَيْعْتُمْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (۸۴)

’وَقَوَّيْ عَنْهُمْ وَقَالَ‘ یعنی اس حادثہ کے بعد بیٹوں سے آزرہ اور الگ ہو کر وہ گوشہ میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثہ نے حضرت یوسفؑ کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا اور اس شدتِ غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسفؑ کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ شدتِ غم اور کثرتِ گریہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور ہر وقت سینہ میں غم دبائے رکھنے کے باب سے وہ گھٹے گھٹے سے رہنے لگے۔ یہ واضح رہے کہ یہ ساری حالتیں ان کے تنہائی کے غمِ عالم کی بیان ہو رہی ہیں جس میں معاملہ تمام تر ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا اس حقیقت کا انھوں نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ اِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (دیں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی کے آگے کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے) اپنے غم و الم کا اظہار اپنے رب کے آگے کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ نہایت اچھی بات ہے۔ اس غم و الم کا باعث

بیٹوں سے
خروجی پر حضرت
یعقوبؑ کے
ماثرات

یاس نہیں بلکہ امید ہوتی ہے۔ بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جتنا ہی اپنے رب کے آگے روئے گا اتنا ہی اس کا رونا اس کی رحمت کی جوش میں لائے گا۔ رونا دھونا وہ ممنوع ہے جو دوسروں کے آگے ہو، جو امید کے بجائے یاس کا منظر ہو اور جس میں انسان اپنی بے مبری کا اظہار اس طرح کرے جس سے ایمان اور توکل کا دھار مجروح ہو۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں کہ اس تازہ مادہ نے بھی حضرت یعقوب کے دل میں حضرت یوسف ہی کے غم کو ہلایا۔ کیا۔ اول تو بن یامین کے حادثہ کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف کے حادثہ کی تھی، ثانیاً حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے جو دل بستگی تھی وہ صرف بیٹے ہونے کے سبب سے نہیں تھی بلکہ اس میں اصلی دخل ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جن کی بنا پر حضرت یعقوب ان سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے محسوسین گئے اور بالآخر اسی کے نتیجے میں بھائیوں کے ہاتھوں انھیں نہایت زہرہ گداز آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔

غم و الم کی شدت اور رونے دھونے سے آنکھوں کا سفید ہو جانا کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے۔ غم اور گریہ سے پلکوں اور پتلیوں کی سیاہی بھی متاثر ہوتی ہے اور آنکھوں کے سرخ ٹورے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لفظ کظیم حضرت یعقوب کے صبر کی تعریف کے لیے ہے کہ ہر وقت غم کو سینہ میں دبائے رکھنے کے سبب سے دو گھٹے گھٹے رہتے۔ یا اسفی میں آخر کا الف یا ئے افاقت کا قائم مقام ہے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْنَا تَدْ كُوْیُوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَمًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْفٰلِکِیْنَ (۸۵)

تَاللّٰہ عربی میں دو کی طرح ت، بھی قسم کے لیے آتی ہے۔ تَفْتُوْنَا لا تَزَال کے معنی میں ہے۔ حَرَمًا اس شخص کو کہتے ہیں جو بلاکت کے قریب پہنچ جائے اور از کار رفتہ ہو کے رہ جائے۔

سعادت مند بیٹوں نے یہ سب کچھ گزرانے کے بعد باپ کو نصیحت کرنی شروع کی کہ خدا کی قسم! آپ اسی طرح یوسف کی یاد میں نگے رہیں گے یہاں تک کہ از کار رفتہ ہو کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یہ ملحوظ ہے کہ اس نصیحت کا انداز اگرچہ بظاہر مہلر دانہ ہے لیکن درپردہ اس کے اندر بھی ان کا وہی جذبہ حسد کا رفر ما ہے جو ان کے ان تمام اقدامات کا باعث ہوا جو اوپر مذکور ہوئے۔ انھوں نے تو حضرت یوسف کو اس توقع پر ٹھکانے لگایا تھا کہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ان پر مرکوز ہو کے رہے گی لیکن اب ان کو نظر آیا کہ ان کی اس سہی نامراد کا قیجہ بالکل اٹا نکلا۔ اب تک باپ کی توجہ اور نظر التفات کا کوئی گوشہ ان کو حاصل تھا تو اب وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ انھوں نے دیکھا کہ باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے کہ گوشہ تنہائی میں یوسف کو یاد کر کے روتے اور اپنے رب سے استغاثہ اور فریاد کریں۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَیْتِیْ وَحَرْفِیْ اِلٰی اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۶)

بیٹ، کا بالکل ٹھیک ترجمہ پریشانی ہے۔

حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا کہ میرے اس غم و الم پر مجھے ملامت نہ کر دو، میں اپنی پریشانی اور غم کا

باپ کو بیٹوں کی علامت

باپ کا جواب

شکرہ اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ کسی اور سے نہیں کر رہا ہوں۔ روزِ نادہ و نادر ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے آگے ہو، اگر بندہ اپنے رب ہی کے آگے روزا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کوئی بے سود کام کر رہا ہوں۔ خدا کے معاملے میں تمہارا تجربہ اور ہے، میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم آشنا نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں اب رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔

يَسْتَبِيحُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ دُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ الدُّوحِ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (۸۷)

جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا یہ راز کھول دیا کہ وہ یوسف کے باب میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں تو صاف نفلوں میں ان سے نہایت پیار کے انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی لڑہ لگاؤ اور خدا کی مشکل کشائی اور اس کی تائید و رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی تائید و رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جی جان کی بازی لگا کر یہ کام کر دو تو رحمت الہی کا ایک سی جھونکا تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔

فَدَا مَحَلُّوْا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَدًا أَهْلَنَا الصُّرُوجُ جُثَّتْ بِضَاعُهُ مُزْجَجَةً فَادَّبَ لَنَا الْكَيْدَ وَتَصَدَّتْ عَلَيْنَا طَائِفَاتُ اللَّهِ يَحْبِرُ الْمُصْطَفِيْنَ (۸۸)

’مسند‘ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بھوک اور قحط وغیرہ کے سبب سے پہنچتی ہے۔

حضرت کاظم

’بضاعة‘ مَزْجَاة‘ ایسی پونجی جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ حقیر، غیر مطلوب۔ اس لفظ کے استعمال سے ظہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے نقد کے بجائے کوئی ایسی عین لے کر گئے تھے جس کی کوئی خاص مانگ نہیں تھی۔

یہ اندازہ تو یہاں سے نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پر کیا اثر پڑا لیکن نذ کی ضرورت نے انہیں پھر مصر حضرت یوسف جانے پر مجبور کیا۔ وہاں جب حضرت یوسف کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو انہوں نے بڑے رقت انگیز انداز میں اپنی خستہ مالی اور پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف کو ان کے سرکاری خطاب ’عزیز‘ سے مخاطب کیا اور بولے کہ حضور ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط کے سبب سے سخت تکلیف میں ہیں، ہم اب کے پونجی بھی نہایت حقیر ہی لے کر آئے ہیں لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ غلہ بھی ہمیں پورا پورا دیجیے اور مزید برآں ہمیں صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (۸۹)

حضرت یوسف بھائی اور شریف بھائی تھے۔ بھائیوں کی اس بد مالی اور پریشانی اور ان کی اس سبابتِ آمیز اقلے ناز درخواست بالخصوص درخواست صدقہ نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ یہ بڑے طنطنہ کے لوگ تھے لیکن اب حالات نے اس طرح ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے کہ صدقہ کے لیے درخواست کرنے میں بھی انہیں عار نہ تھا۔ حضرت

یوسفؑ اس صورتِ مال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ بیگانگی کا جو پر وہ ان کے ادران کے بھائیوں کے درمیان اب تک مائل تھا اس کو مزید برقرار رکھنا انھوں نے مناسب نہیں خیال فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ یوسفؑ اداس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کے زلمے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ کچھ تمہیں یاد ہے، لفظ جھل یہاں بڑے جذبات سے مغلوبیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح ایک سے زائد مقامات میں ہم کر چکے ہیں۔

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ط قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنَّ يَتَقِي وَيُصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۹۰)

حضرت یوسفؑ کی زبان سے لفظ یوسف نکلتا تھا کہ یہ لوگ بول پڑے کہ اچھا! آپ یوسفؑ ہی ہیں، ان کے اس فقرے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتوں میں بھی چہرے، بشرے، انداز، اطوار سے انھیں یہ بات کھٹکتی رہی تھی کہ کہیں یہ یوسفؑ تو نہیں ہیں، لیکن کنعان کے اس کنوئیں میں، جس میں انھوں نے حضرت یوسفؑ کو ڈالا تھا، اور اس تختِ حکومت میں، جس پر حضرت یوسفؑ اب فروکش تھے، اتنا بعد تھا کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یوسفؑ وہاں سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی نگاہ صرف ظواہر تک محدود رہتی ہے وہ قدرتِ الہی اور رحمتِ ربانی کے ان عجائب کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب جب ان کا ذہن اس طرف گیا کہ ان میں بہت سی جھلکیاں یوسفؑ کی ہیں تو اس کو وہ محض واہمہ کی کوشمہ سازی سمجھ کر دل سے نکالتے رہے لیکن اب جب کہ حضرت یوسفؑ کا مذکورہ بالا فقرہ کانوں میں پڑا تو وہ پکار اٹھے کہ اچھا! آپ یوسفؑ ہی ہیں! حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ جی ہاں! میں یوسفؑ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوبی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بھرپور صلہ عطا فرماتے گا۔

یہی حقیقت اس ساری سگزشت کی روح ہے اور ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ اسی کو اس سورہ کے عمود کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ 'احسان' کا لفظ یہاں تقویٰ اور صبر کی بنیادی شرط کی حیثیت سے مذکور ہوا ہے یعنی عند اللہ مقبول تقویٰ اور صبر وہ ہے جس کے اندر 'احسان' کی روح ہو یعنی بندہ اس طرح تقویٰ اور صبر کا حق ادا کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ یقین رکھے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تو ہر حال اس کو دیکھ رہا ہے۔

قَالُوا تَأْتِيهِ لَقَدْ آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ (۹۱)

'ایشاد' کے معنی ترمیم اور فضیلت دینے کے ہیں۔

اس مرحلہ میں اگر انھوں نے خدا کی قسم کھا کر اقرار کیا کہ بے شک خدا نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم غلطی پر تھے۔ یعنی ہم نے اس غم و غصہ میں یہ سارے پا پڑیلے کہ ہمارے باپ ہمارے مقابل میں کیوں آپ کو

خاص مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کھلی ہوئی فضیلت دے کر ہم پر ہماری غلطی واضح فرادی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو جو فضیلت حاصل ہوئی آپ اس کے سزاوار تھے اور ہم نے جو کچھ کیا ہم اس میں غلطی پر تھے۔

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ طَلَعُوا لَكَ زَكَوَاتُ الْوَارِثِينَ (۹۲)

’تَثْرِيب‘ کے معنی کسی کو اس کے کسی قابلِ ملامت فعل پر ملامت کرنے کے ہیں۔ اگر سچے احساسِ مذمت کے ساتھ کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو ایک کریم بن کریم اس کو معاف ہی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی معافی کی امید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسفؑ نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ سچے دل سے اپنی غلطی کے معترف ہیں تو انھوں نے نہایت فیاضی سے ان کو معاف فرادیا کہ اب آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور خدا کے ہاں بھی ان کو معافی کی امید ملاتی۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہی الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کے ان سرغنوں کو خطاب کر کے فرمائے جو برابر آپ کی دشمنی میں سرگرم رہے تھے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اب تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔

اَذْهَبُوا بِقَبِيضِي هَذَا فَاقْوِهْ عَلَى وَجْهِ اِنِّي يَا تَبَصِّرَا ۚ وَاتَّقِنِي بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ (۹۳)

جس ضعفِ بصارت کا سبب غمِ عالم اور گریہ و زاری ہو، جیسا کہ آیت ۸ میں گزر چکا ہے، اس کا واحد پیرا بن یوسفؑ علاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو نہ صرف اس سارے غمِ عالم کو دھوکہ صاف کر دے بلکہ اس کی لائی کرات ہوئی خوشی رگ رگ میں ایک حیات تازہ دوڑا دے۔ حضرت یوسفؑ کو بنیامین کے ذریعہ سے باپ کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ اس کو لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر اس کو ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا غم بھی پیرا بن یوسفؑ ہی کی شکل میں آیا تھا جب کہ بھائیوں نے اس پر خون لگا کر بوڑھے باپ کے سامنے پیش کیا کہ یوسفؑ کو بھڑپا کھا گیا اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی پیرا بن یوسفؑ ہی کی شکل میں نمودار ہونے والی تھی۔

حضرت یوسفؑ نے اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا ہی اپنی نشانی کے طور پر کیوں بھیجا؟ اور کرتے میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ اس سے بصارت عود کر آئے؟ یہ سوالات نہ ہر شخص کے حل کرنے کے ہیں اور نہ اس کا حل ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے اور جذبات بھی ایسے عالی مقام لوگوں کے کہ ایک طرف حضرت یعقوبؑ ہیں، دوسری طرف حضرت یوسفؑ۔ ہم عامی اس طرح کے معاملات میں اس سے

زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچے جذبات کی تاثیر و تاثر کے کرشمے ایسی جبریت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل ان کی توجیہ سے بالکل قاصر رہ جاتی ہے۔

كَاتُوْنِي بِأَهْدِكُمْ أَجْمَعِيْنَ بھائیوں کو حضرت یوسفؑ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سمیت سب یہاں آ جاؤ۔ والدین کا ذکر نایت وضاحت کی وجہ سے حذف ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو انہی کو بلانا تھا۔ بقیہ سارے تو ان کے توالیع کی حیثیت رکھتے تھے۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْيُوسُفَ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ كَوَلَدَاتٍ تَقْنِدُونَ (۹۴)

”فَصَلَ قَصُوْلًا“ کے معنی کسی جگہ سے چلنے اور نکلنے کے ہیں اور ”تَقْنِيْدٌ“ کے معنی میں کسی کو خرف اور بے وقوف سمجھ کر اس کی رائے اور بات کو بے وزن اور غلط قرار دینا۔

ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا ادھر حضرت یعقوبؑ نے اپنے گرد و پیش والوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے خبطی نہ قرار دو تو میں یہ کہوں کہ میں یوسفؑ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شدت توجہ عام حالات میں بھی آدمی کے حواس کی قوت میں بہت اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں تو معاملہ بھی خاص نوعیت کا ہے اور قوت ماسہ بھی حضرت یعقوبؑ جیسے پیغمبر کی ہے۔ اس وجہ سے اس بات پر ذرا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوبؑ نے اتنی دور سے پیراہن یوسفؑ کی خوشبو محسوس کر لی۔ انبیاء کے قویٰ اور حواس کو اپنے قویٰ اور حواس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خاص ہوتا ہے۔

پیراہن یوسف

کی خوشبو

فلسفی کہ منکر حنانہ است

از حواس انبیاء بیگانہ است

قَاتُوا ثَمَّ اللَّهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۹۵)

اس پر سننے والوں نے وہی کہا جس کا حضرت یعقوبؑ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ بولے کہ آپ اب تک اپنے اسی خبط میں مبتلا ہیں جس میں پہلے مبتلا تھے۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصَيْرَافٍ قَالِ الْأُمُّ أَمْلُ لَكُمْ

إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۹۶)

”فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ“ میں ”أَنْ“ سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ یعنی یہ بات واقع ہوئی کہ خوشخبری دینے والا پہنچا تو یوسفؑ کا کرتا اس نے حضرت یعقوبؑ کے چہرے پر ڈال دیا اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انھوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں نہیں جانتے۔ یہ اس بات کا حوالہ ہے جو پیچھے آیت ۸۶ میں گزر چکی ہے۔ جو بات انھوں نے فرمائی تھی جب وہ واقعہ کی شکل میں ظہور میں آگئی تو انھوں نے اس پر اظہارِ مسرت بھی فرمایا اور بیٹوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ صرف ظاہر کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں بلکہ اس ظاہر کے اندر خدا کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں ان پر بھی

ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر خدا پر ایمان و توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

قَالُوا يَا بَنَا آسَتِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (۹۷)

یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بیٹوں کو اپنی نادانیوں کا احساس ہوا اور انھوں نے جس طرح حضرت یوسفؑ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کا ذکر آیت ۹۱ میں گزر چکا ہے، اسی طرح باپ کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۹۸)

حضرت یعقوبؑ نے ان کی یہ استدعا قبول فرمائی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ سَوْفَ کا لفظ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ، خاص وقت میں، دعا کا وعدہ فرمایا۔ یہ کہہ کر ان کو ٹہانے کی کوشش نہیں کی کہ جاؤ، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کا دل اگر خود اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو اس کو صالحین سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور اس کے حق میں صالحین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یوں تو بندہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے لیکن خاص اہتمام، خاص وقت اور خاص جگہ بھی اس کی قبولیت کے معاملے میں ایک موثر چیز ہے۔

ہر نعمت جانے دہر نکلتے مکانے دارد

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَبُو يَهُدَى وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ (۹۹)

یہاں قرینہ کی موجودگی کے سبب سے اتنی بات محذوف ہے کہ یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے والدین اور اہل و عیال سمیت مصر پہنچے۔ مصر پہنچ کر جب حضرت یوسفؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور ان سب لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ اُدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللہ آمین، خیر مقدم کا جملہ ہے یعنی مصر میں داخل ہو جیے، یہ داخلہ انشاء اللہ امن و اطمینان کا حربہ ہوگا۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے شہر سے باہر نکل کر ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور اس شان سے ان لوگوں کو شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔

’أَبُو يَهُدَى‘ کا لفظ یہاں علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش سوتیلی ماں نے کی تھی جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھیں۔

وَرَفَعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ دُعَائِي

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْنَا رَبِّي إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ بِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۱۰۰)

عُرش سے مراد یہاں تخت شاہی نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر حضرت یوسف فصلی تقدیمات وغیرہ کے لیے فرودکش ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اس دور میں وزراء اور اعلیٰ حکام تخت ہی پر بیٹھتے تھے۔
 خَوْ غِثْرَ کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنے اور سُجُود کے معنی فرماں بردارانہ جھکنے کے ہیں۔ پیشانی زمین پر ٹیکنا اس کے لیے لازم نہیں بلکہ یہ اس کی تکمیلی صورت ہے جب اس کے ساتھ خَوْ کا لفظ آئے تو اس کے معنی بے اختیارانہ جھک پڑنے کے ہوں گے۔ عام اس سے کہ یہ جھک پڑنا صرف جھک پڑنے کی حد تک ہو یا پیشانی زمین پر ٹیک دینے کی حد تک۔ جس عہد کا یہ واقعہ ہے تو رات وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کی تعظیم کے لیے یہ طریقہ معروف رہا ہے لیکن اس کی صورت زمین پر پیشانی ٹیک دینے کی نہیں بلکہ جھک پڑنے کی تھی۔ اور اگر کوئی شخص اس سجدہ سے اصطلاحی سجدہ ہی مراد لے جب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ سجدہ بجاٹے خود شرک نہیں بلکہ شرک کے اشیاء و اقوال میں سے ہے اور یہ اشیاء و اقوال حتمی طور پر آخری اور کامل دین یعنی اسلام میں حرام ہوئے۔

حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تعظیماً تحت پر جگہ دی بقیہ لوگ حسب دستور عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف نمودار ہوئے اور قاعدے کے مطابق ان کے خدم و خشم ان کی تعظیم کے لیے جھکے تو ماحول سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی بے اختیارانہ ان کی تعظیم کے لیے جھک پڑے۔

’وَمَا لِيَآبَتَ هَذَا تَادِيلٌ دُعَايَا مِنْ قَبْلِ نَحْدُ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا‘ یَابَتَ میں ’ت‘ ’ی‘ کی قائم مقام ہے۔ حضرت یوسف نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنا وہ خواب یاد آیا جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ گیارہ تن اسے اور سولہ اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے والد ماجد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ والد ماجد! یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنی جیل سے رہائی اور ایک مدت کی جدائی کے بعد ماں باپ اور بیانیوں کی یکجائی پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔
 ’اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ‘ یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے علم اور اپنی حکمت سے ایسی باریک راہیں نکال لیتا ہے کہ اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کی یہ پوری سرگزشت اس حقیقت کی ایک غمیم شہادت ہے۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ رَٰبِّيْ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَالِغُ حِجَّتِ (۱۰۱)

حضرت یوسف کا دل یہ منظر دیکھ کر خدا کی حمد و سپاس میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت بھی تو ہی نے مجھے عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو ہی نے بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے خالق دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز اور مددگار تو ہی ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دینا اور مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کرنا۔

خواب کی
تعبیر

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۲-۱۱۱

اب یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے اور ساتھ ہی قہر کو دھکی ہے کہ اگر انھوں نے قہر کی تاریخ سے سبق نہ لیا تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ذَا جُودٍ
 أَمْرُهُمْ وَهَمُّهُمْ يُمَكِّنُونَ ۝ (۱۰۲) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ (۱۰۳) وَكَانَ مِنْ
 آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ (۱۰۴)
 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ (۱۰۵) أَفَأَمْنُوْا أَنْ
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۝ (۱۰۶) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ
 مَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۱۰۷) وَمَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكُنَّا الْأَخِرَةَ
 خَيْرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۱۰۸) حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَ
 ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا
 عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ (۱۰۹) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
 تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (۱۱۱)

ترجیحات
۱۱-۱۲

یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اور تم
توان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب کہ انھوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ سازش کر
رہے تھے۔ ۱۰۲۔

اور ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں خواہ تم ان کے ایمان کی کتنی ہی حرص
کرو۔ اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہے ہو۔ یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک
یاد دہانی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں تو ان سے منہ
موڑے ہوئے اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ ساتھ ہی اس کے شریک
بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے نچنت ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت
ہی اچانک آگئے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ ۱۰۳-۱۰۴۔

کہہ دو، یہ میری راہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ
بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ۱۰۸۔
اور ہم نے تم سے پہلے بھی نہیں بھیجے مگر آدمی ہی انہی بستیوں والوں میں سے، ہم ان کی طرف
وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے
تھے اور دار آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں۔
یہاں تک کہ جب یہ نوبت آگئی کہ رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ
ان کو جھوٹا ڈاؤے سنائے گئے تو ان کو ہماری مدد آپہنچی۔ پس نجات ملی ان کو جن کو ہم نے چاہا
اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو مالا نہیں جاسکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت
ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چرینہ کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفصیل

ہے ہر چیز کی اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ۱۰۹-۱۱۱

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِهِمْ أَذًا جَمْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (۱۰۹)

’ذَلِكُمْ‘ کا اشاوا اسی سرگزشت کی طرف ہے جو سنائی گئی۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے یعنی یہ تمہارے علم و اطلاع سے بالکل باہر کی چیز ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی علم تھا اور نہ اس کے معلوم کرنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی تھا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے تمہیں آگاہ فرمایا، ورنہ تم کہیں اس وقت یوسفؑ کے بھائیوں کے پاس موجود نہ ہوتے تھے نہیں جب وہ یوسفؑ کے خلاف سازش کر رہے تھے، کسی کی رائے کچھ تھی کسی کی کچھ بالآخر اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کسی کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔

یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ تورات میں حضرت یوسفؑ کا قصہ اگر ہے بھی تو آنحضرت صلیع کے لیے اس سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ اُمی تھے۔ پھر تورات کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے اور ان تمام اختلافات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کا بیان بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے اس لیے کہ یہ براہ راست وحی الہی پر مبنی ہے۔

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۱۰)

یعنی طبیعتوں میں اگر حق کو قبول کرنے کی رغبت اور صلاحیت ہو تو قرآن کے وحی الہی ثابت کر دینے کے لیے ہی ایک چیز کافی ہے۔ یہود و نصاریٰ کے لیے بھی اس میں حجت ہے اور قریش کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے خواہ تم ان کے ایمان و ہدایت کی طمع میں کچھ ہی کر ڈالو ان کی اکثریت ایمان سے محروم ہی رہے گی۔ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی مردہ ہو چکی ہے۔

وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ (۱۱۱)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے آخر اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں رکھو۔ تم یہ نعمت مفت بانٹ رہے تھے، اس کا کوئی معاوضہ تو ان سے طلب نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو اس سے تمہارے معاوضے میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ محرومی ہے تو ان کی نہ کہ تمہاری۔ یہ قرآن تو بس خلق کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، جو نہ قبول کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ تمہاری ذمہ داری بس لوگوں تک اس کو پہنچا دینے کی ہے۔ ان کے بعد تم بکدوش ہو۔

كَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَسْتَوِنَ عَلَيْهَا ذَهَبٌ مُّعْرَمُونَ (۱۰۵)

یعنی ان کے ایمان نہ لانے میں اس چیز کو بھی کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کے طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جاتی۔ اصل یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہی ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ورنہ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں، اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتیں تو یہ ان کو دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی نہ قصور تمہارا ہے اور نہ قرآن کا بلکہ اصل بیماری خود ان کے اپنے اندر ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھنے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن جب ان کو یہ خبر دیتا تھا کہ اگر وہ رسول پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آجائے گا تو اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ آخر اس عذاب کی کوئی نشانی ہمیں دکھائی نہیں دی جاتی۔ یہ اسی کا جواب ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کے گرد پیش میں اس کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن یہ تو اسی کو نشانی سمجھتے ہیں جو ان پر آدھکے۔

نشانیں کے
مطابق جواب

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ (۱۰۶)

یہ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک اور بڑی وجہ واضح کی گئی ہے کہ ان میں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت سے شرکاء اور شفعاء کو بھی مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی کسی بات پر گرفت کرنا چاہے گا بھی تو یہ شرکاء اور شفعاء ان کو خدا سے بچالیں گے۔ اس ضلالت کی موجودگی میں قرآن کے ڈراوے ان پر کیا اثر کر سکتے ہیں۔

ایمان نہ لانے
کی ایک اور وجہ

أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَيْنَهُمَا سَاعَةً بَنَةً ذَهَبُ لَا يَسْعُرُونَ (۱۰۷)

یہ سوال انذار و تنبیہ کے لیے ہے کہ کیا وہ اپنے شرکاء اور شفعاء پر اعتماد کر کے اس بات سے نچنت ہو بیٹھے ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی ایسی آفت آئے جو ان سب کو اپنے پیٹ میں لے لے یا قیامت ہی اپانک آدھکے اور ان کو اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ اگر یہ چیز ہے تو میں ان کی شامت ہی آئی ہوئی ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي يُدْعُو إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۸)

ان کی تمام بیماریوں کی جڑ یہ شرک ہی تھا اس وجہ سے جب اس کا ذکر آگیا تو بغیر کی زبان سے پوری وضاحت کے ساتھ اس سے برأت کا اعلان کر دیا گیا۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری راہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے یعنی جس طرح میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اسی طرح میرے پیرو بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں اور ہم سب اس بات میں جت و تشر

شرک سے
اعلان برأت

اور دلیل و برہان کی پوری روشنی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس معاملے میں ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم کسی قسم کی نرمی برتنے کے لیے تیار ہوں گے یا کوئی تذبذب گوارا کریں گے۔ اللہ شرک کی تمام آلاتوں سے پاک اور منزہ ہے اور میں شرکین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ان سے اپنی برأت کا اعلان کرتا ہوں۔

وَمَا أَدْنَا مِنْ تُبَلِّكَ إِلَّا جَعَلْنَا لَكَ فِي الْأَرْضِ نَافِذًا
يَتَفَكَّرُ فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ ۝۱۰۹

یہ ان کے ایک اور اعتراض کو، جو وہ ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے، رفع فرمایا۔ کہ میں سے ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کو جو ہمارے ہی اندر پیدا ہوا، ہمارے رسول بنائے ہی اندر رہا سہا اور جوان ہوا، اللہ کا رسول مان لیں۔ اگر اللہ کو کوئی رسول ہی بھیجا ہوتا تو کسی بزرگ مخلوق یعنی کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کا جواب دیا کہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے بلا استثنا وہ سب آدمیوں ہی میں سے بھیجے، فرشتوں یا جنات میں سے نہیں بھیجے، اور انہی بستیوں والوں میں سے بھیجے جن کو دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے، باہر والوں سے نہیں بھیجے۔ اگر ان کو کوئی امتیاز حاصل تھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی برتر یا انوکھی یا اجنبی مخلوق تھے بلکہ یہ تھا کہ وہ خدا کی وحی سے مشرف تھے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ..... الْآيَةِ یعنی اگر اپنے ہی ملک میں وہ آنکھیں کھول کر چلے پھرے ہوتے تو انہیں مذکورہ بالا حقیقت کا بھی ثبوت مل جاتا اور عاد، ثمود، مدین وغیرہ کے آثار سے یہ بات بھی ان پر واضح ہو جاتی کہ جن لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کو اس کا کیا صلہ ملا اور اہل ایمان کے لیے صلہ کی اصلی جگہ تو آخرت ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو کیا تم لوگ سوچتے نہیں؟

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا فَانْجَحُوا مِّنْ شَأْنِهِمْ
يَوْمَ بَايَعُوا النَّبِيَّ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۱۰

اب یہ کفار کی جلد بازی کے جواب میں کہ اگر پیغمبر ہم کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب آکیوں عذاب الہی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس باب میں اپنی سنت کی وضاحت فرمادی کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں پر اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ سنت الہی کے رسول اپنی قوموں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ عذاب کی تاخیر کے سبب سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان پر جھوٹ بڑھ گیا عذاب کی دھونس جمائی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد و ظہور میں آتی ہے تو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نجات ملتی ہے اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَوَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّيقًا لِّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱۱)

قرآن کی اصل
حقیقت
یعنی پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت موجود ہے بشرطیکہ
یہ عقل سے کام لیں اور ان سرگزشتوں کو صرف دوسروں کی حکایت سمجھ کر نہ سنیں بلکہ ان سے خود اپنی زندگی
کو درست کرنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ جو پیشینگوئیاں اور جو
حقائق آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں یہ ان کی تصدیق، ہر متعلق چیز کی تفصیل، آغاز کے اعتبار سے
رہنمائی اور انجام کے اعتبار سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔
یہ آخری سطر یہی جو اس بے مایہ کو اس سورہ کی تفسیر میں لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

لاہور

۱۴ جون ۱۹۷۰ء

۲۱ ربیع الثانی ۱۳۹۰ھ

تدبر القرآن

١٣

العدد

۱۔ سورہ کا عمود

یہ سورہ سورۃ یوسفؑ کے توام اور اس کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ قرآن کے نزول نے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا کر دی تھی، انجام کار کی کامیابی اس میں جس گروہ کو حاصل ہونے والی تھی اس کو اس میں نمایاں فرمایا ہے۔ یہی حقیقت سورۃ یوسف میں بھی واضح کی گئی ہے، البتہ دونوں سورتوں میں طریق استدلال الگ الگ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسفؑ کی زندگی کے حالات و واقعات سے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس سورہ میں عقل و فطرت کے دلائل سے آیات ۱۷-۲۲ کے اس سورہ کے عمود پر روشنی پڑتی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

یہ سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے تمام تر گئی ہے۔ بعض مصاحف میں اس پر مدنی لکھا گیا ہے، جس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمدے نزدیک پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا اس کی کوئی ایک آیت بھی مدنی نہیں ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ سورہ کے مطالبہ کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں تاکہ پوری سورہ پر ایک اجمالی نظر پڑ جائے۔

(۱) تمہید جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہیں وہ سب پوری ہو کر رہیں گی لیکن اکثر لوگ اپنی ضد پر اڑے ہی رہیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔

(۲-۴) کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر و حکمت سے چل رہا ہے۔ اس میں ربوبیت کا وسیع نظام ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو بنانے والے نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے جو ظہور میں آ کے رہے گا۔ اس کے ہر گوشہ میں کثرت کے اندر وحدت اور اختلاف کے اندر سازگاری کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو صاف شہادت دے رہی ہیں کہ اس پورے کارخانہ پر ایک ہی خالق و مالک کا ارادہ اور تصرف کارفرما ہے۔

(۵-۶) منکرین قیامت کے اس تعجب پر تعجب کہ وہ مر جانے اور مٹ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہایت عجیب بات سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ تعجب درحقیقت خدا کے انکار کے ہم معنی ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں

طوق پڑے ہوئے ہیں۔ نہ یہ آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ یہ تو یہ سے پہلے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ تاریخ کے اندران کے لیے کافی سبق موجود ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے لیکن وہ سخت پاداش والا بھی ہے، جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا۔

(۱۱-۱۲) کفار کی طرف سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم پر ذمہ داری صرف لوگوں کو عذاب سے ہوشیار کر دینے کی ہے، عذاب کا لانا یا اس کا وقت مقرر کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انذار اور بشارت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجتا ہے۔ اگر قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ایک حاملہ یہ تو جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اس کو جنمے گی لیکن اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے و کب جنمے گی اور کیا جنمے گی۔

لوگوں کو مخاطب کر کے یہ دھمکی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور ہر شخص، خواہ وہ شب کے پردوں میں چھپا ہوا ہو یا روز روشن میں معروف عمل ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ذمے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کو جب چاہے گا اور جہاں سے چاہے گا پکڑ لے گا سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ ہاں جب قوم اپنی روش بگاڑ لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر وہ عذاب آتا ہے جس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔

(۱۳-۱۴) عذاب کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو آئے دن لوگوں کے شاہے میں آتی رہتی ہیں۔ مثلاً بجلی اور کرطک زمین کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک کرطک سے سب کو فنا کر دے۔ اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ (۱۵-۱۶) خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا سراسر اب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرکاء و شفعا کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو پکارنا محض صابھرا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ جن کی گردنیں خدا سے اگڑی ہوئی رہتی ہیں ان کے جسموں کا بھی سایہ خدا ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ان کو پکارنے سے کچھ حاصل نہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع و ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ شرک خدا کے عدل و حکمت کی نفی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک یکہ و تنہا سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔

(۱۷) اس کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا خالق و مائع ہرگز شے میں نافع کو باقی رکھتا اور غیر نافع کو چھٹا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ حق و باطل کی اس کشمکش میں بھی جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت اور قرآن کے نزول سے برپا ہوئی ہے باطل کو مٹا دے گا اور حق

کا بل بالاکرے گا۔

(۱۸-۲۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستہ پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار کی کامیابی کی بشارت اور اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔

(۲۶) اس شبہ کا جواب کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حق دار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں نذوق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت و مزاحمت میں سرگرم ہیں۔

(۲۷-۳۲) کفار کی طرف سے کسی معجزہ کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ دونوں کو مطمئن کرنے والی چیز اللہ اور اس کی صفات کی یادداشت اور اس میں غور و فکر ہے نہ کوئی معجزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہیں وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو پیش آچکا ہے تو تم خدا کی وحی کی ہوئی کتاب ان کو سنا دو اور اللہ پر جھوٹا رکھو۔ مسلمانوں کو یہ تسلی کہ یہ نہ خیال کرو کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مان لیں گے۔ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ان کے لیے آتا رہا جس سے پہاڑ چلنے لگیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے بولنے لگ جائیں جب بھی یہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند کرتا تو سب کو ہدایت کے راستہ پر چلا دیتا۔ عذاب کی نشانیاں ان پر ایمان کے قرب و جوار میں ظاہر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کن عذاب آجائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح یہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بالآخر خدا کا عذاب نمودار ہوا اور ان مذاق اڑانے والوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔

(۳۳-۳۵) شرک اور شرکاء کی نفی۔ شرکاء و شفعاء کا کوئی وجود نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اس ذیہ نفس میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستہ سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہوگا۔ کوئی شریک و شفیع وہاں ان کو بچانے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جنت کی ابدی نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

(۳۶-۳۷) اہل کتاب کے دو گروہوں کا حوالہ جن میں سے ایک حق پر قائم تھا اس وجہ سے اس نے قرآن کا پوری خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور دوسرا اپنی ایجاد کردہ بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا مخالف بن گیا۔ ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان حق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبیہ کہ حق کے واضح ہو چکنے کے بعد اگر تم نے ان کی بدعات کی پیروی کی تو تمہیں خدا کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔

(۳۸-۴۴) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے اعتراضات و مطالبات کے مقابل میں تسلی کہ تم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی کوئی فرشتے یا آسمانی مخلوق نہیں تھے بلکہ تمہاری ہی طرح بشر اور بیویاں رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے، اپنے اختیار سے نہیں دکھائے۔ تم ان لوگوں کو

جن باتوں سے ڈرا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی ہی میں ان میں سے بعض چیزوں کو دکھا دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں اور اس کے بعد ان سے مواخذہ کریں۔ یہ لوگ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ہم ان کے اطراف سے بالترتیب ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ان کو اپنے گھیرے میں لیا جا رہے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے، اگر یہ لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور اللہ کے وہ بندے کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔

سُورَةُ الرَّعْدِ (١٣)

مَكِّيَّةٌ ————— آيَاتُهَا ٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرَ بِهِ لِمُنَافِقِيكَ مِنْ رَيْبِكَ الْحَقَّ آيَاتُ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
 يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
 تُوقِنُونَ ② وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَادٍ وَأَنْهَارًا وَ
 مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزٌ وَجَنَّاتُ
 مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
 وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ④ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ نَارًا فَنُفِضَ
 خَلْقَ جَدِّدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي
 أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑤ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ① وَ
 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ
 وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ② اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ③ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
 الشَّهَادَةُ الْكُبْرَى الْمُتَعَالِ ④ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ
 جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑤ لَهُ مُعَقِّبَاتُ
 مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
 مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلا
 مٍ دَلَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ⑥ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑦ وَيُمِيطُ الرِّعْدُ
 بِجَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
 مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ⑧

ترجمہ آیات یہ الف، لام، میم، را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو چیز تمہاری طرف تھا ہے

خداوند کی طرف سے تمہاری گئی ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ ۱

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستاروں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ان میں سے ہر ایک ایک وقت معین کے لیے گردش کرتا ہے۔ وہی کائنات کا انتظام فرماتا ہے اور اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اپنے

سب کی موتات کا یقین کرو۔ ۲

اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر قسم کے پھلوں کی دو دو قسمیں اس میں پیدا کیں۔ وہ رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے۔ بے شک ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ ۳

اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے اور کھجور ہیں۔ جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ہم پیداوار میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ہم اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو وجود میں آئیں گے! یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۵

اور یہ لوگ خیر سے پہلے شر کے لیے تم سے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے عقوبت کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا بھی ہے اور تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ۶

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی بابت سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم تو بس ایک آگاہ کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے ہر راہ کے حمل کو اور جو کچھ جموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازہ کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا، عظیم اور عالی شان ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہیں تم میں سے وہ جو بات کو چپکے سے کہیں اور وہ جو بلند آواز سے کہیں اور جو شب کی تاریکی میں

چھپے ہوئے ہوں اور جودن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں۔ ان پر ان کے آگے اور پیچھے سے
 امر الہی کے ٹوکل لگے رہتے ہیں جو باری باری سے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا
 معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے اور جب اللہ کسی
 قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹائے ٹل نہیں سکتی اور ان کا اس کے مقابل میں
 کوئی بھی مددگار نہیں بن سکتا۔ ۷-۱۱

وہی دکھانا ہے تمہیں بجلی جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی اور ابھارتا ہے بوجھل بادلوں
 کو اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی تسبیح
 کرتے ہیں اور وہ بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور ان کو نازل کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے اور وہ خدا کے
 باب میں جھگڑتے ہی ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہی زبردست قوت والا ہے۔ ۱۱-۱۳

۱- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ الْكِتَابِ مِمَّا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَلَكِنْ يَتَذَاتُونَ
 لَآ يَتَذَكَّرُونَ (۱۱)

حروف مقطعات پر تفصیلی بحث بقعہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سورتوں کے نام ہیں۔
 یہاں مبتدا مخدوف ہے یعنی ہذہ السورۃ۔ یہ السورۃ ہے۔

فَمِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ لَفُظٌ الْكِتَابُ پر تفصیلی بحث بقعہ کی پہلی آیات کے تحت گزر چکی ہے اس سے
 مراد وہ موعود و منتظر کتاب الہی ہے جس کو آخری صحیفہ ہدایت کی حیثیت سے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں
 اور رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ تِلْكَ الْآيَةُ السُّورَةُ کی طرف ہے۔ یعنی یہ سورہ موعود و منتظر
 انہما احسان اور انذار بیک وقت

کتاب الہی کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس فقرے میں بیک وقت انہما احسان بھی ہے اور دھمکی بھی۔ احسان
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ فرمایا تھا،
 اتار دی ہے۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی صدق دل سے قدر کریں اور اس کی برکتوں سے متمتع ہوں۔ دھمکی
 کا پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں تو جو لوگ ان کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان

کی مخالفت میں اپنا اندر مرت کریں گے وہ خود سوچ لیں کہ وہ اپنے لیے کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔
وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے پیغمبر صلعم اس کی ایک ایک بات حق ہے۔ اس کا ہر دعویٰ ثابت، مدلل اور مبہرین ہے اور اس کی ہر چیز شافی ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جاسکے، یہ لوگوں کی اپنی محدودی و بد قسمتی ہے کہ ان کی اکثریت اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا سُبُورٍ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (۲)

دَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا سُبُورٍ، عموماً کی بھی جمع ہے اور عمارت کی بھی اور تَرَوْنَهَا اس کی صفت ہے۔ یعنی خدا نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے جو تمہیں نظر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نے یہ عظیم شامیاز جذب و کشش کے ایسے ستونوں پر کھڑا کیا ہے جن کو دیکھنے سے تمہاری نگاہیں قاصر ہیں۔

سُبُورٍ عَلَى الْعَرْشِ، یعنی وہ ان کو پیدا کر کے کہیں کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا ہے جیسا کہ مشرکین گمان کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عرش اقتدار پر متمکن ہے اور اس پوری کائنات پر فرمان روائی کر رہا ہے۔
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ دو بڑی نشانیاں۔ سورج اور چاند۔ اپنے ہود سے شہادت دے رہی ہیں کہ ہر چیز ہر وقت، خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے معین مدار سے بال برابر ادھر ادھر ہو سکے۔ سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے لیے جو اوقات، مقرر کر دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اسی نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہیں، اس میں منٹ اور سیکنڈ کا بھی کبھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، یعنی ان نشانیوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ خدا ہی تمام کائنات کا انتظام فرما رہا ہے اور ساتھ ہی وہ ان نشانیوں کے تمام مفہمات، بھی واضح فرما رہا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کرو کہ جس طرح ہر چیز کے لیے ایک اجل معین ہے اسی طرح تمہارے لیے بھی ایک اجل معین ہے۔ بالآخر تمہیں ایک دن خدا کی طرف لوٹنا اور اس سے ملنا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا دَعَائِمَیْ دَا ئِمَتَا الْوُجُوْدِ مِنْ كُلِّ الشَّيْءِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْاَلْيَ الْاَنْهَارِ طَرَاتٍ فِي ذٰلِكَ لَا يَتَّخِذُ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ (۳)

آسمان کی نشانیوں کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح آسمان کی نشانیوں سے اس کے خالق و تدبیر، اس کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدت و یکتائی کی شائیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح زمین کے چہرے کی نشانیوں کی طرف اشارہ

سے بھی اس کی ان صفات کی شہادت مل رہی ہے بشرطیکہ سوچنے والے دل اور غور کرنے والی عقلیں ہوں۔ دریا اور پہاڑ بظاہر اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں لیکن خدا نے اپنی قدرت و حکمت سے ان کے اندر ایسی سازگاری پیدا کر رکھی ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ سے آپ وجود میں آگئے ہیں اور ان پر الگ الگ دیوتاؤں کی خدائی ہے یا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی قادر و توانا حکیم نے یہ تمام تضاد پیدا کیے اور پھر اپنی بے پایاں حکمت سے ان میں جرت و انگریز سازگاری پیدا کر دی کہ ان میں زوجین کا ساتھ قائم رہے۔

آسمان زمین
کائنات کے ہر گوشہ میں، ہر چیز، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، شب اور روز کے اندر جس طرح کا تضاد اور پھر ساتھ ہی جس طرح کا توافق پایا جاتا ہے۔ وہ صاف صاف شہادت دے رہا ہے کہ یہ کائنات مختلف الاغراض دیوتاؤں کی رزم گاہ نہیں ہے بلکہ اس پر ایک ہی قادر و قیوم کا ارادہ کار فرما ہے۔
تضاد و توافق
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ثَلَاثَةٌ شَرَفٌ سَمْعٌ تَضَادٌ وَ تَوَافُقٌ کے اس قانون کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح شب اور روز کے اندر یہ قانون کار فرما ہے اسی طرح ایک ایک پھل اور ایک ایک دانے کے اندر کار فرما ہے، خواہ انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ گندم کے ایک دانے کو بھی دیکھیے تو وہ بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ تاہم دونوں میں پوری وابستگی اور پیوستگی پائی جاتی ہے۔ کائنات کے ہر گوشہ کی یہ شہادت اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دنیا بھی تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا بھی جوڑ ہے اور وہ ہے آخرت۔ اپنے اسی جوڑے کے ساتھ مل کر ہی یہ اپنی غایت کو پہنچتی ہے ورنہ اس کا وجود بالکل بے مقصد اور بے غایت ہو کے رہ جاتا ہے۔

نشانیاں مرت
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ یعنی ان چیزوں کے اندر خدا کے خلق و تدبیر، اس کی قدرت و حکمت، اس کی توحید و آخرت کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیوں تک انہی لوگوں کی عقلیں پہنچتی ہیں جو ان پر غور کرتے ہیں اور ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کو حرز جاں بناتے ہیں بے فکرے اور لاابالی لوگ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ مَّجْدَرٍ وَ جَنَّتْ مِّنْ اَعْنَابٍ وَ زَيْتُوْنَ وَ خَيْلٌ صَبَوٰتٌ وَ غَيْرُ مِثْلِهِنَّ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ تَفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِي الْاَكْلِ طِرَاتٌ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۲۱)

زمین کی نشانیاں
یہ زمین کی نشانیاں کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاتی کہ دیکھتے ہو کہ زمین کے بالکل پاس پاس کے قطعے ہیں، بعض میں انگور کے باغ ہیں، بعض میں کھیتیاں ہیں، بعض میں کھجور ہیں، جن میں بعض کے تنے اکھرے ہیں، بعض کے دھڑے ٹکڑے پاس پاس کے ہیں، سیراب سب ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں، لیکن پیداوار کی مقدار میں فرق ہو جاتا ہے، کسی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم، مزے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کا مزہ میاں پر ہوتا ہے کسی کا میاں سے اترتا ہوا، درختوں کی نشوونما میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، کہیں ایک

ہی جڑ سے کٹی گئی تھے پھوٹ نکلتے ہیں، کہیں ایک ہی تنہ نکلا ہے۔ یہ صورت حال اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے اور نیچر کا ایک اندھا بہرہ قانون سب پر مسلط ہے یا اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی خدا ہے عظیم و عظیم اس پورے نظام کائنات کو اپنی نگرانی میں چلا رہا ہے اور سارے عالم اسباب پر تھا اسی کی حکمرانی ہے اور وہ اپنی حکمت کے تحت اس کے ذریعے پر تصرف فرما رہا ہے۔

وَإِنْ تَعَجَّبْتَ تَعَجَّبَ تَوَلَّيْنَاهُ إِذَا كُنَّا تُرْبًا ۖ إِنَّا نَعْلَمُ خَلْقَ جَبَدِيَّةٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْيُنِنَاهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۵)

یعنی خدا کی قدرت و حکمت اور اس کے خلق و تدبیر کی ان نشانیوں کی موجودگی میں جن کا ذکر اوپر ہوا، تعجب کی کرنے کی بات وہ نہیں ہے جس سے تم (خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے) لوگوں کو آگاہ کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور خدا کے حضور حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے بلکہ تعجب کے قابل خود ان لوگوں کا یہ تعجب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے تو کیا از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ فَرَا بَا کہ اپنے رب کے اصلی منکر و حقیقت یہ لوگ ہیں۔ خدا کو ماننے کے خدا کو ماننے کا لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ مان لے کہ خدا ہے بلکہ اس کو اس کی صفات اور اس کے حقوق کے ساتھ ماننا ضروری ہے، اگر کوئی شخص خدا کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کی بدیہی اور لازمی صفات یا ان سے عاید شدہ حقوق کو لازم کا منکر ہے تو وہ اپنے اقرار کے باوجود مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ خدا کی میزان میں اس کے اس اقرار کا کوئی وزن نہیں ہے۔ خدا کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ اس کے ماننے کے محتاج ہیں اور یہ چیز اس کو صحیح طور پر ماننے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

أُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْيُنِنَاهُمْ ۖ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی گردنوں میں کبر و انانیت، خود پرستی، منکرین انکار، تقلید اعمیٰ اور جمود کے طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طوق نہ ان کی گردنوں اور پرک طرف اٹھنے دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی ان نشانیوں پر غور کر سکیں جن کی طرف قرآن نے آیت ۲ میں اشارہ فرمایا ہے اور نہ زمین کی ان نشانیوں کی طرف جھکنے دیتے جن کا حوالہ آیات ۳-۴ میں ہے۔ نتیجہ اس اندھے پن کا یہ ہے کہ یہ دوزخ میں پڑیں گے اور اسی میں ہمیشہ ٹہریں گے۔ اس حقیقت کو سورہ یسین میں یوں واضح فرمایا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِنَاهُمْ أَغْلَالًا ۖ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (۸)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْعَثَلَةُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلُمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (۶)

’مثلت‘، ’مثلتہ‘ کی جمع ہے۔ اس کے معنی عقوبت اور عبرت انگیز عذاب کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قاتل وہ ہے جو لوگ توبہ اور اصلاح سے پہلے کسی آفت اور عذاب کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس عذاب کی کوئی نشانی دیکھیں گے جس سے پیغمبر ڈرا رہے ہیں، تب ہم ان کی بات مانیں گے۔ حالانکہ قاتل وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے

قوس کی
تاریخیں
نشان
عبرت

حاصل کرے۔ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے انہیں کی طرح اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور بالآخر
کیفر کر مار کر پتھریں۔ ان کی سرگزشتیں ان کو نشانی بھی جا رہی ہیں۔ کیا ان کے اندر ان کے لیے درس عبرت موجود نہیں
ہے؟ یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے کفر و شرک کے باوجود توبہ اور اصلاح کی طویل مہلت دیتا ہے
لیکن اس مہلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے گزر جانے کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی
ہی سخت ہوتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ خُذْ أَسْمَاءَ مِنْ دُونِ كُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (۷)

مطلب عذاب
کا جواب

’آیت‘ سے مراد یہاں کوئی نشانی عذاب ہے۔ اوپر والی آیت میں جس عذاب کے لیے عجلت کا ذکر ہے
یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہیں جس عذاب کے ڈراوے ہر وقت سنا رہے ہیں آخر اس کی
کوئی نشانی یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ فرمایا کہ تمہارا کام صرف لوگوں کو اس عذاب سے خبردار کر دینا ہے، اس کی
کوئی نشانی دکھانا یا اس عذاب کو لادینا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو اور ہمارا کام ہم
پر چھوڑو۔ ان کی بکواسوں کی پروا مت کرو۔ دیکھو قسوم ہاد میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے سے پہلے اس کو انداز و تنبیہ فرماتا ہے چنانچہ ان کے انداز کے لیے خدا نے تمہیں
یاد دی بنا کر بھیج دیا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر انہوں نے تمہاری ہدایت قبول نہ کی تو اب اس کے بعد ان
کے لیے عذاب ہی کا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْسِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِسَعْدٍ (۸)

یعنی ایک بات جو ایک امر واقعی اور شدنی ہے اس میں اس بنیاد پر کوئی شبہ قائم کرنا کہ تم اس کا وقت
معین طور پر نہیں بتا سکتے یا ان کے مطالبے پر اس کو دکھا نہیں سکتے، کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ایک عورت
حاملہ ہوتی ہے، اس کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس میں درپردہ جو کمی بیشی
واقع ہوتی ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے وضع کا ٹھیک ٹھیک وقت بھی اللہ ہی کے علم میں ہوتا
ہے۔ ان باتوں کے نہ جاننے سے نہ تو نفس حمل کی نفی ہوتی اور نہ کوئی مائل اس بنیاد پر ایک حاملہ کے حاملہ ہونے
سے انکار کرتا ہے۔ یہی مثال ان ظالموں کے لیے عذاب الہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے عقاید و اعمال کے فساد
کے باعث اس کا حمل قبول کر لیا ہے اور یہ حمل لازماً اپنی مدت کو پہنچ کر ظہور میں آئے گا لیکن کب آئے گا اور
کس شکل و صورت میں آئے گا اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ صرف اللہ ہی کو ہے، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے
’کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِسَعْدٍ‘ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لگے بندھے مضبوط، معین پیمانے اور مقرر اوقات ہیں۔
لوگوں کی جلد بازی سے وہ سنت الہی متغیر نہیں ہوتی جو اس نے ہر چیز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (۹)

یہ اوپر والے مضمون کی مزید توضیح و تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی باتوں، اس کے علم اور اس کے

منصوروں کو اپنے محدود علم سے ناپنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا علم تمام غائب و حاضر کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ بڑی ہی عظیم ہستی اور اس کی بارگاہ بہت بلند ہے۔ وہ اپنے ارادوں اور اپنی سکیوں کے بھیدوں کو خود ہی جانتا ہے، دوسرے اس میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں، بقنا وہ ظاہر کر دے۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (۱۱)

مطلب یہ کہ دیر ویر کی فکر تو اس کو ہو جس کو اندیشہ ہو کہ ذرا تاخیر ہوئی تو وقت نکل جائے گا اور پھر حریف قابو میں نہ آ سکے گا۔ جس کا علم اور جس کی قدرت ہر چیز اور ہر شخص کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہو کہ اس کا سَوَاءٌ عِلَّائِيَّةٌ سب اس کے علم میں ہو اور اس کی شب اور اس کے روز کی ہر نقل و حرکت پر اس کو پورا اختیار حاصل ہو وہ پکڑنے میں جلد بازی کیوں کرے؟ وہ جب چاہے گا اور جہاں سے چاہے گا ہر ایک کو پکڑے گا۔ کس کی طاقت ہے کہ اس کے قابو سے باہر نکل سکے یا کہیں اس سے چھپ سکے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيذُ بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعِيذَ مَا بِنَفْسِهِمْ فَلَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ عَمَلًا مَّا دَلَّاهُمْ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَن دَالٍ (۱۱)

”مُعَقِّبَاتٌ“ یعنی ”اَدَوَاحٌ مُُّعَقِّبَاتٌ“ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو باری باری ہر انسان پر خدا کی طرف سے نگرانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ بیان کے لیے ہے جس طرح قُلُوبُ اللَّهِ مِّنْ أَمْرِ رَبِّهِ اور بعض دوسری آیات میں ہے۔ یعنی یہ فرشتے یا یہ ارواح اللہ کے امر میں سے ہیں۔

یہ آیت اوپر والی آیت کے مضمون کی توضیح مزید ہے۔ یعنی اللہ ہر شخص کے ظاہر و باطن اور اس کے شب و روز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس نے ہر شخص پر اپنے فرشتے بطور پیرہ دار مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے امر میں سے ہیں جو ہر وقت ہر شخص کے ہر قول و فعل کی نگرانی کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيذُ مَا يُعِيذُ مَا بِنَفْسِهِمْ۔ اب یہ قوموں کے عذاب کے معاملے عذاب کے میں اصل سنت اللہ کی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے۔ جب قوم خود اپنی روش بدل لیتی ہے اور تنبیہ و انداز کے باوجود متنبہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ عذاب بھیجتا ہے جس کو کوئی طاقت بھی دفع نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس سنت الہی کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم نے خود اپنی روش بدلی ہے تو بس سمجھ لو کہ خدا کا تمہارے ساتھ جو معاملہ اب تک رہا ہے اب اس کے بدلنے میں بھی دیر نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب خدا کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس قضاے مبرم کو ٹالنے کا ہوتا کسی میں نہیں ہوتا۔ تمہارے سارے امنام خیالی اور سارے قلعے اور دلدھے ہوا ہو جائیں گے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ قَهْرًا
مَّشِدًا يُّدُّ الْمَحَالِ ۱۲-۱۳

اب یہ اسی مطالبہ عذاب کے جواب میں جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، آفاق کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نشانیوں کی طلب ہے تو نشانیاں تو روزِ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بجلی چمکتی ہے جو اپنے اندر امید و بیم دونوں کے پہلو رکھتی ہے، وہی بارش کا پیغام بھی بن کر نمودار ہوتی ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اسی کو عذاب کا تازیانہ بھی بنا دیتا ہے۔ بادل اٹھتے ہیں جو رحمت کی گھٹا بن کر بھی برستے ہیں اور اگر اللہ چاہتا ہے تو انہی کے اندر سے طوفانِ نوح بھی ابل پڑتا ہے۔ ان نشانیوں کے بعد اب کن نشانیوں کے منتظر ہو؟

رُسُومَ الرُّعْدِ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ میں حذف کا وہ اسلوب مضمون ہے جس کی طرف ہم ایک سے زیادہ مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ مقابل الفاظ قرینہ کی وضاحت کی وجہ سے حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اس اسلوب کو کھول دیجیے تو پوری بات گویا یوں ہوگی رُسُومَ الرُّعْدِ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور حمد میں صفاتِ حسنی کے اقرار و اعتراف کا۔

یہ ادھر والے مضمون ہی کی توضیح مزید ہے کہ منکرین اور مکذبین کی جبارت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور ادھر عدد و برق اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوفِ الہی سے اس کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کیا حکم صادر ہو۔ پھر خدا جن پر پاتا ہے اپنا ماعتہ عذاب بھیج دیتا ہے اور لوگ خدا کے بارے میں جھگڑنے ہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ خدا شَدِيدُ الْمِحَالِ یعنی بڑی طاقت والا ہے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کے وار کو روک سکے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲-۱۶

آگے چند آیات میں یہ حقیقت واضح فرمادی کہ جو لوگ اپنے خیالی معبودوں کے اعتماد پر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ محض اپنی شامت کو دے رہے ہیں۔ خدا کا کوئی شریک و ہمیم نہیں ہے۔ وہ وعدہ لا یشک ہے۔ نتیجہ خیر لیکرنا صرف خدا ہی کو پکارنا ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو پکارنا محض مدالبہر ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
بَشَىٰ عِالَآكِبَاسٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاءُ مَا هُوَ بِآلِغِهِ

آیات

۱۶-۱۴

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ قَوْلُهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ يُلْغَمُونَ ۝ وَالْأَصَالُ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذُ تَمْرًا مِنْ دُونِهِ أَوْ يَبَاءُ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

حقیقی پکارنا تو صرف اس کو پکارنا ہے، رہے وہ جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں تو وہ ان کی کوئی بھی دادرسی نہیں کر سکتے۔ ان کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے متہ تک پہنچ جائے درآنحالیکہ وہ کسی طرح اس کے متہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ ان کافروں کی فریاد محض صدا بھرا ہوگی۔ ۱۴

اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ طوعاً خواہ کرہاً۔ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہ دو، اللہ ان سے پوچھو تو کیا اس کے بعد تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے اور نہ کسی ضرر پر۔ ان سے پوچھو، کیا اندھے اور بنیا دونوں یکساں ہو جائیں گے! کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو جائے گی! کیا انھوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی کی طرح خلق کیا ہے جس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا ہے! بتا

دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ واحد اور سب پر مادی ہے۔ ۱۵-۱۶

ترجمہ آیات
۱۶-۱۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَّاسَاطٌ عَلَيْهِ
إِلَّا الْيَأْسَ لِيَبْلُغَ خَلْقَهُمْ مَعَالَهُمْ بِلَاغِهِمْ مَعَادُ الْعَالَمِينَ الْآفِي ضَلِيلٍ (۱۴)

نتیجہ خیر پکارنا
صرف خدا کو
پکارنا ہے
معبودوں سے اسرار لگانے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بل پر خود خدا کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو پکارنا محض
صد البصر ہے، اول تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ادا اگر وجود ہے بھی تو وہ ان کی مدد کے معاملے میں بالکل
بے بس ہیں۔

ان کی محرومی و نامرادی کی مثال ایک ایسے پیاسے سے دی ہے جو پیاس کی بے قراری میں اپنے
دوڑوں ہاتھ ایسے پانی کی طرف بڑھائے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ جس طرح وہ پیاس سے تڑپتا اور پانی
سے محروم رہتا ہے اسی طرح یہ اپنی محرومی پر اپنے سر پیچیں گے۔ مَعَادُ الْعَالَمِينَ الْآفِي ضَلِيلٍ کا ٹھیک
مفہوم وہی ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں 'صد البصر' کہتے ہیں۔ یہ گویا لہ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے مضمون کی تعبیر دوسرے
اسلوب سے ہے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا وَظُلُمًا لِّمُحِيطٍ بِالْغُدُوقِ وَالْأَصَالِ (۱۵)

یہ اوپر والے مضمون کی مزید تاکید ہر چیز کی تکرینی شہادت سے فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل
وجود میں خدا ہی کی مطیع و منقاد ہے۔ جن کو کچھ اختیار ملا ہوا ہے اگر وہ اپنے اس اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر
اڑتے بھی ہیں تو وہ بھی اپنے تکرینی وجود میں خدا ہی کے آگے جھکنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ شہادت ہے اس بات کی
کہ ہمارا وجود اپنی فطرت سے خدا ہی کا مطیع ہے۔ اگر ہم خدا سے اڑتے ہیں تو یہ حالت درحقیقت ہماری
اپنی اصل جبلت سے بغاوت ہے۔ اس حقیقت کو اس مثال سے واضح فرمایا ہے کہ دیکھ لو، ہر چیز کا سایہ
صبح و شام خدا کے آگے بچھا رہتا ہے اور رات بھر وہ اپنے اس تکرینی سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا۔ صبح کو وہ آہستہ
آہستہ سر اٹھاتا ہے اور پھر سورج کے زوال کے ساتھ اس پر رکوع و سجود کی وہی حالت طاری ہونی شروع ہو جاتی
ہے۔ یہ مضمون سورہ نحل کی آیات ۴۸-۴۹ میں بھی بیان ہوا ہے۔ انشاء اللہ وہاں ہم اس کی مزید تفصیل
کریں گے۔ یہ دلائل کی ایک خاص قسم ہے جس کو ہم اشارات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ منطق کی میزان ان دلائل
کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے لیکن انسانی فطرت کی میزان میں ان دلائل کا بڑا وزن ہے۔

قُلْ مَنْ ذَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ أَفَأَعْتَذُ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ أَدُلِّيَاءَ لَا
يَبْدِكُونَ إِلَّا نَفْسَهُمْ نَعْنَادًا لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ

الْكَوْكَبُ أَمْ يَجْعَلُ اللَّهُ شُرَكَاءَ بَخَلَعُوا لَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۶)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ لَفُطِخْتُ لَهُ كُفُو، پوچھو، سوال کرو، جواب دو، سب مفہوموں میں آتا ہے۔ موقع و محل کی مناسبت پیش نظر رکھ کر اس کا صحیح مفہوم متعین کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اور کائنات کا رب کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ان سب کا مالک اور رب خدا ہی ہے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ اہل عرب آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن اولیاء اور شرکاء انہوں نے اور بھی بنالیے تھے جن کی نسبت ان کا گمان یہ تھا کہ یہ خدا کے بڑے چہیتے ہیں، ان کی عبادت خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہی کی غایت سے تمام دنیوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ بالفرض پیش آیا تو یہ ان کو بخشوا لیں گے۔

قُلْ أَفَأَعْتَبُكُمْ مَنْ دُونِهِ أَوْ يَسَاءَ لَا يَسْتَدِينُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ضَرْبٌ وَلَا ضَرْبٌ لِعَيْنٍ جَبِيبِ

آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے تو ان سے پوچھو کہ کس منطق سے انہوں نے خدا کے دوسرے ولی اور کارساز بنالیے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یہ بے چارے دوسروں کو کوئی نفع پہنچا نہ یا ان سے کسی ضرر کو دفع کرنا تو مالک رہا خود اپنے کو کوئی نفع پہنچانے یا اپنے اوپر کسی آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ

’اَعْمٰی اور ’بَصِيْر‘ کے الفاظ یہاں عقلی و اخلاقی اندھوں اور بیناؤں کے مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اَعْمٰی اور ’بَصِيْر‘ اسی طرح ’ظُلُمَتْ‘ سے مراد عقل اور اخلاقی تاریکیاں ہیں اور ’نُورٌ‘ سے مراد عقلی و ایمانی روشنی۔ ’ظُلُمَتْ‘ کے جمع لانے میں، جب کہ لفظ مقابل ’نُورٌ‘ واحد استعمال ہوا ہے، ایک لطیف نکتہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ عقلی و اخلاقی مفاسد کے ظہور میں آنے کے راستے اور دروازے مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن عقلی و اخلاقی روشنی کا دروازہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔

اب یہ شرک کی جڑ پر کھارٹا مارا گیا ہے کہ تم خدا کے شریک مانتے ہو جن کی نسبت تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے پیجاویں کو، خواہ ان کے اعمال و افعال اور عقائد و نظریات کچھ ہوں، خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے اور دوسرے غفلتوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کی نگاہ میں اندھے اور بھیر، اور تاریکی اور روشنی دونوں یکساں ہوئے۔ اس طرح تم نے اس حق و عدل کی بنیاد ہی ڈھا دی جس پر یہ آسمان و زمین قائم ہیں اور جس کی نفی کے بعد یہ سارا عالم ایک اندھیز مگر یا کسی کھنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔

’أَمْ يَجْعَلُ اللَّهُ شُرَكَاءَ‘ یعنی آخر کس دلیل کی بنا پر انہوں نے خدا کے شریک بنائے ہیں۔ کیا مخلوقات میں کچھ ان کے مرموم شرکاء کی پیدا کی ہوئی مخلوقات بھی ہیں جن کے سبب سے ان کو یہ گھٹیل پیش آگیا ہے کہ یہ متعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کو خدا کی مخلوق قرار دیں اور کس کو اپنے شرکاء کی۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ

شئی و وہو الواحد القہار۔ مطلب یہ ہے کہ خالق تو ہر شے کا اللہ ہی ہے اور اس حقیقت سے تمہیں بھی انکار نہیں ہے تو پھر خدا کی خلق میں تمہارے دوسروں کو کس دلیل سے شریک بنائے رکھ دیا۔ لفظ قہار پر دوسرے مقام میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم ہے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے پر قادر بھی ہے تو ضرورت کیا ہے جس کی بنا پر دوسرے شریکوں کو اس کی خدا کی میں شریک مانا جائے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۷-۲۶

آگے اس حقیقت کی مزید وضاحت فرمائی ہے جس کی طرف ادھر اشارہ گزرا کہ شرک سے اس تمام حق عدل کی بنیاد ہی ڈھے جاتی ہے جس پر اس عالم کا نظام قائم ہے اور جس کی شہادت خود اس کائنات کی فطرت دے رہی ہے۔ نیز اس حقیقت کی طرف بھی نہایت لطیف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے نزول نے اس وقت حق و باطل میں جو کشمکش پیدا کر دی ہے وہ بالآخر حق کی فتح پر منتهی ہوگی اور باطل جھاگ کی مانند اڑ جائے گی اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۱۷-۲۶

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ
 مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ
 فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝۱۷ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ
 لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَعَهُ
 لَأَفْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝۱۸ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
 الْمِهَادُ ۝۱۹ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
 أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۝۲۰ الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
 وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝۲۱ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وقت النبی
 علیہ السلام

۱۷

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتُ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

ع
۳

ترجمہ

۱۶-۲۹

اس نے آسمان سے پانی برسا یا تو وادیاں اپنے اپنے طرف سے کے مطابق بہہ نکلیں۔ پھر
سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھالیا اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا
ہے جن کو یہ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق
اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جھاگ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی
ہوتی ہے وہ زمین میں ہی ٹک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تمہیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے
رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے انجام کار کی فیروز مندی ہے اور جن لوگوں نے اسی کی دعوت
قبول نہیں کی اگر ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو وہ فائدہ
میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ کیسا ہی برا

ٹھکانا ہے۔ ۱۷-۱۸

تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے آتا راگیا ہے وہ حق ہے وہ اس کے
مانند ہو جانے کا جو اندھا ہے۔ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ سے کیے ہوئے
عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے نہیں۔ اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑے
رکھنے کا حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے رب
کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے اور جنہوں نے نماز کا اہتمام رکھا اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں
سے ستر اور علانیۃً خرچ کیا اور جو بدی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے
ہے۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو اس کے اہل بنیں گے ان کے آباد و آباد
ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اور
کہیں گے آپ لوگوں پر سلامتی ہو جو اس کے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے پس کیا ہی خوب ہے

انجام کار کی کامیابی۔ ۱۹-۲۲

اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو
اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور
ان کے لیے برا انجام آخرت ہے۔ اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا
ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی پر مبنی ہیں اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل
میں محض ایک متاع حقیر ہے۔ ۲۵-۲۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَرْضٌ بِهٖ فَاصْبَحَ السَّيْلُ رَبِّدًا اَرَابِیًا وَمِمَّا يُوقِدُوْنَ

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ مِلْءٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ مَكَذُوبٌ اللَّهُ الْعَقْبُ وَالْبَاطِلُ نَامًا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاقْتَامًا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُفُّكَ فِي الْأَرْضِ مَكَذُوبٌ اللَّهُ
الْأَمْثَالُ (۱۷)

اوپر آیت ۱۶ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ شرک اور شفاعت باطل کا سب سے زیادہ گھونا
پہلو یہ ہے کہ یہ اندھے اور بینا اور نور و ظلمت یا بالفاظ دیگر حق و باطل سب کو ایک ہی درجے میں کر دیتا ہے جو
بالبدہت عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ اب ایک قدم بڑھ کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کائنات کی
فطرت کے بھی خلاف ہے اور اس سنت الہی کے بھی جو اس کائنات میں جاری و نازد ہے۔

اس کائنات کی فطرت کو یوں واضح فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو دادیاں اور نالے فطرت کائنات
بر زیر ہو کر بہ نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہو کہ سیلاب جھاگ کو ابھار کر اوپر کر دیتا ہے، پھر جھاگ تو خس و خاشاک ہو کر
ہو میں اڑ جاتا ہے لیکن پانی جو زمین اور اہل زمین کے لیے نافع ہے زمین میں ٹپک جاتا ہے۔

پھر اسی حقیقت کو ایک دوسری مثال سے سمجھایا کہ چاندی کو کوئی زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے کٹھالی
میں گھملاتے ہو تو اس کا میل کھیل تو اوپر آ کر اڑ جاتا ہے اور چاندی باقی رہ جاتی ہے۔

ان دونوں مثالوں سے خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مزاج واضح ہو جاتا ہے کہ یہ درحقیقت نافع حق و باطل کی
کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور غیر نافع کو برابر چھانٹتی رہتی ہے۔ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو مبنی
کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو اس ٹکراؤ سے حق کے اوپر باطل کا جو جھاگ ابھرتا ہے
وہ یوں ہی خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتا ہے البتہ حق جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے
مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اس وقت قرآن کی صورت میں جو بارش زمین پر ہوئی ہے اس نے بھی کچھ جھاگ ابھار
کر اوپر کر دیے ہیں لیکن یہ سارے جھاگ فنا ہو جائیں گے اور قرآن اور اس کے حاملین باقی رہ جائیں گے۔

مَكَذُوبٌ اللَّهُ الْاَمْثَالُ اس سے آگے کا ٹکڑا حذف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس
لیے پیش کر رہا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ بھی اپنا مستقبل دیکھ لیں جو باطل کی حمایت میں آئینیں پڑھائے ہوئے
ہیں اور اہل ایمان بھی اپنا روشن مستقبل دیکھ لیں۔

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَىٰ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ اَلْوَسَنَىٰ ۚ لَوْ اَنَّ لَهُم مَّا فِي الْاَرْضِ
جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا دُهُمُ بِمُؤْمِنِي
الْبَهَادُ (۱۸)

الْحَسَنَىٰ کا موصوف یہاں، بر بنائے و فصاحت قرینہ، مخدوف ہے، یعنی الْعَاقِبَةُ الْحَسَنَىٰ اور تمہیں اصل حقیقت
رنگ میں جو بات فرمائی گئی تھی وہی بات سادہ لفظوں میں کہہ دی گئی ہے کہ جو لوگ آج اس دعوت پر لبیک کہہ
رہے ہیں جو اللہ کا رسول قرآن کی شکل میں پیش کر رہا ہے ان کا انجام تو بخیر ہے اور وہ لوگ جو اس سے گریز
میں

یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ جب ان کے سامنے ان کا انجام آئے گا تو اس وقت ان کا یہ مل ہوگا کہ اگر ساری دنیا بھی ان کو ہاتھ آجائے اور اسی کے برابر مزید بھی تو وہ سب کچھ اس سے جان چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دینا چاہیں گے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے۔ 'سُوْرَةُ الْحَبَابِ' سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ان کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی گرفت ہوگی، اور ان کا ہر قول و فعل اپنی اصلی بھیاں تک شکل میں سامنے آئے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ تو ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے معاملے میں چشم پوشی برتی جائے گی لیکن ان اگر اپنے مالوں کی راتی بھی ہوگی تو وہ پہاڑ بن کر سامنے آئے گی۔

لَوْ أَنَّ تِلْكَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سَأَلَ ان کے اعراض و انکار کے اصل سبب پر روشنی پڑ رہی ہے کہ یہ اس دنیا اور متاع دنیا کی محبت ہے جو قرآن کی دعوت سے انہیں روک رہی ہے لیکن جس دنیا کا عشق آج ان سے یہ حرکت کر رہا ہے جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو یہ سارا عشق ہرن ہو جائے گا۔ اس وقت تو یہ چاہیں گے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے برابر ایک اور دنیا بھی انہیں مل جائے تو وہ یہ سب کچھ فدیہ میں دے کر کسی طرح اس سے نجات حاصل کریں۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ تِلْكَ أَلَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ مِمَّا يَتَذَكَّرُ

أُولَٰئِكَ الْآلَاءُ (۱۹)

۱۹ 'اعلیٰ' کا لفظ، جیسا کہ آیت ۱۶ میں عقل و دل کے اندھوں کے لیے آیا ہے اسی طرح اس آیت میں بھی یہ عقل و دل کے اندھوں کے لیے وارد ہوا ہے۔ یہ آیت بطور انتفات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے اور مکذبین و منکرین کی تہدید و وعید کے لیے بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو تو یہ ہے کہ تم قرآن کی شکل میں حمد دعوت پیش کر رہے ہو اس کے بارے میں ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوگا۔ اس سے یاد دہانی وہی حاصل کریں گے جو اُولَٰئِكَ الْآلَاءُ، یعنی عقل و دل رکھنے والے ہیں، جن کے دل مردہ اور جن کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب یہ کہ تم ان کے رویہ سے بلاوجہ بد دل اور پریشان نہ ہو۔ اس آیت کا اسلوب خود بول رہا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کے لیے پیغمبر اور قرآن کی ہر بات خود اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ پیغمبر کی بات اور قرآن کی آیات سن کر یوں محسوس کرتے ہیں کہ

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ بانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

ان کے لیے قرآن کی حیثیت ایک یاد دہانی کی ہوتی ہے۔ وہ ان پر کوئی چیز اوپر سے لا دتا نہیں بلکہ خود ان کی اپنی فطرت کے مدفون خزانوں کو ابھار کر ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔

منکرین و مکذبین کے لیے اس میں وعید یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کے اندھے لوگ ان لگوں کے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی
منکرین و مکذبین

ماتدہو بائیں جن کے دل و دماغ روشن ہیں۔ لازم ہے کہ دونوں کا انجام ان کے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو۔

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (۲۰)

’مِثَاق‘ سے مراد یہاں میثاق فطرت ہے جو تمام اولاد آدم سے لیا گیا ہے اور جس کا سب نے اقرار کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث سورہ اعراف آیت ۲، اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَجَاؤُوا بِبَلَىٰ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَنْهَا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَإِنْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس پیمان کو توڑا نہیں ہے وہی لوگ اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں گے رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو سچ اور اس میثاق کو توڑ چکے ہیں ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَنَّا اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَيُحْيُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ سَوْءَ الْحِسَابِ (۲۱)

’مَا آمَنَّا اللَّهُ بِهِ‘ سے مراد رشتہ رحم کا پاس و احترام ہے۔ یعنی جس طرح وہ اللہ کے حقوق رشتہ رحم کا دل سے احترام کرتے ہیں اسی طرح بندوں کے جو حقوق ان پر بر بنائے رشتہ رحم عاید ہوتے ہیں ان کو بھی پوری نفاذ میں احترام سے ادا کرتے ہیں، وہ رشتہ رحم کو کاٹتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جوڑتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ وہ کسی نمود و نمائش یا غرض کے لیے نہیں بلکہ خدا کے دُور سے ادا اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں بھی یہی حقیقت یوں واضح فرمائی گئی ہے يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا لَوْ مَا عَبَوْا فَلَمْ يُغْفَرْ لَكُمْ۔ فَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَنَّا اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَيُحْيُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ سَوْءَ الْحِسَابِ۔ (۲۱)

يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (۲۲)

انہی کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں ان کو جو مشکلات و مصائب پیش آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ اَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنے اور نماز کے اہتمام میں بڑا فرق ہے اس کی تفصیل اس کے محل میں دیکھیے۔

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِوَىٰ تِلْكَ الْأَمْثَالِ لِمَنْ يُرِيدُ لَكِنَّ الْغَفْلِينَ كَثِيرٌ يُعْرِضُونَ عَنْهُ يُغْلِبُونَ أَهْلَ الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (۲۳)

سری اتفاق کا اہمیت پر اصل فضیلت کا انحصار ہے، وہ زکوٰۃ کے بعد بھی باقی رہا ہے اور تزکیہ نفس کے پہلو سے اصل اہمیت اسی اتفاق کی ہے۔ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ یعنی وہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اس کو نیکی اور بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک جامع کلیہ ہے لیکن اس کا ایک خاص محل بھی ہے۔ وہ یہ کہ مستحقین کے ساتھ سلوک کرنے

سے اس عہد فطرت پر مفصل بحث ہم نے اپنی کتاب حقیقت شرک و وحید میں کی ہے۔ تفصیل کے طالب اسے پڑھیں۔

میں اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کس کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے بلکہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بڑا سلوک کرتے ہیں قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی میزان میں بڑا وزن ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ دار سے مراد دار آخرت ہے، فرمایا کہ دار آخرت کا اصلی صلہ اور اجر و حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کا زعم بالکل باطل ہے جنہوں نے شرک اور شفاعت باطل کا عقیدہ ایجاد کر کے حق اور باطل، عدل اور ظلم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔

بَنَتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (۲۳-۲۴)

یہ اس 'عُقْبَى الدَّار' یعنی انجام خیر کی تفصیل ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں گزرا۔ فرمایا کہ ان کے لیے ابد کے باغ ہوں گے جن میں وہ اتریں گے اور ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ ان کے باپ دادوں اور ان کی ازواج و اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا جو اپنے اعمال کی بدولت اس کے اہل قرار پائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے تو اس کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں جو اپنے عزیز رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو عزیز رکھا ہے۔ اس کی اس فطرت کے تقاضے کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے عزیزوں اور قریبوں کو بھی اس کے ساتھ جمع کر دے گا بایں شرط کہ وہ جنت میں جانے کے اہل ہوں۔ یہ شرط ایک بنیادی شرط ہے جو ملحوظ نہ رہے تو وہ نظام حق ہی متزلزل ہو جائے جو ان آیات میں زیر بحث ہے لیکن اس شرط سے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ ان صالحین و ابرار کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ان اعزاء و اقربا کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے جو اگرچہ باعتبار درجہ و مرتبہ ان سے فروتر ہوں لیکن ہوں وہ جنت کے حق داروں میں سے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ اوپر والی بات تکمیل مسرت کی خاطر تھی اب یہ ان کے اعزاء و اکرام کا پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اس جنت کے بہت سے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس سلام و تہنیت کے لیے پہنچیں گے اور ان کو ان کی ثابت قدمی پر مبارک باد دیں گے جس کے صلہ میں وہ اللہ کے اس فضل کے حق دار ٹھہریں۔

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ کا ٹکڑا ہمارے نزدیک فرشتوں کے قول تہنیت کا جزو نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرتبہ بلند کی تحسین ہے۔ اوپر آیت ۲۲ میں فرمایا تھا کہ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ اب جب اس 'عُقْبَى الدَّار' کی شان و عظمت واضح فرمائی تو بطور تحسین فرمایا کہ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ دیکھو کیا ہی خوب ہے یہ دار آخرت کی کامیابی!!

وَالَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

جنت میں
مذہبات کی
رعایت

اللہ تعالیٰ کی
طرف سے

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (۲۵)

اب یہ بالکل متقابل کردہ کا بیانی ہے۔ ان لوگوں کا جو عہد فطرت کو، اس کا اقرار کرنے اور اس کو محذوبین کی باندھنے کے بعد توڑ رہے ہیں اور رشتہ رحم جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کو توڑنا تمام فساد فی الارض منفات کی اصل ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی ذلت و رسوائی ہے۔ یہ حقیقت ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کا نظام حق و عدل و بنیادی ستونوں پر قائم ہے۔ ایک وعدت الہیہ، دوسرا وعدت آدمی، اگر یہ دونوں بنیادی و صادی جائیں تو پھر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔

اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (۲۶)

اصل تقدیر کلام میں ہے یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَشَاءُ قرینہ کی وجہ سے ایک جگہ لِمَنْ يَشَاءُ کو حذف کر دیا۔ قَدَرُ کے معنی تو اندازہ کرنے کے ہیں لیکن یہاں یہ ننگ کر دینے کے معنی میں ہے۔ لفظ مُتَاع کی تکیہ تقلیل کے مفہوم پر دلیل ہے۔

اب یہ ان منکرین کے اصل سبب انکار و کذب کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں ان کے سبب سے یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پیغمبر کی طرف سے آخرت کی یاد دہانی ان پر شاق گزر رہی ہے، حالانکہ یہ اللہ ہی سے جو جس کے لیے چاہتا ہے زندگی کے دروازے کٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کٹا دہ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بند بنے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر تمام دین کی عمارت قائم ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے خرف ریزے پا کر اس کے غرور میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں وہ جب بعد آخرت میں شاکرین و صابرين کے اجر کو دیکھیں گے۔ تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے یہ ابدی بادشاہی کھو دی۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۲

اب آگے یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ آفاق و انفس کی یہ دلیلیں جو ان کو سنائی جا رہی ہیں ان سے ان کا اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تب وہ مانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ ایہ ان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کرنے سے کھلتا ہے۔ جو لوگ یہ راستہ نہیں اختیار کرتے وہ دنیا جہان کے معجزے دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم انہیں وہ چیز سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کی ہے۔ ہر چند وہ خدا کے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی اترتا جس سے پہاڑ حرکت میں آجاتے یا زمین پاش پاش ہو جاتی یا مردے بوسنے لگ جاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی کو ہدایت پر کر دیتا۔ اور ان کافروں کو برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں پہنچتی رہے گی یا ان کی لبتی کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آجائے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کیسا ہوا

میرا عذاب ۳۰ - ۳۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ

وَيَهْدِي إِلَىٰ آيَةٍ مِّنْ أَنَابٍ (۲۷)

آیہ کے سے مراد یہاں کوئی حسی معجزہ ہے۔ یعنی یہ لوگ آفاق و انفس کی ان نشانیوں سے تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور جن کی طرف قرآن ان کو توجہ دلار ہا ہے البتہ یہ مطالبہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پیغمبر کوئی معجزہ دکھائیں تب وہ مانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ سنت یا دد لائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ان لوگوں کو نہیں بخشتا جو معجزوں اور کرشموں کے مطالبے کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو یہ نعمت بخشا ہے جو آفاق و انفس کی نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کے طالب بنتے ہیں اور خدا کی طرف شرح صدر اور طمانیت قلب کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ جن کے اندر یہ طلب پیدا ہو جاتی

ایمان کی رہنما

آفاق و انفس کی

نشانیوں ہیں

ہے ان کے لیے

لہوئے وادانہ میسر مجسّمہ است

بہے وہ لوگ جو عجائب اور کثمتوں کے دھپے رہتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ ٹھوکر بن کھانے میں ہی گزرتی ہے۔
اللہ ایسے آنکھیں رکھ کر اندھے بن جانے والوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اسی ضلالت میں پڑے رہیں۔
خدا اگر جبر و زور اور معجزوں کے بل پر لوگوں کو مومن بنانا چاہتا تو اس کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر معجزے موجود
ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل و فکر سے کام لے کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸)

یہ مَن آنا ب کی تفصیل ہے اور ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس کے دلائل و حجج کا وہ
بیان ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی انہی لوگوں کو فرماتا ہے جن کے
دل اللہ کی صفات اور اس کے دلائل و براہین سے طمانیت پاتے ہیں۔ جو لوگ یہ راہ نہیں اختیار کرتے وہ
ہمیشہ ایمان سے محروم ہی اور معجزات کے طلبے ہی کرتے رہتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اب یہ اصل بات پورا زور دے کر فرمائی کہ کان کھول کر سن لو
کہ اگر دلوں کی طمانیت اور ایمان و شرح صدر کی نعمت مطلوب ہے تو وہ معجزوں اور کثمتوں سے نہیں حاصل ہوتی
بلکہ اللہ اور اس کی صفات جمال و کمال کے تذکر و فکر سے حاصل ہوتی ہے تو اگر یہ چیز مطلوب ہے تو پیغمبر کی
دعوت سنو اور اس پر غور کرو ورنہ جس وادی میں جا ہو ٹھوکر بن کھاتے پھرو۔

ذکر اللہ میں

طمانیت قلب

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ دَرَجاتٍ مِّنْ حَسَنَاتِهِمْ (۲۹)

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ راہ اختیار کی اور اس کو اختیار کر کے ایمان و عمل صالح کی شاہراہ پر گامزن
ہو گئے ان کے لیے تو مبارکباد اور خوش خبری ہے، ان کو اچھی منزل اور اچھا ٹھکانا نصیب ہوگا۔ رہے وہ لوگ
جو معجزات کے منتظر ہیں تو وہ اسی انتظار میں ایک دن اپنے اس انجام سے دوچار ہو جائیں گے جو ایسے عقل
کے اندھوں کے لیے مقدر ہے۔

كَذَلِكَ أَدْعَاكَ فِي آيَةِ مَدَا خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَسْتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَدْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ (۳۰)

یہ بھی اسی مطالبہ معجزات کا جواب ہے جس کا ذکر آیت ۲۸ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم دنیا میں پہلے نبی
ہو اور نہ یہ (اہل عرب) دنیا میں پہلی امت ہیں۔ تم سے پہلے نبی اور رسول بھی گزر چکے ہیں اور ان سے پہلے قومیں
اور امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ تمہارے لیے اپنے پیشرو نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے اور ان
کے لیے ان کے پیشرو قوموں کی زندگی نظیر اور مثال ہے۔ تو تم ان کے نت نئے مطالبات سے دل تنگ نہ ہو
بلکہ ان کو اللہ کی وہ کتاب سناؤ جو تم پر وحی کی جا رہی ہے، ہر چند وہ خدا کے رحمان کا انکار ہی کرتے رہیں۔ اور

مطالبہ معجزات

کا جواب ایک

اور پہلو سے

ان کے مطالبات کے جواب میں ان کو سناؤ کہ اللہ ہی میرا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا اسی پر بھروسہ اور
دہی میرا رجب ہے۔ مجھے جو پیام دے کر اس نے بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ معجزے دکھانا میرا کام نہیں
ہے۔ یہ اس کی حکمت و مشیت پر منحصر ہے، وہ چاہے گا، دکھائے گا، نہیں چاہے گا نہیں دکھائے گا۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّتَ بِهِ الْجِبَالُ أَذْهَبَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ ط بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ
جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوَيْسَا اللَّهُ لَهُدًى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ مَّارِجٍ حَشِي يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْعِيعَةَ (۳۱)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا ..... أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ : میں جواب شرط مخدوف ہے مطلب یہ ہے
کہ یہ معجزے کا مطالبہ کرتے تو ہیں اور اس سے ایک نیک نیت آدمی کو یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ کیا عجب یہ اپنی طلب
کے مطابق معجزہ دیکھ کر ایمان ہی لائیں لیکن یہ گمان محض گمان ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس سے
پہاڑ حرکت میں آجالتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے جب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بلکہ اس
وقت بھی یہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتے۔ آخر ان کے پیشوروں نے کتنے معجزے
دیکھے لیکن وہ ان کو سحر اور شعبدہ بازی کہہ کر بدستور اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے یہاں تک کہ بالآخر عذاب الہی
نے ان کا فیصلہ کر دیا۔

بَلَّ اللَّهُ الْأُمُورَ جَمِيعًا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو تم تمام تر اللہ پر چھوڑ دو وہی جانتا ہے کہ یہ کس
چیز کے مستحق ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس کی جو سنت ہے وہ
اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ہدایت کی راہ وہ انہی لوگوں کے لیے کھولے گا جو اس کے قانون کے مطابق
اس کے سزاوارٹھ ہیں گے۔

أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوَيْسَا اللَّهُ لَهُدًى النَّاسَ جَمِيعًا یہ نیک دل مسلمانوں کو تسلی
دی گئی ہے کہ تمہارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ان کی طلب کے مطابق معجزہ دکھا ہی دیا جائے لیکن
کیا تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز بس نہیں کرتی کہ اللہ اگر اپنے جبر و زور ہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی
راہ پر لانا چاہتا تو ان کی آن میں سب کو مسلم و مومن بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ
لوگ اپنی عقل و بصیرت سے کام لیں، آفاق و انفس کے دلائل پر غور کریں، پیغمبر کی باتوں کو سوچیں اور سمجھیں اور
پھر اپنے اختیار و ارادہ کی آزادی کے ساتھ اس راہ حق کو اختیار کریں۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْعِيعَةَ یعنی یہ بات بھی نہیں ہے تنبیہات کی
کہ نشانیاں ظاہر نہ ہو رہی ہوں، وقتاً فوقتاً ان کی کرتوتوں کی پاداش میں خود ان پر ایمان کے قرب و جوار کے لوگوں
پر تنبیہات نازل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ان سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاگیں، آنکھیں کھولیں اور پیغمبر کی بات

کو نہیں سمجھیں لیکن ان سے یہ کوئی سبق نہیں لیتے بلکہ منتظر ہیں کہ عذاب الہی کا ڈنڈا خود ان کی کمر پر پڑے تب یہ مانیں گے۔ تو اس کا وقت بھی آجائے گا۔ ان کو جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر یہ اپنا ضد پر اڑے رہے تو وہ آکے رہے گا۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَ دَعْدُ اللَّهِ فِي دَعْدِ اللَّهِ سَبْعَ مَرَادٍ عَذَابِ اللَّهِ هِيَ جَسَدٌ كَيْفَ رُسُلُهُ نَزَلَتْ فِي قَوْمِ
كُوْدِي كَمَا أَنَّ رُسُلَهُ كَانَتْ نَمَاتِي تَوَالِيَا خِرَاسٍ عَلَى عَذَابِ اللَّهِ هِيَ آتَى كَا جَوَّاسٍ كَوْ كَيْفَ قَلَمٌ فَنَّا كُرْدِي كَا رُسُلِهِ
كَ دَوْلَتِ شَتِّ سَيِّدَةٍ بِهَمْ يَهْ بَاتِ بِهَمْ لَكِهْمَا حَمِي كَمَا أَن كَرْزَانِي فِي إِبْسِي نَشَائِنِي كَيْ طُهْرِي كَيْ خَاصِ طُولِ
بِرْكُوتِ هَوْتِي هِيَ جَنْ سَيِّدَةِ غَفْلَةٍ كَيْ أُنْدَرِ بِيدَارِي پيدا ہوتا کہ رسول کی باتیں سننے کے لیے ان کے کان کھلیں۔
وَقَدْ اسْتَهِزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَامْلِكْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا تَحْتَهُمْ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ (۳۲)

تہنہ عذاب

کیمکت

اب یہ اس بات کی حکمت واضح فرمادی کہ ان کی خدا و ران کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنی مہلت دے رہا ہے کہ ان پر اس کی حجت پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا ان کی قوموں کی طرف سے مذاق اڑایا گیا لیکن ہم نے اس کے باوجود ان کو مہلت دی، پھر کپڑا تو دیکھو کیسا پکڑا اور ہمارا عذاب کیسا درد انگیز ہوا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔

’عِقَاب‘ اصل میں عقابنی ہے۔ قافیہ کی رعایت سے ’ی‘ گر گئی۔ کسر اس کی یادگار ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۳۷

آگے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر ان کی یہ جبارت اپنے ان فرضی معبودوں کے بل پر ہے جن کو انھوں نے بلا کسی دلیل کے خدا کا شریک اور اپنا حامی و ناصر گمان کر رکھا ہے تو ان کو بتا دو کہ ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ محض خیالی باتیں ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں ان کو جس عذاب سے سابقہ پیش آنے والا ہے وہ تو اس سے بھی کہیں سخت ہوگا۔ جنت کے حق دار صرف اس کے مومن اور مومد بندے ہوں گے۔ اگر یہ لوگ اس بدبہی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو تم اس کا غم نہ کرو، اہل کتاب میں سے جو لوگ اچھے اور اپنی کتاب پر قائم ہیں وہ اس کتاب سے بہت خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

کیات

24-25

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ
قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ
مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَ

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۱ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۳۲ مَثَلُ الْجَنَّةِ
الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝۳۳ وَالَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ
الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَآبٌ ۝۳۴ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝۳۵

ع
۱۱

کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے (اور وہ جو کسی چیز پر ترجمہ آیات ۳۳-۳۴)

قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں) اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنالیے ہیں۔ ان سے کہوان کے
نام تو بتاؤ۔ کیا تم خدا کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے
یا یوں ہی ہوائی بات کر رہے ہو۔ بلکہ ان کافروں کی نگاہ میں ان کی چال کھادی گئی ہے اور
یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا
نہیں بن سکتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں
بھاری ہوگا۔ اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ۳۳-۳۴

اس جنت کی تمثیل جس کا متقیوں سے وعدہ ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی

اس کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی دائمی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار

کیا اور کافروں کا انجام دوزخ سے۔ ۳۵

اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کا کسی کو سا بھی نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ کتاب ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے اور اگر تم اس علم صحیح کے آجانے کے بعد ان کی بدعتوں کی پیروی کرو گے تو نہ خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی بددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ ۳۶-۳۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ يَشْعُرُونَ
بِمَا لَا يَعْزِمُ فِي الْأَرْضِ أَمْرٌ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ نَفَرُوا مَسْکَرُهُمْ وَصُدَّوْا عَنِ السَّبِيلِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۳)

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ یعنی جو ہر جان کے ہر قول و فعل کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور ہر قول و فعل کا محاسبہ بھی کرنے والا ہے۔

اس جملہ میں سوال کا آدھا حصہ بتقاضائے بلاغت حذف ہے۔ فرمانا یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ہر جان کے اعمال کی نگرانی بھی کر رہی ہے اور جو ہر ایک کے ہر قول و فعل کا محاسبہ بھی کرنے والی ہے اس کا شریک تم ایسی چیزوں کو بنائے دے رہے ہو جن کی نہ کوئی حقیقت نہ جن کا کوئی وجود اور نہ جن کے پاس کوئی علم نہ کوئی اختیار اس حذف سے اس بے تکی بات سے متکلم کی نفرت و کراہت کا اظہار ہو رہا ہے۔ گویا اس بھونڈی بات کا ذکر بھی اسے گوارا نہیں۔

حذف بتقاضائے
بلاغت

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ یعنی انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں ان کے کہو کہ ذرا یہ ان کے نام تو لیں جن کو یہ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں قُلُوبًا قَلِيلٌ میں جو غصہ اور تحقیر مضمر ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرکین اس کے جواب میں انہی باتوں کے نام لے سکتے تھے جن کو وہ پہچنتے تھے۔ ہبل، لات، عزی، نائکہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے جواب کا انتظار یکے لے کر ایک تلم ان کے وجود ہی کی نفی فرمادی گئی کہ أَمْ تَشْتَكُونَهُ بِمَا لَا يَعْزِمُ فِي الْأَرْضِ أَمْرٌ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ، یہ تم خدا کو ایسی چیزوں کا پتہ دے رہے ہو جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے یا یوں ہی ہوائی

باتیں کر رہے ہو۔ اَمَّا تَنْتَبِهُونَ سَمَاءَ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ میں زبان کا وہ اسلوب ہے جس کو ہم دوسرے مقام 'نفي النفي' میں 'نفي النفي' و بتنی لافتمہ کے عنوان سے ذکر کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ کسی شے کی نفی اس کے وزم کی نفی سے بتنی لازماً کر دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شے اس دنیا میں وجود رکھتی ہے تو لازم ہے کہ اس دنیا کے خالق کو اس کا پتہ ہو۔ اگر ایک چیز کا سرے سے خالق ہی کو پتہ نہیں تو اس کے وجود کے کیا معنی؟ اس اصول پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بانداز طنز سوال فرمایا ہے کہ یہ خدا کی معلومات میں اضافہ کرنے لگے ہو یا یوں ہی ہوائی باتیں کر رہے ہو جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر۔

بَلْ دُتِّينَ لَكُنَّ تَكْفُرُوا مَكْرَهُمُ الْاِيْبِيَةِ آیت کے آخر میں اصل حقیقت واضح فرمادی کہ شرک کی حمایت میں جو لوگ آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں یہ محض اپنے اقتدار اور اپنی پیشوائی کو بچانے کے لیے ایک چال ہے جو اس وقت انہیں بہت عزیز ہے۔ قرآن کے دلائل اور پیغمبر کی دعوت نے دین شرک کا پول اس طرح کھول دیا ہے کہ اب اس کے بڑے سے بڑے حامیوں کی نظر میں بھی اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہ گیا ہے سوال صرف مفاد کا ہے۔ پیشوائی کی موروثی گدی چھوڑی نہیں جاتی اس وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کہ خدا کا راستہ وہی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے یہ اپنی اس ضلالت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے اور باطل کی حمایت کرتے ہیں خدا کے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں اور جو خدا کے قانون کی زد میں آنے ہوئے ہوں کس کی طاقت ہے کہ ان کو ہدایت کی راہ پر لاسکے۔

لَقَدْ عَذَابَك فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَاطِبٍ (۳۴)

ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور دنیا کے عذاب سے کہیں بڑھ چڑھ کر آخرت کا عذاب ہے اور یہ لوگ اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء پر جو اعتماد کیسے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے تو ان میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہ بن سکے گا۔ یہاں اس سنت الہی کو یاد رکھیے جس کا حوالہ ہم بار بار دے چکے ہیں کہ جس قوم پر رسول کے ذریعہ سے محبت تمام کر دی جاتی ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو لازماً ہلاک کر دی جاتی ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ مِنْ عَمَّا الْأَخْهُدُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (۳۵)

'اَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا' میں 'ظِلُّهَا' کی خبر قرینہ کی وضاحت کے سبب سے محذوف ہے یعنی 'ظِلُّهَا' متعین کا انجام دَائِمٌ ہے یہ مقابلہ کے اصول کے مطابق رسول کے مکرّمین کا انجام بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرمادیا جو اپنی خدا ترسی سے رسول پر ایمان لائے۔ فرمایا کہ وہ ایسے سدا بہار باغوں میں آمارے جائیں گے جن کی پیداوار بھی دائمی اور جن کا سایہ بھی دائمی۔ یعنی وہ کبھی خزاں سے آشنا نہیں ہوں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَكُنَّ يُفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَٰهُ مَا بَدَلُ (۳۶)

ما لکھیں اہل کتاب کا یہ لفظ بکثرت سے لکھا ہوا ہے، اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ میں جیسا کہ ماڈہ کی آیات ۸۳-۸۴ کے تحت تفصیل گزر چکی ہے، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر رسولِ خدا کے منتظر تھے۔ اس وجہ سے آپ کی دعوت اور آپ کی کوئی ہوئی کتاب میں جب انہوں نے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کے آثار دیکھے تو بڑے ذوق و شوق سے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اہل کتاب کے اس پاکیزہ گروہ کا ذکر قرآن میں جا بجا ہوا ہے اور بالعموم ان کا ذکر معروف ہی کے صیغہ سے ہوا ہے جس طرح یہاں ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ذکر سے یہاں مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے کہ اگر جاہل ہٹ مہرم لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں تم ان کی پروا کیوں کرو جب کہ حاملین کتاب کا ایک گروہ تمہارا خیر مقدم کر رہا ہے اور مشرکین کو ترغیب دینا بھی ہے کہ جس کا اچھے اور پاکیزہ ذی علم لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں حیف ہے اگر تم اس کی تکذیب کرو اور اس کی لائی ہوئی برکتوں سے محروم رہو۔

صالحین اہل کتاب کا یہ

’ذَمِّنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُبْكَرُ بَعْضُهُ‘ احزاب سے یہاں مراد مخالف پارٹیاں ہیں یعنی یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب۔ ان کی مخالفت کی نوعیت بھی بالعموم یہ نہیں تھی کہ قرآن کے ہر حصہ سے ان کو اختلاف ہو۔ آخر ہر حصہ سے اس کے اختلاف کر بھی کس طرح سکتے تھے۔ قرآن کی تعلیمات اور تورات و انجیل کی تعلیمات میں اختلاف اصلاً تو انہی مواقع میں ہے جہاں اہل کتاب نے کوئی تعریف کر ڈالی ہے۔ مشرکین عرب کو بھی اصل اختلاف قرآن کی دعوتِ توحید سے تھا بقیہ چیزوں سے ان کے لیے بھی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ نصاریٰ میں سے پال کے متقدین کا اختلاف بھی ان کے شرک ہی کی بنا پر تھا۔ قرآن نے ان کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ جن کے ساتھ بنائے اختلاف توحید ہے ان کو تم صاف لفظوں میں سنا دو کہ میں اللہ واحد ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، میری دعوت بھی اسی کی طرف اور میرا مرجع بھی اسی کی طرف ہے۔ یعنی میں اس دھم میں مبتلا نہیں ہوں کہ مجھے کسی اور مامی یا شفیع سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ صاف صاف اعلان اسی لیے کر دیا گیا کہ اگر ان پارٹیوں میں سے کسی کو یہ توقع ہو کہ وہ اپنا دباؤ ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نرم یا مرعوب کر سکے گی تو وہ اس طمع غام سے باز آجائے۔

مخالفین کی طرف ایک اشارہ

’وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُفَوِّدُ عَزَامَتَهُمْ إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ‘ میں گزر چکی ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَكَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُهُ هُمْ يَعْبُدُونَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ

مَنْ اللَّهُ مِنْ كَلِمَةٍ وَلَا حَاقٍ (۳۷)

’كَذَٰلِكَ‘ عربی میں ان معنوں میں بھی آتا ہے جن معنوں میں ہم چنانچہ یا اسی لیے کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہاں یہ اسی لیے کے مفہوم میں ہے۔ اور پر والی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَٰهُ إِلَٰهُ مَا بَدَلُ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی امر و حکم کی

یہ قرآن فرما رہا ہے

دعوت و شاعت کے لیے ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے: 'مُحْكَمًا مُذْتَبِتًا' یہ اس کتاب کی حیثیت واضح فرمائی ہے کہ یہ حکم ہے یعنی ایک فیصلہ مطلق اور فرمان واجب الاذعان، اور عربی میں ہے اس لیے ان تمام لوگوں پر جن کی زبان عربی ہے یہ احسان بھی ہے اور اتمام حجت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی درخواست اور التجا نہیں ہے بلکہ واجب الطاعت فرمان ہے تمہارے لیے بھی اور اہل عرب کے لیے بھی۔ اگر اس کی تعمیل نہ کی گئی تو مہلت کی ایک مدت گزر جانے کے بعد ان سب لوگوں کو جو اس کی اطاعت سے انکار کریں گے، اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے رسولوں کے مکذبین و مخالفین کو دوچار ہونا پڑا۔ یہ حقیقت ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے لیے وہ بمنزلہ عدالت الہی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس کوئی درخواست لے کر نہیں بلکہ خدا کا فرمان لے کر آتا ہے جس کی تعمیل واجب اور جس کی نافرمانی مستوجب سزا ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا آلَ هَارُونَ بِآيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا فَأَخَذْنَاهُم بِغَلَبَتِهِمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ فَهِيَ تَكُونُ لَيْلًا مُظْلِمًا نَّازِلَةً وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَوْا فِيهَا ۚ إِنَّهَا بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

مقامات میں واضح کر چکے ہیں 'بدعتیں' ہیں اس لیے کہ بدعتوں کی بنیاد علم پر نہیں بلکہ خواہشوں ہی پر ہوتی ہے۔ یہاں خاص طور پر اہل عرب کی مشرکانہ بدعات کی طرف اشارہ ہے۔ 'أَتَعْلَمُونَ' سے مراد یہاں وہ صحیح علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں نازل ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس فرمان عربی اور اس علم صحیح کے نازل ہوجانے کے بعد اگر تم نے ان مشرکوں کی مشرکانہ بدعات کی پیروی کی تو تم کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ بن سکے گا۔ اس آیت میں باعتبار الفاظ اگرچہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں ہی عتاب ہے اس کا رخ تمام مشرکین کی طرف ہے۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ سننے والے ابھی طرح متنبہ ہو جائیں کہ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے جب پیغمبر بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے تو تا بہ دیگران چہ رسد!

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۸-۴۳

آگے کی آیات خاتمہ سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مخالفین کے منت و شعا غمراہات اور مطالبہ معجزات سے تم پریشان نہ ہو۔ تم اپنا کام کیے جاؤ اور مطالبہ معجزات کے معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن غلبہ حق کے آثار خود اس سرزمین میں بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ خدا کی بات شدنی ہے اور کوئی اس کے فیصلہ کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح کی چالیں یہ چل رہے ہیں اس طرح کی چالیں چلتے والے پہلے بھی گزرے ہیں۔ خدا ان کی چالوں کے سارے تار و پود بیکھرے گا اور عنقریب ان پر واضح ہو جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ تمہیں رسول نہیں مانتے تو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور عاملین علم کتاب کی گواہی کافی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۳۲-۳۸

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلُّ أَجَلٌ كِتَابٌ ۝۳۸
 يُمَحِّصُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۹ وَإِنْ مَا
 نُؤْتِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۴۰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۴۱ وَقَدْ
 مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ
 نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عُقُبَى الدَّارِ ۝۴۲ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝۴۳

ع ۶

ترجمہ آیات

۳۲-۳۸

اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور
 کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاسکے۔ ہر چیز کے لیے
 ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس
 چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ ۳۸-۳۹

اور جس چیز کی ہم ان کو دھکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو ہم تم کو دکھا دیں گے یا ہم
 تم کو وفات دے دیں گے۔ پس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب کی ذمہ داری
 ہم پر ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سر زمین کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے
 بڑھ رہے ہیں۔ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلہ کو ٹھانے والا نہیں۔ اور وہ بہت جلد

حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے انھوں نے بھی چالیں چلیں لیکن چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر جان جو کچھ کرتی ہے اس کو وہ جانتا ہے اور یہ کافر جلد جان لیں گے کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ ۲۰-۲۲

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ لوگ گواہی کے لیے کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ۲۳

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا قَدَرْتِيَّةً وَمَا كَانَ لِرُسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٌ كِتَابٌ (۲۸)

اس آیت میں مخالفین کے دو اعتراضوں کے بغیر ان کو نقل کیے جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کیا وہ ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجتا؟ اس کے پاس فرشتوں کی اتنی بڑی فوج ہے آخر ان میں سے کسی کو اس منصب کے لیے اس نے کیوں نہ منتخب کیا؟ دوسرا یہ کہ یہ ہم کو دھکی سارہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر اللہ کا عذاب آجائے گا۔ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آخر یہ ہم کو کوئی ایسی نشانی عذاب کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہم پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ فی الواقع اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر قہر الہی ٹوٹ پڑے گا۔ ان میں سے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ تم دنیا میں پہلے رسول نہیں ہو، تم سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں۔ وہ سب بشر ہی تھے ان میں کوئی بھی مافوق البشر نہیں تھا۔ سب بیوی بچے رکھتے تھے اور اسی طرح کھاتے پیتے تھے جس طرح تم کھاتے پیتے ہو۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ کوئی نشانی اور معجزہ دکھانا رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا انحصار اللہ کے اذن اور اس کی حکمت پر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور ہر مقررہ ساعت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔

يَكُونُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (۳۹)

وَيُثَبِّتُ، یعنی یُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ۔

اس نوشتہ پر تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس میں ہر محمود اثبات اور ہر اخراج و اندراج صرف اسی کی

حکمت و مشیت کے تحت ہوتا ہے کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے کسی دوسرے کی اس تک رسائی نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَعُوا إِلَى تَقْوَى اللَّهِ قَانًا وَعَيْنًا وَمَعْلَمًا الْحَسَابُ (۴۰)

یعنی جس عذاب کی ہم ان کو، تمہاری تکذیب کی صورت میں دھکی سارہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نمونہ تمہاری زندگی ہی میں ہم دکھا دیں یا تم کو تو وفات دے دیں اور تمہاری وفات کے بعد ان کو اس کا مزہ چکھیں۔ اس امر کا تمام تر انحصار ہماری مشیت و حکمت پر ہے۔ اس معاملے میں نہ تم کو کوئی دخل ہے اور نہ تمہیں اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے۔ تم پر ذمہ داری صرف ان لوگوں کو ہماری بات پہنچا دینے کی ہے، ان سے مواخذہ و محاسبہ کرنا ہمارا کام ہے۔

عذاب کا وقت
خدا کی مشیت
حکمت کے
مطابق

أَدْنَىٰ يَدَا آتَانَا إِلَى الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَجْزِيكُمْ لَمَعْنَبِ الْحَسَابِ (۴۱)

اَلْاَرْضُ سے
مراد کہ ہے
دعوتِ اسلام
کے تدریجی عروج
میں نشانی

اَلْاَرْضُ سے مراد یہاں سرزمین مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اسلام کے غلبہ اور خود ان کی اپنی ہزیمت کی کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو وہ اس امر واقعی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام کی دعوت بالترتیب مکہ کے اطراف کو فتح کرتی ہوئی سرزمین مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب وہ اس سرزمین کو بھی زیرِ نگین کرے گی۔ اسلام کے تدریجی عروج اور مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینہ میں اس کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ تعبیر ایک حقیقت ہے۔ اسلام کی دعوت کا آغاز تو مکہ سے ہوا لیکن قریش پوری قوت اور ہزوع کے ظلم و ستم سے اس کو دبا دینے پر تل گئے لیکن حق کی آواز دہتی نہیں۔ آہستہ آہستہ اطراف کے قبائل کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مدینہ میں تو اس کو وہ فروغ ہوا کہ بالآخر اسی شہر کو اللہ تعالیٰ نے دارالہجرت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعوت کے اس دور میں اہل کتاب میں سے بھی، جیسا کہ اوپر گزرا، اسلام کے حق میں کلمہ خیر کہنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ الغرض اسلام خود اپنے گھر میں تو اس دور میں مظلوم رہا لیکن باہر اس کو فروغ حاصل ہو رہا تھا اور قبیلے کے قبیلے قریش کی سیادت اور ان کے دینِ شرک سے نکل کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی اطاعت میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کفار کو کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو وہ اس نشانی پر کیوں نہیں غور کرتے۔

لَا مَعْقِبَ لَكُمْ فِيهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ یعنی اسلام کا یہ غلبہ ایک فیصلہ الہی ہے، یہ ہو کے رہے گا اور کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس قضائے مبہم کو ٹال سکے۔ اور مزید آنکہ اس میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ جلد وہ وقت آ رہا ہے جب یہ سارا حساب چکا دیا جائے گا۔

بعینہ ہی مضمون سورہ انبیاء میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس آیت کو بھی سامنے رکھ لیجیے۔ قریش کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔

بَلْ مَتَّعُوا أَهْلَ الْأَرْضِ آيَاتَهُمْ
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا ۚ فَهُمْ الْغَالِبُونَ
(الانبیاء - ۴۴)

بلکہ ہوا یہ کہ ہم نے ان کو اور ان کے آلودہ اجداد کو بھی اپنی
نعمتوں سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک
طویل مدت گزر گئی (اس وجہ سے یہ اس گھنٹہ میں مبتلا ہو گئے
ہیں کہ یہ اسی طرح ہمیشہ غائب و سر بلند رہیں گے) کیا وہ
نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سر زمین کی طرف اس کو اس
کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں (تو کیا یہ علالت
اس بات کی ہے کہ) وہی غائب رہنے والے ہیں۔

غالباً اسی آیت کی بنا پر بعض لوگوں نے اس سورہ کو مدنی قرار دیا ہے۔ ان کا ذہن اس طرف گیا کہ
سَقَطُوا مِنْ أَطْرَافِهَا سے اشارہ مسلمانوں کی جہادی فتوحات کی طرف ہے اور جہادی فتوحات کا تعلق چونکہ
مدنی دور ہی سے ہے اس وجہ سے یہ سورہ ان کے نزدیک مدنی ہوئی۔ لیکن ہمارے نزدیک اس سے اشارہ اسلام کی
دعوتی فتوحات کی طرف ہے۔ پھر اوپر آپ نے دیکھا کہ بعینہ یہی آیت، ٹھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ، سورہ انبیاء
میں بھی ہے جو بالاتفاق مکی ہے۔ البتہ ان الفاظ سے یہ بات ضرور نکلتی ہے کہ یہ سورہ مکی زندگی کے اس دور سے
تعلق رکھتی ہے جب مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینہ میں اسلام کی دعوت زور پکڑ رہی تھی اور قریش کی سیادت کی
چولیں ڈھیلی ہو رہی تھیں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر ان کے مظالم نے ان کی اخلاقی ساکھ
مکہ سے باہر والوں کی نظر میں بالکل ہی گرا دی تھی۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ
بِمَنْ عَقَّبَى الْتَارَ (۴۵)

اب یہ فرمایا کہ جس قسم کی چالیں اسلام اور پیغمبر کے خلاف یہ چل رہے ہیں اسی قسم کی چالیں ان سے پہلے
کی تو ہیں اپنے اپنے پیغمبروں کے خلاف چل کے اس کا انجام دیکھ چکی ہیں۔ یہ بھی وہی انجام دیکھنے والے ہیں۔
ساری چالیں خدا کے اختیار میں ہیں، ہر جان جو کچھ کرتی ہے اللہ اس سے پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ کوئی چیز بھی
اس کے اختیار اور علم سے باہر نہیں۔

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ بِمَنْ عَقَّبَى الْتَارَ یعنی دنیا میں تو ان کا جو انجام ہونا ہے وہ اوپر کی آیات میں بتا
دیا گیا۔ آخرت میں جو انجام سامنے آنے والا ہے وہ بھی جلد جان لیں گے کہ آخرت کی فیروزہ مندی کس کو حاصل
ہوتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا ۚ قُلْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمٌ نَكْتُبُ (۴۶)

یعنی یہ سارے دلائل و شواہد سننے اور دیکھنے کے باوجود اگر یہ کفار یہی کہتے ہیں کہ تم فرستادہ خدا نہیں ہو تو ان سے مزید بھت کی ضرورت نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے اور ان لوگوں کی جو کتاب الہی کے علم کے سچے حامل ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب میں سے ان علماء کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۴۶ میں گزرا۔

اس سورہ کی تفسیر میں یہ آخری سطر میں جو اس بے مایہ کے قلم سے حوالہ قرطاس ہوئیں۔ وَأَخِذُوا مِنَّا
 اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

تذکرہ قرآن

۱۴

ابراہیم

۱۔ سورہ کا عمود

سورہ رعد کی آیات اُولَمْ يَبْدَأْنَا نَاقِي الْأَرْضِ نَقْصَمَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْآيَةِ میں قریش کو جو دمکی اور مسلمانوں کو جو بشارت، اشارہ اور کنایہ کے انداز میں، دی گئی تھی اس سورہ میں وہ کھل کر سامنے آگئی ہے۔ قریش پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آج مکہ کی سرزمین پر حق و باطل میں جو کشمکش برپا ہے اس میں تم جس کلمہ باطل کے علمبردار ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گھورے پر اُگے ہوئے ایک شجرہ حبیشہ کی ہے جو بیک جنبش اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار باقی اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مضبوط جڑ رکھتا تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی اس کا قصہ پاک ہوا جاتا ہے۔ اس کے بالقابل اسلام کی دعوت کی تشیل اس سدا بہار شجرہ طیبہ سے دی گئی ہے جس کی جڑیں پامال میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا نے آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوط و مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرخروئی بخشے گا بشرطیکہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت حق پر جمے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا انھوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا۔

اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی سرگزشتوں کے ان پہلوؤں کی طرف اس میں اشارت ہے جن سے اصل مدعا کی تائید ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس دادی غیر ذی زرع میں آئے تھے، اس سرزمین کے لیے انھوں نے کیا دعا کی، اس میں اپنی اولاد کو کب لاتے ہوئے ان کے دل میں کیا ارمان تھے اور انھوں نے اپنے رب سے ان کے لیے کیا چاہا اور کیا مانگا تھا۔ یہ باتیں سنا کر سے مقصود قریش کے سامنے ان کی اپنی تاریخ کا آئینہ رکھ دینا ہے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ ان کو کیا بننا تھا اور وہ کیا بن گئے ہیں۔

اگرچہ سورہ کا نظام سمجھنے کے لیے یہ تمہید بھی کافی ہے لیکن اپنے طریقہ کے مطابق ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کتاب کو اتارنے کا مقصد واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ اس لیے اتاری

گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو عقاید و اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لاؤ۔ پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو اس کا انکار کریں گے۔ قریش کو دھکی دی گئی ہے کہ اس کتاب کو ان کی زبان میں اتار کر خدا نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ پیغمبر صلعم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا خدا کی توفیق بخشی پر منحصر ہے وہ جس کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی دے گا۔ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے۔

(۵-۱۶) حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء سابقین کا حوالہ کہ وہ بھی اسی مقصد کو لے کر آئے تھے اور انہیں اس راہ میں بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا لیکن انہوں نے استقامت دکھائی جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ملا کہ وہ غالب رہے اور ان کے مخالفین کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کشمکش میں بھی بالآخر غلبہ انہی کو حاصل ہوگا لیکن ان ابتدائی مراحل میں صبر و استقامت اور آخری مرحلہ میں شکر نعمت لازمی ہے۔

(۱۸-۲۲) کفار و مشرکین کا آخرت میں جو خشر ہوگا اس کا بیان کہ ان کا سارا کیا کرایا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیٹا اور ان کے پیرو ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برأت کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے سر پیٹو، تم اپنی بد بختی کے ذمہ دار خود ہو۔

(۲۳-۲۷) اس کے مقابل میں اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں سلام و تحیت اور مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قول محکم کی بدولت جس طرح دنیا میں ان کو سرفرازی بخشی اسی طرح آخرت میں بھی ان کو سرفرازی بخشے گا۔

(۲۸-۳۲) قریش کے لیڈروں کو انذار و تنبیہ کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر و شرک کا ذریعہ بنایا اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر اتارا۔ ضمناً مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور اپنے مل میں سے خدا کی راہ میں سزا و علانیہ خرچ کریں۔ مقصود اس نصیحت سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینا ہے کہ یہی چیز ان کے حریفوں کے مقابل میں عند اللہ ان کے حق کو مزج کرنے والی اور حضرت ابراہیمؑ کے اس مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی جس کے لیے انہوں نے اس وادئی غیر ذی زرع میں، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اپنا ذریعہ کو لبا یا تھا۔

(۳۵-۴۱) حضرت ابراہیمؑ کی ان دعاؤں کا حوالہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنا دارالہجرت بنانے کے بعد اس سرزمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیے۔ مقصود ان کے حوالے سے قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی ساری زندگی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور تمناؤں کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے مقصد کو اگر پورا کر رہے ہیں تو یہ پیغمبر اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان لیکن قریش ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

(۴۲-۵۲) خاتمہ سورہ جس میں تمام تر تنبیہ و انذار ہے۔

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ (۱۲)

مَكِّيَّةٌ ۱۱۱ اَيَاتُهَا ۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الَّذِي كُتِبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ
 يَا ذَنْ رَّبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ اَلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱ اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝۲
 الَّذِيْنَ يَسْتَعْجِلُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوَجًا ۚ وَلِيْكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝۳ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ
 رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسٰنٍ قَوْمٍ ۚ لِّيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
 مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝۴

یہ انزل ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں
 سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ ان کے رب کے اذن سے۔ خدائے عزیز و حمید کے راستہ کی طرف
 اس اللہ کے راستہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے اور کافروں کے لیے
 ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ
 کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دود کی گمراہی میں ہیں۔ اور
 ہم نے جو رسول بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر اچھی طرح واضح کر دے۔ پس اللہ
 جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ ۱-۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْقُرْآنُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْخَلْقِ

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۱)

الْقُرْآنُ۔ حرف مقطعات پر جامع بحث سورہ بقرہ کے شروع میں ملاحظہ فرمائیے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

ظُلُمَاتٍ سے مراد عقائد و اعمال کی تاریکیاں اور نور سے مراد ایمان و عمل صالح کی روشنی ہے۔ گمراہی کے

ہزاروں علاقے ہیں لیکن ہدایت کی راہ ایک ہی ہے اس وجہ سے ظلمات جمع ہے اور نور واحد۔

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی یہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا جن کو بھی میسر ہوگا خدا کی توفیق بخشی ہی

ہے میسر ہوگا۔ وہی اپنی سنت کے مطابق جن کو ہدایت کا اہل پائے گا ان کو ہدایت بخشے گا اور جن کو اس کا اہل

نہیں پائے گا ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری اس معاملے میں صرف

تبلیغ و دعوت کی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لا کھڑے کرنا اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ نور کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو

خدا نے عزیز و حمید کی طرف رہنمائی کرتا ہے، عَزِيزٌ یعنی سب پر غالب و مقتدر اس وجہ سے وہی سرِ اوار

ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حَمِيدٌ یعنی تمام جود و کرم کا منبع اس وجہ سے وہی حق دار ہے کہ اس کی حمد

کی جائے اور اس سے امیدیں باندھی جائیں۔

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط ذُو مِغْلٍ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ (۲-۳)

یعنی اس خدا کے راستہ کی طرف جو تنہا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ آج

اپنے مژمومہ شریکوں کے اعتماد پر اس محیفہ ہدایت کا انکار کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ایک عذاب شدید کی

تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ ان کے اصل سبب انکار سے پردہ اٹھایا گیا

ہے کہ باتیں تو وہ جو چاہیں بنا لیں لیکن اصل چیز جو ان کے اور اس محیفہ ہدایت کے درمیان حجاب بنی ہوئی ہے

وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی خاطر اپنے دنیوی مفادات قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

چنانچہ وہ خود بھی اللہ کی راہ سے روگردان ہیں اور دوسروں کو بھی، جہاں تک ان کا زور چلتا ہے، اس سے

روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا یعنی خدا نے عزیز و حمید کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ کو کج

کر کے اپنے موعودہ مبعودوں کی طرف موڑ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا تک اگر پہنچا جاسکتا ہے تو انہی پر پیچ گپ لڑائیوں سے ہو کر پہنچا جاسکتا ہے۔ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ یعنی اپنی ان حرکتوں کے سبب سے وہ اصل شاہراہ سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ تُوجِّهُهُ لِقَابِ اللَّهِ فَيُصَلِّ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۴)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کو عربی میں اور رسول کو خود ہدایت و ضلالت ان کی قوم کے اندر سے مبعوث فرما کر اس نے ان کے اوپر کیا ہے اور مقصود اس سے ان کو اس حقیقت کی طرف کے باب میں متوجہ کرنا ہے کہ انھیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے انہی کے اندر کے ایک فرد کے ذریعہ سے سنت الہی انہی کی زبان میں اپنا صحیفہ آمارا تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کو لوگوں پر اچھی طرح واضح کر دے۔ فَيُصَلِّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرمادی ہے کہ وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ تمہارا کام اللہ کی باتوں کو اچھی طرح واضح کر دینا ہے وہ تم نے کر دیا ہے اور کر رہے ہو، رہا لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا تو یہ خدا کی مشیت پر منحصر ہے اور خدا عزیز و حکیم ہے۔ یعنی اس کی ہر مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اس کی حکمت کے تحت ہدایت پانے کے مستحق ٹھہریں گے وہ ہدایت پائیں گے اور جو لوگ اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو صلاحیتیں دلعت فرمائی ہیں اگر ایک شخص ان سے نااندہ اٹھاتا ہے تو وہ مزید توفیق کا منرا دار قرار پاتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کی قدر نہیں کرتا تو مزید پانا تو الگ رہا جو اس کو دی گئی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۵-۸

آگے حضرت موسیٰ کی سرگزشت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے مبعوث فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ چنانچہ انھوں نے یہ کام کیا اور اللہ کی تائید و نصرت نے ان کو فرعونینوں کے پنجہ شتم سے نجات دلائی اور ساتھ ہی ان کو خدا کے اس فیصلہ سے بھی آگاہ فرمادیا کہ اگر تم نے اپنے رب کی اس نعمت کی قدر کی اور اس کے شکر گزار رہے تو تم پر مزید فضل ہوگا اور اگر تم نے ناشکری کی تو خدا کے سخت عذاب سے دوچار ہو گے۔ اس یاد دہانی سے مقصود ان یہود کو متنبہ کرنا تھا جو اسلام کی مخالفت کے جوش میں اپنا سارا وزن قریش کے پلڑے میں ڈال رہے تھے اور جس طرح قریش حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال چکے تھے اس طرح یہود حضرت موسیٰ کی ان تنبیہات سے اپنے کان

بذکرے ہوئے تھے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

۵-۸ آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمَانِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ⑤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
أَخْرَجَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُمْذَقُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَجِيبُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذُلِّكُمْ بِلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَظِيمٌ ⑥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ④ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑤

ع ۱۳

ترجمہ آیات ۵-۸ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف
نکالو اور ان کو خدا کے یادگار ایام یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر ثابت قدم رہنے والوں
اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ۵

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد رکھو کہ اس
نے تمہیں آل فرعون کے پنجہ سے نجات دی جو تمہیں نہایت برے عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے
بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور بے شک اس میں تمہارے
رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر
تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میں عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔
اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ سارے لوگ جو روئے زمین پر ہیں ناشکری کر دے تو خدا کا کچھ نہیں

بگاڑ دے اور وہ بے نیاز اور ستورہ صفات ہے۔ ۶-۸

۳- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ (۵)

’بِآيَاتِنَا‘ یعنی عصا اور ید بینا وغیرہ کی نشانیوں کے ساتھ جن کا دوسرے مختلف مقامات میں نہایت تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔

’وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا‘ ایام کا لفظ جب اس طرح آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے خاص بڑے بڑے اہم تاریخی اور یادگار دن مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایام العرب، کہیں تو اس سے عرب کی جنگیں مراد ہوں گی اسی طرح ’آيَاتِ اللَّهِ‘ سے مراد وہ یادگار تاریخی دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے باایمان بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ‘ یعنی موسیٰ کی اس سرگزشت میں ثابت قدم رہنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دعوت حق بلند کی تو ان کو اور ان کی قوم کو فرعونوں کے ہاتھوں بڑے بڑے مظالم پہننے پڑے لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کے سامنے بھی اس وقت آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ سے اگر وہ ثابت قدمی سے گزر گئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی اور وہ اپنے رب کے افضال و عنایات پر شکر گزار ہوں گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ذَكُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجْتُمُوهُنَّ مِنَ قُلُوبِ الْعَذَابِ
وَيَذَرُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيِفُونَ نِسَاءَكُمْ وَذِكْرُكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (۶)

’إِذْ فِي قُلُوبِ الْعَذَابِ‘ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ لفظ ’إِذْ‘ سے مراد اتباع اور پیرو بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کا حوالہ ہے جو انھوں نے اپنی قوم کے سامنے اس وقت فرمائی ہے جب ان کو اور ان کی قوم کو فرعونوں کے چنگل سے نجات مل چکی ہے۔ اس تقریر سے حضرت موسیٰ کا مقصود اپنی قوم کو یہ یاد دلانا تھا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے خدا نے محض اپنے فضل سے تمہیں نجات بخشی ہے تو اس فضل کو یاد رکھنا، خدا کے برابر شکر گزار رہنا، اس کو بھول کر پھر کہیں انہی سرستیوں میں نہ کھو جانا جس کی سزا تمہیں فرعونوں کے عذاب کی شکل میں ملی۔ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کی یاد دہانی وقت کے بنی اسرائیل کو اس لیے کرائی گئی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ کی اس تلقین کو فراموش کر کے پھر شیطان کے راستہ پر چل پڑے ہیں اور اسلام کی مخالفت کر کے ازہرہ اپنی شامت کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔

وَاذْنًا ذَنًّا بِكُمْ لَسِنٌ شَكْرًا لِّذِيذِكُمْ وَلَسِنٌ كَفَرًا لِّعَذَابِي لَشَدِيدٌ (۷)

وقت کے بنائیں

کرا دہانی

تذات کے معنی باخبر اور آگاہ کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے تو وہ بات کہی تھی جو اوپر گزری اور ساتھ ہی تمہارے رب نے بھی تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم میرے احکام و ارشادات کی پیروی کر کے میرے شکر گزار رہے تو میں تمہاری تعداد اور اپنے انفضال و عنایات میں برابر اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری اور نافرمانی کی راہ پر چل پڑے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا ہی سخت ہو گا۔ یہ بات بھی وقت کے بنائیں کو یاد دہانی کے لیے یہاں لائی گئی ہے امدد بکھٹ کے خطاب سے واضح ہے کہ یہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيضًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (۸)

شکر گزروں پر

غنا یہ میرا

اضافہ

یعنی ساتھ ہی موسیٰ نے یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ خدا کی شکر گزاری کا یہ مطالبہ اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے یا اس سے اس کی شان اور عظمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر حال میں ستودہ صفات ہے۔ یہ شکر گزاری خود بندوں ہی کے لیے موجب خیر و برکت ہے اس لیے کہ اس سے جیسا کہ اوپر والی آیت میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتوں اور برکتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۱۷

آگے خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن مسلمانوں ہی کی طرف ہے۔ ان کو الھینان دلایا گیا ہے کہ تمام رسولوں اور ان کی قوموں کی سرگزشت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہر چند راہ حق میں آزمائشیں بہت پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس راہ میں گم در سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے لیکن آخر کار کامیابی اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۷-۹

الْمُيَا تِكُمْ نَبُو الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَقَادُوشُودَةُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أُنُورِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨ قَالَتْ رُسُلُهُمْ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيٍّ قَالُوا لَآ إِنَّا نَحْنُ الْبَشَرُ نَحْنُ نَقْتُلُ بَنِي دُونِ

الثلثة

اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰ قَالَتْ
 لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى
 مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ
 اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱ وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ
 قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا وَكُنَّا نَصْبِرُنَّ عَلَى مَا اٰذٰى مُّؤْمِنُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝۱۲ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاَوْ
 لَنَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَاْ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۳
 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ هٰذَا ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَ
 خَافَ وَعَبَدَ ۝۱۴ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵ مِّنْ
 وَّرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صٰدِرٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَسْكَاذُ
 يُسِيْغُهٗ وَيَآتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآيِهِ
 عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝۱۷

کیا تمہیں ان لوگوں کا حال نہیں پہنچا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود کا حال

ترجمہ آیات

۱۴-۹

اور ان کا جو ان کے بعد ہوئے ہیں۔ خدا کے سوا جن کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس

کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انھوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور بولے کہ جس پیغام

کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم

اس کے باب میں سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں

آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ

تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہیں ایک وقت معین تک مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمہارے ہی جیسے آدمی لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لادیں مگر اللہ کے حکم سے اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی اور تم ہمیں جو ایذا بھی پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں پھر واپس آنا پڑے گا تو ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ تم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین میں بسائیں گے، یہ ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ ۹-۱۴

اور انھوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور اس کو پیپ لہو پینے کو ملے گا۔ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا اور اس کو حلق سے نہ اتار سکے گا اور موت اس پر ہر جانب سے پٹی پڑ رہی ہوگی اور وہ مرنے والا نہ بنے گا اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا۔ ۱۵-۱۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْمَرْيَاتُكُمْ بَنَاتِ الذِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ تُوجِبُ دَعَادَ وَشُمُودَهُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُ
إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

أَرْسَلْتُمُ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩)

خَالِدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ حوالہ ہے ان قوموں کا جو قوم نوح اور عاوا اور قوم کے بعد آئیں اور ان کے اندر اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے لیکن قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تاریخوں میں بھی ان کا کوئی قابلِ اعتماد تذکرہ موجود نہیں ہے۔ صحیح علم ان کا صرف اللہ ہی کر ہے۔ دوسرے مقام میں یہی بات لیں ارشاد ہوئی ہے وَتَقَدْ آدَسْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ - ۸، المومن (اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کی سرگزشتیں ہم نے تم کو سنا دیں اور ان میں سے کچھ کی نہیں سنائیں)۔

”قَدْ دَوَّأَ آيِبِيْهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ“، یعنی انھوں نے اپنے رسولوں کے منہ بند کر دینے کی کوشش کی۔ رسولوں کے منہ جب کوئی شخص کسی شخص کو بات کرنے سے غصہ اور نفرت کے ساتھ، روکنا چاہتا ہے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا بند کرنے کی ہے کہ زبان بند کرو، مزید ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالو۔ ”وَدَّوْا“ یہاں ”جَعَلُوْا“ کے معنی میں ہے اور اس معنی ”دش“ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيبٍ یعنی جس پیغامِ نذر کے ساتھ تم خدا کی طرف سے بھیجے جانے کے مدعی ہو رہیں اس سے صاف انکار ہے۔ نہ ہم تمہیں خدا کا رسول مانتے ہیں اور نہ تمہاری یہ دھکی مانتے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم تباہ کر دیے جائیں گے۔ وَاِنَّا لَفِي شَكٍّ الْاٰیۃ اور یہ توحید اور قیامت پر ایمان لانے کے جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو تو اس باب میں بھی ہم شک میں ہیں۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَسِيدُ عَرْكِكُمْ لِيَعْفُو عَنْكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
وَلِيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَتَيْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٠)

رسولوں کی طرف سے یہ سوال استعجاب کی نوعیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والے خدا کے باب میں شک ہے؟ خدا کو تو قہر مانتے ہی ہو اور اسی کو آسمانوں اور زمین کا خالق بھی مانتے ہو، اسی کی دعوت تم تمہیں دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہے وہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے تو ان سے ہم تم کو رد کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

يَا مُؤْمِنُو! لِيَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّدَ اِلَيْكُمْ اَحْبِلْ مُسْتَشِي يَعْنِي يَهْدِي دَعْوَتِ، بِجُودِ
 ہمارے ذریعہ سے تمہیں دے رہا ہے، کوئی چوٹ نہ اور برہم ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے حق میں ایک
 عظیم رحمت ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم یہ دعوت قبول کر لو تو وہ تمہارے گناہوں کو بخشے، تمہیں زندگی کی ہدایت
 عطا فرمائے اور اس عذاب کو تم سے ہٹائے جس کو تم نے اپنی شامت اعمال سے دعوت دے رکھی ہے اور جو ہماری

وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَوَكُلٌّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا الْآيَةُ یہ خدا پر بھروسہ کرنے کی ذیل ارشاد ہوئی ہے کہ جن راستوں پر چلنے کی اس نے ہمیں خود ہدایت فرمائی ہے، ہمارا اعتماد ہے اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ ان میں جو مزا حتمی اور کاٹھیں پیش آئیں گی ان کے دور کرنے میں وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے گا۔ انہی مزاہمتوں اور رکاوٹوں میں سے تمہارا یہ مطالبہ بھی ہے۔ ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس راستہ میں استقامت دکھائیں سو یہ عزم ہم رکھتے ہیں کہ تمہارا یہ بھی ہمیں پہنچا دیں گے

ہم اس پر صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ نَتَّبِعُكُمْ فِي مِلَّتِنَا طَفَاوُحُ الْبَرْقِ لَنُهْلِكَنَّ الْغَالِبِينَ ۚ وَلَنُسَكِّنَنَّكَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ هَٰذَا ذٰلِكَ لِنَعْلَمَ خَافَ مَقَامِي دَخَات دَعِيْد (۱۲-۱۳)

ہر رسول کی زندگی میں بالآخر یہ مرحلہ بھی پیش آیا ہے کہ اس کی دعوت سے تنگ آکر اس کی قوم نے اس کو یہ ٹوٹس دے دیے کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے جلا وطن کر دیں گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسولوں کو یہ بشارت دے دی ہے کہ ہم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ ذٰلِكَ لِنَعْلَمَ خَافَ مَقَامِي دَخَات دَعِيْد یعنی یہ عظیم بشارت ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی اور میری وعید سے ایسے خائف رہے کہ ان کے متقابل میں انہوں نے کسی مصیبت اور کسی دھمکی کی بھی پروا نہیں کی۔

اَوَلَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ سَیْرَ بَات لَازِم نَہیں آتی کہ کوئی رسول اپنی زندگی کے کسی دور میں ملت باہر کا پیرو بھی رہا ہے۔ انبیاء بخت سے پہلے بھی فطرۃ اللہ پر قائم رہے لیکن چونکہ دعوت سے پہلے کی زندگی میں قوم کے لیے ان کے ساتھ عناد کی کوئی وجہ نہیں تھی اس وجہ سے قوم کے لوگ ان کو اپنی ہی ملت پر گمان کرتے رہتے بعد میں جب انہوں نے دعوت شروع کی تب قوم کے اشرار نے ان پر ملت سے انحراف کی بنا پر لعن طعن شروع کر دیا

ذٰلِكَ لِنَعْلَمَ خَافَ مَقَامِي دَعِيْد ۚ میں رسولوں کے پیروؤں کے لیے تنبیہ اور استقامت رسولوں کے پڑوں کی تلقین ہے۔ آیت زیر بحث میں رسولوں کو جو بشارت دی گئی ہے اس میں چونکہ ان کے پیرو بھی شامل ہیں اس کے لیے تنبیہ وجہ سے انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ یہ بشارت ان کے لیے ہے جو ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کریں گے اور مخالفوں سے ڈر کر خدا کے خوف کو نظر انداز نہ کریں گے۔

ان آیات سے اس سورہ کے زمانہ نزول پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں دعوت کے اس دور میں فرمائی گئی ہیں جب قریش نے اپنے ظلم و ستم سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کے سوا کوئی اور راہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔

وَأَسْتَفْتَحُوا دَخَابَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۚ

کفار تکذیب کے جوش میں بار بار اپنے رسولوں سے یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ جس عذاب رسول کا ملے گی تم ہمیں بار بار دھمکی سنا رہے ہو وہ لادوتا کہ اس قضیہ کا فیصلہ ہو جائے لیکن اللہ کے رسول فیصلہ حق و اپنی رافت کے سبب سے ان کے لیے یہی دعا کرتے تھے کہ ان کو ایسا لانے کی سعادت نصیب ہو۔ تاہم ہر باطل کی دعا چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بالآخر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب رسولوں نے بھی یہ دعا کی ہے کہ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ

فَإِنَّ خَيْرَ الْفَارِغِينَ رَاغِبًا (۸۹) فیصلہ فرمادے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔

اس مرحلے میں جب رسول نے فیصلہ کے لیے دعا کی ہے تو اللہ کا فیصلہ فوراً ہی صادر ہو گیا ہے اور عذاب الہی نے سرکشوں اور شریروں کی کمر توڑ دی ہے۔

مِنْ دَرَايِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ دَرَايِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (۱۴-۱۵)

یعنی لیے سرکشوں اور جباروں کے لیے اسی عذاب دنیا پر بس نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔ آگے کا عذاب کھڑی ہے جہاں ان کو پیپ لہو پینے کو ملے گا لیکن پیاس کا یہ عالم ہو گا کہ وہ اس کے گھونٹ بھریں گے اور اس کو حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو اتار نہ پائیں گے۔ ان پر موت ہر جانب سے پٹی پڑ رہی ہو گی لیکن ان کو موت نصیب نہیں ہو گی کہ اس عذاب سے چھٹکارا ملے اور اسی پر بس نہیں آگے ان کے لیے مزید سخت تر عذاب موجود ہو گا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۸-۲۳

آگے کے احوال ان حالات کی تفصیل آ رہی ہے جن سے ان کفار و مشرکین کو آخرت میں سابقہ پیش آنے کا پیرا اپنے لیٹروں پر لعنت بھیجیں گے اور لیٹرا اپنے پیروں پر یہاں تک کہ شیطان بھی اپنے پیچھے چلنے والوں کو صاف بنا دے گا کہ کوئی مجھے ملا مت نہ کرے بلکہ جس نے میری پیروی کی ہے وہ آج اپنی بد بختی پر خود اپنا سر پیٹے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں براجمان ہوں گے اور ان کے درمیان مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَا دِشَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ① أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ② وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ③ وَرَبُّوْا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ

آیات

۲۳-۱۸

اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا
 اَجَزَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝ (۲۱) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَنَا
 قُصِيْ الْاَمْرٰكِنَّ اللّٰهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتَجَبْتُمْ لِيْ
 فَلَا تَكُوْمُوْنِيْ وَلَوْ مُوَا اَنْفُسَكُمْ ۖ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ
 بِمُصْرِخِيْ ۚ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ
 عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (۲۲) وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا
 سَلَامٌ ۝ (۲۳)

ان لوگوں کے اعمال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ ہے کہ جیسے راکھ جو ترجمہ آیات

۲۳-۱۸

جس پر آندھی کے دن باد تند چل جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان
 کے پلے نہیں پڑے گی۔ یہی دور کی گراہی ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور
 زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کو
 لا لبا سائے۔ اور یہ اللہ کو ذرا مشکل نہیں۔ ۲۰-۱۸

اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے
 کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں تو کیا اللہ کے اس عذاب میں سے کچھ تم ہمارا بوجھ ہلکا
 کر دے گا؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے
 اب ہمارے لیے یکساں ہے چنیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی مفر نہیں۔ ۲۱

اور جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا، شیطان بولے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی تو مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریادرسی کر سکتا اور نہ تم میری فریادرسی کر سکتے۔ تم نے جو مجھے شریک بنا لیا تو میں نے اس کا پہلے سے انکار کر دیا۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ۲۲

اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے کام کیے ہوں گے وہ ایسے باغوں میں اتارے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اور اس میں ان کی تحیت آپس میں ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ ۲۳

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ ۱۸

’الذین کفر‘ سے مراد وہ مشرکین ہی ہیں جو یہاں مخاطب ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا معتبر ہے جو کمال توحید کے ساتھ ہو۔ اگر اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنا کر اس کو مانا جائے تو یہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ یہ اس کے انکار ہی کے ہم معنی ہے۔

شرک باقبار
حقیقت کفر ہے

مشرکین کے اعمال
کی تمثیل

یہ ان مشرکین کے اعمال کی تمثیل ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا یہ حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اعمال سے مراد یہاں ان کے وہ اعمال ہیں جو اپنی دانست میں انہوں نے نیکی کے اعمال سمجھ کر انجام دیے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز ان کے اعمال راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند ہوں گے جس پر کسی آدمی والے دن میں تند ہوا چل جائے اور وہ سب کو اڑا لے جائے۔ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ یعنی اس ساری کمائی میں سے، جو شرک کے ساتھ انہوں نے کی ہوگی کچھ بھی ان کے پلے پڑنے والی نہیں، وہ ساری کی ساری خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گی، صرف

اس کا وبال ان کے حصہ میں آئے گا۔ خَلَقُوا الصَّنَائِدَ یعنی ایک گم شدگی، مگر ابھی اور محرومی تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد لوٹنے اور راستہ پانے کا بھی امکان باقی رہ جاتا ہے لیکن یہ وہ دور کی گم شدگی اور محرومی ہے جس کے بعد لوٹنے اور پانے کا سرے سے کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اسی سورہ کی آیت ۳ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔ اور اسی طرح کے لوگوں کے اعمال کی ایک نہایت اعلیٰ تمثیل سورہ نور کی آیت ۳۹ میں بھی ہے۔

اَلَمْ تَتَّخِذْ اِنَّتَ لِلّٰهِ اَشْرَافًا يَّشَاقِدُ هُكْمَ دِيَاۤتِ يَخْلُقُ جَدِيۡدًا
وَمَا ظَنَنْتَ عَلٰی اللّٰهِ بِعِزِّكَ (۱۹-۲۰)

یہ واضح الفاظ میں قریش کو دھمکی ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ یہ دنیا کسی کھنڈر سے کا کھیل تماشہ قریش کو نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہارا وجود اس غایت و مقصد کے بالکل خلاف ہو کر رہ گیا ہے تو آخر وہ تم کو کس کام کے لیے اس زمین کی پشت پر لا دے گا کہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہے تو ابھی چشم زدن میں تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کر مڑی کرے۔ دَمَا ذِیْلُکَ عَلٰی اللّٰهِ بِعِزِّکَ یعنی یہ نہ سمجھو کہ خدا کے لیے یہ کام کچھ مشکل ہے یا یہ اس پر کچھ گراں گزرے گا۔ اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور اُفت و رحمت کے ساتھ ساتھ وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے تو ان لوگوں کو فنا کر دینا اس پر کیوں گراں گزرے گا جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں عدل و قسط کو بالکل مٹا کر رکھ دیا ہے۔

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِیْعًا فَقَالَ الصُّعْمُوۡرُ الَّذِیۡنَ اٰتٰکُمْ مِّنۡ اٰمِنًا کُفُّوۡا عَنْہُمْ اِنۡتُمۡ مِّنۡ عٰمِلِیۡنَ
مُغْنُوۡنَ عَنَّا مِنْ شَیْءٍ وَّ قَالُوۡا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰیۡنَکُمۡ سَوَآءٌ عَلٰیۡنَا اِجْرَعْنَا
اَمْ صَبَبْنَا مَآلَنَا مِنْ مَّحِیۡطٍ (۲۱)

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِیْعًا 'بروز' کے اصل معنی پردہ کی اوٹ سے باہر آنے کے ہیں۔ یہاں اس لفظ آخرت کی کے استعمال میں یہ بلاغت ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ سارے لوگ جو اس دنیا میں اپنے من غور و شرکار حضور کی وشفاء کو اوٹ اور سپر بناٹے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی جو سرپرست اور سپر بنے ہوئے ہیں سب صرف خدا کے واحد کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں کوئی کسی کا سرپرست، ساتھی اور مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم آپ لوگوں کے پیچھے چلنے والے رہے ہیں، جو کچھ آپ لوگوں نے حکم دیا ہم نے اس کی تعمیل کی جس کے نتیجہ میں یہ عذاب ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ فَمَنْ اَنْتُمْ مِّنۡ عَمَلٍ وَّ عَمَلٍ وَّ عَمَلٍ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ تو کیا اس عذاب میں سے بھی آپ لوگ کچھ ہمارا بار بھگائیں گے؟ اَغْنٰہُ عَنْہُ کے معنی ہیں کفّہ۔

قَالُوۡا لَوْ هَدٰنَا اللّٰہُ... (الایہ) بڑے اور لیڈر لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم جو کچھ خود تھے وہی ہم نے تم کو بھی بنایا۔ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی اس کی راہ دکھاتے۔ اب تو شکوہ شکایت کا وقت گزر چکا، جواب

یہ تو نتائج بھگتنے کا وقت ہے اور یہ ایسے اٹل ہیں کہ خواہ ہم چھین چلائیں یا صبر کریں نہ یہ ٹھننے والے ہیں اور نہ ہمارے لیے کوئی راہ فرار باقی رہی ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتُ اللَّهُ دَعَاكُمْ دَعْوَةَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَخَافْتُمْكُمْ وَمَا كَانَ بِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا النَّفْسَ الَّتِي دَعَاكُمْ بِبُصْرِي خِيَارًا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ طِبَاتُ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲)

’وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتُ اللَّهُ دَعَاكُمْ دَعْوَةَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَخَافْتُمْكُمْ‘ یعنی جب ائمہ کفر اور ان کے پیروؤں کا قضیہ ختم ہو چکے گا اور شیطان دیکھ لے گا کہ ان کے ہاں کیا جوتیوں میں دال بی ہے تو اسے لازماً اندیشہ ہو گا کہ اب یہ دونوں فریق آپس کی جنگ سے فارغ ہو کر اس پر لغت ملامت کے لیے پل پڑیں گے۔ چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے پہلے ہی ان کو چپ کرنے کی کوشش کرے گا۔

شیطان کا جواب

پہلی بات وہ یہ کہے گا کہ خدا نے جو وعدہ جزا و سزا کا تم سے کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا چنانچہ اس نے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اس کو پورا کر دکھایا البتہ میں نے جو سبز باغ تمہیں دکھائے تھے وہ محض جھوٹ اور فریب تھے چنانچہ میں نے ان میں سے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔

اس کی دوسری بات یہ ہو گی کہ دَمَا كَانَ بِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا النَّفْسَ الَّتِي دَعَاكُمْ کہ ہر حال مجھے تم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا اگر کوئی اختیار حاصل تھا تو وہ صرف اس قدر تھا کہ میں تمہیں گمراہی کی دعوت اور ترغیب دے سکوں۔ اس گمراہی کو اگر تم نے اختیار کیا تو اپنی پسند اور اپنے اختیار سے کیا تو اس باب میں مجھے کوئی ملامت نہ کرنا بلکہ خود اپنے ہی کو ملامت کرنا۔

تیسری بات وہ یہ کہے گا کہ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي خِيَارًا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ اب ایک دوسرے کو لغت ملامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اب نہ میں تمہارے کوئی فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی فریادری کر سکتے ہو تو قبل اس کے کہ تم مجھے کوئی ملامت شروع کرو تم نے جو مجھے شریک خدا بنایا اور اطاعت میں مجھے اس کا شریک ٹھہرایا میں نے اس سے اپنی برکت کا اعلان کر دیا۔

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحْبَبُونَ (۲۳)

اہل کفر و فتنہ کا انجام واضح کر دینے کے بعد یہ اہل ایمان کا انجام بیان ہوا کہ وہ جنت میں ہوں گے اور وہاں وہ ایک دوسرے کو ہلا و سہلا، احسن و مرجا اور سلام و رحمت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح طور سے دیے جن کا انجام ان کے سامنے بہتر سے بہتر شکل میں موجود

اہل ایمان کا انجام

ہوگا۔ اور کفار کی باہمی لعن طعن کے مقابل میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے تب اس کا اصل زور سامنے آئے گا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۲۴

اور پر کی آیات میں شرکیہ و کفریہ اعمال کی تمثیل بیان ہوئی۔ اب آگے کی آیات میں شرکیہ عقائد و نظریات کو حید اور شرک اور توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات کی تمثیل بیان ہو رہی ہے۔ تاکہ واضح ہو سکے کہ شرک کی کوئی بنیاد کا تشیل نہ عقل و فطرت کے اندر ہے اور نہ خدا کے ہاں اس کی کوئی جڑ ہے اس وجہ سے اس پر مبنی اعمال سب ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس توحید کی بنیاد عقل و فطرت میں بھی ہے اور عند اللہ بھی اس کی بنیاد ہے زمین میں بھی اس کی جڑیں گہری اتری ہوئی ہیں اور فضا میں بھی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو لوگ توحید پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوخ قدم اور ممکن بخشے گا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

الْمُتَرَكِّفُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ ۲۲ ﴿۲۲﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۳ ﴿۲۳﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ ۲۴ ﴿۲۴﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ ۲۵ ﴿۲۵﴾

کیا تم نے غور نہیں کیا، کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی۔ وہ ایک ترجمہ آیات

شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے

تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ۲۵-۲۴

اور کلمہ حبشہ کی مثال ایک شجرہ حبشہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے۔

اسے ذرا ثبات حاصل نہ ہو۔ ۲۶

اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اور اللہ اپنی باتوں پر ظلم و مصلحانہ اعمال رائیگاں کر دے گا اور اللہ جو چاہے

کرتا ہے۔ ۲۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْمَرْكَبُ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

’الْمَرْكَبُ‘ اگرچہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا خطاب عام ہے۔ گویا مخاطب گروہ کے ایک ایک شخص کو فرداً فرداً خطاب کر کے آگے آنے والی مثالیت پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔

’کلمہ طیبہ‘ سے کلمہ توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات مراد ہیں۔

’شجرہ طیبہ‘ وہ درخت جو میثم، سایہ دار، نفع بخش اور بابرکت ہو۔

’أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ‘ میں مذکورہ الفاظ کے مقابل الفاظ مخدوف ہیں۔ مثلاً پہلے

جملہ میں ’ثَابِتٌ‘ کا لفظ ظاہر فرمایا تو دوسرے ٹکڑے میں ’فَرْعُهَا‘ کے بعد اس کا مقابل لفظ ’عَالٍ‘ یا اس کے

ہم معنی کوئی لفظ حذف کر دیا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں ’فِي السَّمَاءِ‘ کو ظاہر فرمایا تو پہلے ٹکڑے میں ’ثَابِتٌ‘

کے بعد ’فِي الْأَرْضِ‘ مخدوف کر دیا۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں قرآن مجید اور عربی ادب میں بہت ہیں۔ اس

کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں اور معانی ان کے اندر زیادہ سما جاتے ہیں۔ ان مخدوفات

کو کھول کر اس کا ترجمہ کیجیے تو ترجمہ یہ ہوگا۔ اس کی جڑ زمین کی تہوں میں اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضا کے

آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں؛ لفظ سماء جس طرح آسمان کے لیے آتا ہے اسی طرح فضا کے لیے بھی اس کا

استعمال معروف ہے۔ درخت چونکہ زمین اور فضا دونوں سے غذا اور قوت حاصل کرتا ہے اس لیے فرمایا

’كَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ‘ یعنی زمین میں اس کی جڑیں اتری ہوئی ہونے کے سبب سے زمین سے بھی

اسے پوری غذا مل رہی ہے اور شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہونے کی وجہ سے فضا بھی اس کی پرورش میں

پورا پورا حصہ لے رہی ہے۔

’الْمَرْكَبُ‘

کا خطاب

’کلمہ طیبہ‘ سے مراد

’شجرہ طیبہ‘

سے

مقابل الفاظ

کا حذف

تَوْنِي اُكْلَهَا كُلَّ حَبِيبٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا، یہ اس درخت کے سدا بہار ہونے کی تعبیر ہے۔ یعنی اس کو توحید
درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی بلکہ یہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ سدا بہار ہے
کلمہ توحید کی تمثیل ایک ایسے درخت سے دے کر قرآن نے ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی کہ اس کی
جڑیں انسانی عقل و فطرت کے اندر بھی گہری اتری ہوئی ہیں اور عند اللہ بھی یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت کی
رکھنے والی حقیقت ہے۔ گویا زمین و آسمان دونوں میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔
دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کو انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غذا اور قوت حاصل ہوتی
رہتی ہے اور اوپر سے بھی برابر ترشحات اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں جو اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب
رکھتے ہیں۔

تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کی برکات ابدی اور دائمی ہیں۔ اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے
جس کے سینہ میں یہ نور موجود ہے وہ ہمیشہ آسودہ اور شاد کام رہتا ہے۔

يَفْعَلُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ، یہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبوں یعنی قریش کو متنبہ بھی
فرمایا ہے اور ان کو اپنے احسان کی یاد دہانی بھی فرمائی ہے کہ یہ تمہیں ہم ان کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ وہ جنتیں
اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام بلند کی سرفرازی بخشا چاہتا ہے لیکن وہ ہیں کہ اسی جو ہر میں پڑے رہنا
چاہتے ہیں جس میں شیطان نے ان کو دھکیل رکھا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ تمہیلوں میں چونکہ حقائق مجاہد
کا جامہ اختیار کر لیتے ہیں اس وجہ سے تقریب فہم کے پہلو سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ انبیاء اور داعیان حق نے اس سے بڑا کام لیا ہے لیکن افسوس ہے کہ نادانوں نے کبھی اس کی قدر
نہیں کی۔

فَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَوَارٍ (۲۶)
کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک اور مبنی بر شرک و کفر عقائد و نظریات ہیں۔

شَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ جھاڑ جھنکاڑ کے قسم کا درخت جس میں نہ پھول نہ پھل نہ سایہ نہ غذا۔ ہاتھ لگا بیٹھے
تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کریں، چکھیے تو اس کی تلخی سے زبان اینٹھ جائے، پاس بیٹھیے تو اس کی بو
سے قوت شامہ ماؤف ہو کے رو جائے۔

اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَوَارٍ، یعنی زمین میں اس کی کوئی جڑ نہیں۔ اکھاڑیے
تو زمین کے اوپر ہی سے اس کو اکھاڑ لیجیے۔ اس میں خدا ثبات نہیں اور جس کے لیے زمین میں ثبات نہیں
اس کے لیے فضا میں پھیلنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔

پھر کلمہ شرک کی تمثیل بیان ہوئی کہ اس کی مثال خود وہ، خار دار، بدبودار، بے فیض و بے ثمر جھاڑیوں
کی ہے۔ نہ ان کی کوئی گہری جڑ ہوتی ہے نہ فضا میں ان کا کوئی پھیلاؤ ہوتا۔ کوئی اکھاڑنا چاہے تو اوپر ہی سے
نقل

ان کو اکھاڑ کے رکھ دے۔

اس تشبیہ سے یہ بات واضح ہوتی کہ شرک کی کوئی بنیاد نہ عقل و فطرت کے اندر ہے نہ خدا کے آداب سے ہوئے دین میں۔ یہ خود رو خبیث جھاڑیوں کی طرح جہاں جگہ پا جاتا ہے وہاں اگ پڑتا ہے۔ اگر اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود ہوں تو بڑی آسانی سے اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں لیکن اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ ہوں تو پھر یہ بہت سی جگہ گھیر لیتا ہے۔

اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان کے اندر د شرک و کفر کے جو جھاڑ جھنکار پہیلے ہوئے ہیں ان کی عمر اب زیادہ نہیں ہے۔ خدا نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں جو ان ناپائیدار اور خبیث جھاڑیوں سے بہت جلد اس سرزمین کو پاک کر دیں گے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ ۲۷

’قَوْلِ ثَابِتِ‘ سے مراد وہی جگہ توحید ہے جس کی آسمان و زمین اور فطرت و کائنات دونوں میں پائیداری و استواری کی تعریف اور پرگزری ہو۔

’يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ‘ میں اضلال سے مراد کوششوں اور محنتوں کو رائیگاں کر دینا ہے جیسا کہ سورۃ محمد کی آیت ۱ میں ہے: ’الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ‘ جنہوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا خدا نے ان کی کوششیں رائیگاں کر دیں (ظالمین) سے مراد مشرکین ہیں اس لیے کہ شرک، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے کلمہ ثابت و محکم کی بدولت اہل ایمان کو تو دنیا اور آخرت دونوں میں پائیداری و استواری بخشے گا۔ رہے مشرکین تو اللہ ان کے سارے اعمال کو، جیسا کہ اوپر گزرا، راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا۔ ’وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ‘ یعنی خدا جو چاہے گا کر ڈالے گا، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے والا بن سکے گا اور نہ کسی کی سعی و سفارش اس کے ہاں کچھ کام آئے گی۔ وہ بات یہاں پیش نظر رہے جس کا ذکر ہم بار بار کوچکے ہیں کہ خدا کی مشیت ہمیشہ اس کے عدل اور اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۴

آگے نہایت صاف الفاظ میں پہلے قریش کو تہدید و وعید ہے کہ چونکہ انہی نے اپنی قوم کو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرایا ہے اس وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت ہے اور ساتھ ہی اس کامیابی کے لیے انہیں جو تیاری کرنی چاہیے اس کی طرف اشارہ۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

أَلَمْ تَكُنْ لِي الْاِثْنَيْنِ بَدَلًا نَعَمْتَ اللَّهُ كُفْرًا وَاحِلُوا قَوْمَهُمْ آيَات
 دَارِ الْبَوَارِ ③ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ ④ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
 اُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى
 النَّارِ ⑤ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِنْ
 رِزْقِنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا
 خِلَالُ ⑥ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
 لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ⑦ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ⑧ وَاشْكُرُوا مِنْ كُلِّ مَا
 سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ
 كَفَّارٌ ⑨

۵
ع
۱۴

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے عوض میں
 کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر — جہنم — میں لا آتا رہا۔ جس میں وہ داخل ہوں گے اور
 وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ اس کے ساتھ سے لوگوں کو گمراہ
 کر کے ہٹائیں کہہ دو چند دن عیش کر لو۔ بالآخر تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ۲۸-۳۰

میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا
 کیا ہے اس میں سے پوشیدہ و علانیہ خرچ کریں پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت
 ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ۳۱

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

نفت

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانَةً مِّن قَبْلِ

اَنْ يَّاتِيَنِيَوْمًا لَا يَبْعُثُ فِيْهِ وَلَا خِلَلٌ (۳۱)

’خِلَل‘ کے معنی دوسنی اور موانعات کے ہیں اور لفظ ’بِئْسَ‘ بعض مواقع میں خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب تبادلہ چیز کا چیز سے ہو تو معاملت کے دونوں فریق بائع بھی ہوتے ہیں اور مشتری بھی۔ قریش کو انداز کے بعد اب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور مسلمانوں کو خدا کی راہ میں سزا و عذاب دونوں طرح خرچ کریں۔ سزا اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصل روح اخلاص پیغام ہے اور یہ اسی انفاق میں پایا جاتا ہے جو درپردہ ہو اور علانیہ اس لیے کہ ایک پہلو اس کا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ وہ یہ کہ اس سے دوسروں کو انفاق کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے۔ سزا کی تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کا انفاق اولیٰ و افضل ہے۔

’لَا يَبْعُثُ فِيْهِ وَلَا خِلَلٌ‘ میں اس انفاق کی اصل ضرورت کا اظہار ہے کہ اصلاً یہ دوسروں کے انفاق کی اصل لیے مطلوب نہیں ہے بلکہ خود خرچ کرنے والے کی اپنی نجات و فلاح کے لیے یہ مطلوب ہے اس لیے کہ اگر ضرورت ایک ایسا دوا آنے والا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور رشتہ داری کام آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو یہی انفاق جو کسی نے اللہ کی راہ میں کیا ہوگا۔

آیت کے الفاظ اس کے اسلوب اور موقع و محل پر اچھی طرح غور کیجیے تو اس کے اندر مسلمانوں کے مسلمانوں کو مستقبل کے لیے مستقبل کی کامیابی کی بشارت بھی مضمر ہے۔ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ قریش نے تو عوامانت حضرت کا کامیابی کی ابراہیم سے وراثت میں پائی تھی اس کے تمام مقاصد برباد کر کے رکھ دیے۔ اب اہل ایمان کے لینے یہ موقع ہے بشارت کروہ ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس امانت کے امن بنیں۔

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَۚ اَبْصِرْنَۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَۚ وَالتَّكْوِيْنُ كُلِّ مَآسَا لَكُمْۚ وَرَبُّكُمْ لَعَدُوٌّ اَلِيْمٌۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْلٌۚ كَمَآءٌ (۳۲-۳۳)

یہ اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے جو اوپر گزر چکا ہے کہ نعمتیں تو ساری کی ساری اللہ نے بخشیں لیکن ظالم شرکوں نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے مزعومہ دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ہارٹش کشتی، دیا، سورج، چاند، شمس اور روز سب کو انسان کی نفع رسانی میں اللہ نے سرگرم کیا ہے لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو تو نادانوں نے انسان کی خود دیوتا بنادیا اور جن کو دیوتا نہیں بنایا ان پر دوسرے دیوتا حاکم و متصرف بنا دیے اور ان کی بے پکارے گئے۔ نفع رسائی کے سَخَّرَ لَكُمْ کا مفہوم ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی شے کو کسی کی نفع رسانی میں لگا دینے یہ اشیاء کا ہے آسمان و زمین، سورج اور چاند سب مسخر خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، البتہ خدا نے ان کو انسان کی نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔

وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلِيلَيْنِ ذَرْبِ کے معنی مستمر کے ہیں۔ یعنی ایک ہی انداز، ایک ہی راہ اور ایک ہی مدار و متقرر ہو سیکنداد منہ کی پابندی کے ساتھ، اپنی مفوضہ خدمت کی انجام دہی میں مصروف ہیں، مجال نہیں کہ اس میں بہرہ و فرق آنے پائے۔ غور کرو کہ یہ ان کے دیوتا ہونے کی علامت ہے یا اصل کام کا خدا کے عزیز و علیم کے محکوم و مقہور ہونے کی؟

وَمَا تَسْأَلُهُمْ كُلٌّ مَّا سَأَلُتُمُوهُ ۖ یہ خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فطرت و خلقت کی رو سے جن چیزوں کے محتاج بنائے گئے ان ساری چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں انہی حکمت و مصلحت کے مطابق بخشیں۔ طلب اور اس کے جواب میں یہ کامل مطابقت خود سب سے بڑی شہادت اس بات کی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اسی نے تمہاری ساری ضرورتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَطْلٌ مَّكْفَرًا ۖ لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن انہی مشرکین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں گزرا۔ چونکہ وہ اپنی نالائقی کے سبب سے لائق التفات نہیں اس وجہ سے بات عام میضہ سے کہہ دی گئی۔ ظَلَمُوا کے معنی حق کو تلف کرنے والا ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ شرک کا ارتکاب کر کے انسان خدا کے حق کو بھی تلف کرتا ہے اور خود اپنے نفس کے حق کو بھی کفاد کے معنی ناشکرے کے ہیں، جو نعمت تو کسی اور سے پاتا ہے اور گن کسی اور کے گاتا ہے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۴۱

قریش اپنے مذہب شرک کی حمایت میں سب سے بڑی دلیل جو پیش کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ دین ان کو اپنے جدا علیٰ حضرت ابراہیم سے وراثت میں ملے۔ آگے اسی دعوے کی تردید آرہی ہے اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک مذہب و شلاداب علاقہ سے ہجرت کر کے اس وادی غیر ذی ذرع میں اپنی ذریت کو اس لیے بسایا تھا کہ وہ اس میں خدا کے واحد کی عبادت کا ایک مرکز قائم کر سکیں بلکہ ان کی اولاد شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک رہ کر خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر سکے۔ اس وادی غیر ذی ذرع میں امن و رزق کی تمام برکتیں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں لیکن قریش نے ان تمام نعمتوں کو اپنے دیوتاؤں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور خدا کے واحد کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں اور اسی کو حضرت ابراہیم کا دین بتاتے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

تمت ابراہیم کی
کہ وراثت

وَاذْكُرْ آلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ
بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنْ

آیات

۳۵-۴۱

النَّاسِ ۚ فَمَنْ يَتَعَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ
 تَاجِبٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا غَيْرَ ذِي نَفْسٍ
 عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۚ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ
 النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝
 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ ۚ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ
 لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ دُعَاءِ ۝
 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝
 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

۱۸

اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس سزا میں کو پر امن بنا اور مجھ
 کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم توں کو پوجیں۔ اے میرے رب! ان بتوں
 نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے
 اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد
 میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب،
 تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی
 روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے
 ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔
 شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بیشک

ترجمہ آیات
۳۵-۴۱

میرا رب دعا کا سنتے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن بخش جس دن حساب قائم ہوگا۔ ۲۵-۲۱

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ انْتَهَى
أَصْلَانِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَسَنُيَعْنِي كَاتِبُهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۲۵-۲۶)

حضرت ابراہیمؑ
کی دعا

حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت حضرت اسمعیلؑ اور ان کی والدہ کو سرزمین مکہ میں بسایا ہے یہ دعا اس وقت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس سرزمین کے لیے انھوں نے امن کی دعا کی اس لیے کہ اس وقت تک یہ پورا علاقہ امن سے محروم تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ انسان تو انسان اس سرزمین پر کسی جاندار کو ستانا بھی گناہ ٹھہرا۔ پھر خانہ کعبہ کی بدولت چار مہینے حج و عمرہ کے لیے محترم قرار دے دیے گئے جن میں قافلے ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک بے تکلف سفر کرتے، مجال نہیں تھی کہ کسی کا بال بیکا ہو۔ مزید برآں قریش کو خانہ کعبہ کی پاسبانی کی بدولت سارے ملک میں امانت و سیادت کا درجہ حاصل ہو گیا، ان کے قافلے ہر حصہ ملک کا سفر کرتے اور قبائل ان سے تعرض کرنا تو درد کنار ان کے لیے بدرجہ فراہم کرتے۔

دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ اصل مقصود تھا جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس دعا میں انھوں نے خود اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے جس سے شرک کی تعدی اور خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جیسے حبیب القدر سنمیر بھی اس کی چھوت سے بچائے جانے کی دعا کرتے تھے۔ اس حقیقت کا اظہار رَبِّ انْتَهَى أَصْلَانِ کَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ کے الفاظ سے بھی ہو رہا ہے کہ ان بتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ ایک خلق کثیر اس کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بلاغت نہایت کا یہ ایک اسلوب ہے کہ کسی چیز کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہو تو بعض اوقات اس کے لیے ضمیر اور فعل وہ استعمال کر دیتے ہیں جو عام طور پر فدی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

دعا میں 'بني' کا لفظ ہے جس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ میرے بیٹوں کو شرک کی نجاست سے محفوظ رکھ لیکن یہ لفظ علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے۔ مقصود یہی ہے کہ میری اولاد کو محفوظ رکھ۔ چنانچہ آگے اسی دعا میں 'ذرية' کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام ہے۔

فَمَنْ يَتَعَنَّىٰ نَافَثَهُ مِنِّي دَمَنٌ عَصَانِي فَيَأْتِيكَ غَفُورٌ دَّحِيْبٌ۔ یہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں سے اعلان برأت ہے جو ان کے طریقہ سے ہٹ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ فرمایا کہ جو اس معاملہ میں بیگ پروردی کریں وہ تو بے شک مجھ سے اور میرے زمرے میں سے ہیں اور جو میری راہ سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہوں ان کا معاملہ تیرے حوالہ ہے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کا تو ان کو مستحق پائے گا۔ تو غفور رحیم ہے، تجھ سے کسی نا انصافی کا اندیشہ نہیں۔ جو رحمت کے سزا دار ہوں گے وہ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ شرک کرے والوں کے لیے حضرت ابراہیم کی طرف سے مغفرت کی دعا نہیں ہے بلکہ صرف ان کے معاملے کو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، خدائے غفور رحیم کے حوالہ کرنا ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعَ مَدْيَنَ ذِي نُدُجٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (۲۷)

یعنی میں نے اپنی اولاد کو ایک بن کھیتی کی چٹیل زمین میں، تیرے محترم گھر کے پاس، اس لیے لایا یا ہے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی لذی عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار رہیں۔

اس سے ایک بات تشریح معلوم ہوئی کہ خدا کی توحید اور خالص اسی کی بندگی وہ چیز ہے جس کی خاطر انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اور اسے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ اگر اسے ایک چٹیل زمین میں تنہا زندگی بسر کرنی پڑے تو اس کو بھی اسے اختیار کر لینا چاہیے لیکن خدا اور اس کی عبادت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ اصل میں نماز کا مرکز ہے اس وجہ سے اس کی تولیت کے اصل حق دار وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کریں نہ کہ وہ جو توحید اور نماز سب کچھ ضائع کر بیٹھے لیکن اس کی تولیت کے مدعی ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم نے نماز کا ذکر خانہ کعبہ کے ابتدائی مقصد تعمیر کی حیثیت سے کیا ہے۔ بعد میں جب اس کے لیے ان کو حج کی منادی کا حکم ہوا تو یہ حج کا بھی مرکز بن گیا اور حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کی یادگار میں قربانی کا بھی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اقامت صلوٰۃ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے اور اس امر کا اہتمام کیا جائے کہ لوگ نماز پڑھیں۔

یہاں حضرت ابراہیم نے نماز اور اس سرزمین کی خاص نوعیت کے سبب سے اپنی اولاد کے لیے دو چیزوں کی دعا کی۔

ایک اس چیز کی کہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی مقبولیت کا یہ اثر ہوا کہ خانہ کعبہ بہت جلد سارے عرب کا مرجع بن گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو کہیے کہ سارے عالم کا مرکز بن گیا۔

ہجرت کا
اصل مقصد

اقامت صلوٰۃ
تعمیر کعبہ کا
مقصد

دعائے ابراہیمؑ
کے اصل اجزاء

دوسری دعا ملک کے بے آب و گیدہ ہونے کے سبب سے رزق و فضل کی کشائش کی کی۔ جس کا اثر بہت جلد اس شکل میں ظاہر ہوا کہ تمام عرب کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ **وَأَذِقْهُمْ مِنَ الثَّرَاتِ** پر تفصیلی بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں کر آئے ہیں۔

رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلَمُ ۖ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ عِزٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۳۸)

’رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلَمُ‘۔ اس فقرے کی بلاغت اعلا بیان میں نہیں آسکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض باتیں وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیان میں نہیں آتیں، اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے کہنے میں کسی غیبی سبب سے کچھ حجاب یا محسوس کرتا ہے۔ اس فقرے نے اس طرح کی ساری باتوں کو سمیٹ لیا اس لیے کہ خدا کا علم ظاہر و مخفی سب کو محیط ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ سُعَيْلًا وَاسْتَعِزَّ بِرَبِّي كَسَيْتُمُ الدُّعَاءَ (۳۹)

یہ اپنی دعا کے حق میں اللہ تعالیٰ کے کچھلے عظیم احسانات کا حوالہ دے کر گویا سفارش بہم پہنچا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیلؑ و اسحاقؑ عطا فرمائے، میں اس سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جس طرح اس نے ان کے باب میں میری دعا کو قبولیت سے نوازا اسی طرح میری اس دعا کو بھی شرف قبول بخشے گا۔ میں اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا قَبَلْ دُعَائِهِ ۖ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (۴۰-۴۱)

یہ آخر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اس مقصد میں سرگرم رہنے کی دعا کی جس کے لیے انھوں نے غار کعبہ کی تعمیر کی تھی اور جس کا ذکر اوپر **رَبَّنَا بَيِّتْهُمُ الْمَسْكُوَّةَ** کے الفاظ میں ہو چکا ہے **وَمِنْ ذُرِّيَّتِي** میں میرے بعض کا ہے اس لیے کہ میں انھوں نے اپنی ذریت میں سے صرف حضرت اسمعیلؑ کو لیا یا تھا۔ سب سے آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیمؑ کے والد۔ آزر۔ کے متعلق قرآن کے متعدد مقامات میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے چونکہ ہجرت کے وقت ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس وجہ سے ان کے شرک و کفر پر شدید اصرار کے باوجود وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس سے روک دیا تو آپ رک گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو اوپر مذکور ہوئی ہے اس مانعت کے وارد ہونے سے قبل کی ہے۔

دعا کی خصوصیات اس دعا میں دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ سات مرتبہ **رَبِّ** یا **رَبَّنَا** کا لفظ آیا ہے۔ یوں بظاہر تو یہ ایک تکراری محسوس ہوتی ہے لیکن درحقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج

تضرع، استعانت، استغاثہ اور التجا و فریاد ہے۔ یہ چیز مقتضی ہوتی ہے کہ جس سے دعا کی جائے وہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے۔ جب بندہ خدا کو 'تَرْبُّیْ' سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے اور جب اس کو 'تَبَّسَّأَ' سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس کے اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہوتا ہے۔

یہاں وہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے جو اوپر گزر چکی ہے کہ یہ دعا قریش کو اس لیے سنائی گئی کہ وہ سو میں کہ وہ کس مقصد سے اس وادی غیر ذی نفع میں بسائے گئے تھے اور اب کیا بن کے رہ گئے ہیں، نیز وہ اس امر پر بھی غور کریں کہ وہ تمام نعمتیں جو اس سرزمین پر ان کو حاصل ہوئیں، وہ حاصل تو ہوئیں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت اور خاص اللہ تعالیٰ کے فضل سے لیکن انھوں نے ان تمام نعمتوں کا منبع اپنے خیالی معبودوں کو قرار دے رکھا ہے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۲-۵۲

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کے لیے سخت دھمکی ہے۔ ربط کلام بالکل واضح ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رَعْوٍ وَسِihْمٌ لَا يُرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَ تَهُمُ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَا تُجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ ذَوَالِ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمِثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَيَتَزَوَّلُ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعْدًا رَّسُلَهُ إِنَّ

اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ
وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾ وَتَرٰى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنَيْنِ
فِي الْاَصْفَادِ ﴿۴۹﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشٰى وُجُوهُهُمْ
النَّارُ ﴿۵۰﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾
هٰذَا بَلَغَ لِّلنَّاسِ وَاٰيٰتُہٗ وَلِيُنْذِرُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ
لِّيَذْكُرُوْا الْاٰلِيَآءَ ﴿۵۲﴾

۱۹

ترجمہ آیات ۵۲-۴۷ اور اللہ کو، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہ سمجھو۔ وہ ان کو بس ایک ایسے

دن کے لیے مال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹٹکی بندھی ہوگی اودمان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ ۴۲-۴۳

اور تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن ان پر عذاب آدھکے گا تو یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اسے ہمارے رب ہیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم ٹٹنے والے نہیں ہو۔ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے بسے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ اور انہوں نے اپنی ساری چالیں چلیں اور یہ چالیں ان کی خدا کے پاس ہیں اگرچہ ان کی یہ چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ ۴۲-۴۷ تو اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی

اور سب اللہ واحد و قہار کے حضور پیش ہوں گے۔ اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ بڑی جلدی حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں۔ ۴۷-۵۲

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَا تَعْبُدَنَّ اللَّهَ عَاقِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي دَعْوَاهُمْ لَا يَسْتَدِيرُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۴۷-۴۸

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ 'شَخَصَ شَخْصًا' کے معنی توڑ افغان کے ہیں لیکن جب یہ آنکھوں کے پڑنے کا معنی تو اس کے معنی آنکھوں کی ٹنگی ہوئی یا پھٹی ہوئی رہ جانے کے ہوں گے۔

'مُهْطِعِينَ' 'أَهْطَاع' کسی طرف تیزی سے بڑھنے اور پکڑنے کے معنی میں آتا ہے بالخصوص جب کہ یہ بڑھنا اور لپکنا خوف و درشت کی بنا پر ہو۔

'أَفْئِدَتُهُمْ' سر اٹھانے یا آواز بلند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں سر اٹھا کر چلنے کے معنی میں آیا ہے۔ 'اَفْئِدَتُهُمْ' آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے اعتبار سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں جوش و خروش خطاب پیغمبر سے غائب ہے وہ تمام تر قریش پر ہے۔ پیغمبر صلعم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرو کہ جو کچھ یہ تمہارے غائب مخالفین کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم بے خبر نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کے معاملے قریش پر کر اس دن پر ٹال رہے ہیں جس کے ہول کا یہ حال ہو گا کہ نگاہیں اٹھیں گی تو ٹنگی ہی رہ جائیں گی، پلک جھپکنے کی تربت نہیں آئے گی۔ سر اٹھانے ہوئے تیزی سے یہ موقف حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے دل خوف و درشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا جَاءَنَا إِلَىٰ أَحْبَبِّ قُرْبٍ ۝

نَجِبٌ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ لَدُنْكَ فَتَكُونُوا أَتَسْمِعُونَ تَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالٍ ۝ ۴۹

یعنی آج یہ تمہاری بات نہیں سنتے تو نہ سنیں انہیں اس دن سے آگاہ کر دو جس دن ان پر عذاب آ
 سکے گا اور یہ اپنی جائزوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ اس وقت فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی
 سی جہلت اور دے دے۔ ہم تیری دعوت بھی قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے لیکن
 اس وقت توبہ اور اصلاح کا وقت گزر چکا ہو گا۔ ان کو جواب دے دیا جائے گا کہ کیوں اب کیا ہوا، کیا تم
 ہی وہ لوگ نہیں ہو جو تمہیں کھا کھا کر کھتے تھے کہ تم اپنی ضد سے ٹٹلنے والے نہیں ہو۔

وَسَكَنَ فِي مَكِنٍ مِّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآثَانَ (۴۵)

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا اور خدا نے ان کے ساتھ جو معاملہ
 کیا اس سے تم بے خبر رہے ہو، انہی اقوام بائدہ و معذ بہ کی بستیوں میں تم رہے بے اور خدا نے تم کو اپنے
 رسولوں کے ذریعہ سے ان کے سبق آموز اور عبرت انگیز حالات بھی سنا دیے۔ یہ حالات محض قصے کے
 طور پر تمہیں نہیں سنائے گئے تھے بلکہ ان کے سنانے سے مقصود تم کو یہ بتانا تھا کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے
 اگر تم نے رسول کی تکذیب کر دی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور تم نہیں مانے تو اب کس بات کے لیے مزید جہلت
 مانگ رہے ہو؟

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ذَٰلِكَ فَا مَكْرُهُمْ لَنَزُولٍ مِّنْهُ الْجَبَالُ (۴۶)

یعنی ان قوموں نے بھی جہاں تک چالیں چلنے کا تعلق ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی لیکن آج ان کی
 ساری چالیں خدا کے پاس دھری ہیں۔ اگرچہ یہ چالیں ان کی ایسی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ
 سے کھسکائے جاسکتے تھے لیکن خدا نے ان کی یہ ساری چالیں بیکار کر دیں۔

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ دُسَّكَ ذَٰلِكَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (۴۷)

یہ خطاب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں بھی جو تکلیف اور طمانیت کا پہلو ہے وہ تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور جو عتاب اور غضب کا پہلو ہے اس کا رخ کفار و مشرکین کی طرف
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے کہ خدا نے اپنے رسولوں کے لیے فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا ہے کسی حال میں
 اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ عزیز و غالب ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور انتقام لینے والا ہے
 اس وجہ سے شریروں اور حق و عدل کے دشمنوں کو ضرر و کیفر کا وارث بننا پڑے گا۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبُرُودًا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۴۸)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۚ مَا السَّمَوَاتُ يَوْمَ تُبَدَّلُ السَّمَوَاتُ غَيْرَ السَّمَوَاتِ ۚ

یوم آخرت

مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ دن یاد دلاؤ جس دن یہ زمین اور یہ آسمان دونوں دوسری زمین اور دوسرے آسمانوں
 سے بدل دیے جائیں گے اور یہ سارے لوگ ایک ہی خدا کے قہار کے حضور پیش ہوں گے۔ لفظ بُرُودًا
 کے مفہوم کی وضاحت ہم دوسرے مقام میں کر چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ اس دن نہ کسی کے ساتھ

کی یاد دہانی

اس کا کوئی عامی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع و سفارشی۔ بس ہر ایک کی ذات ہوگی اور اس کے اعمال۔ آسمان
زمین بھی دوسرے ہوں گے، وہاں نہ کسی کے قلعے اور گڑھیاں ہوں گی نہ کسی کے ایلان و محل۔
لفظ 'مَقَادِرُ' کا مفہوم ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ہے تنہا سب پر اپنا
کنٹرول رکھنے والا، دوسروں کی مدد و اعانت سے بالکل مستغنی، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قابو سے
باہر نکل سکے۔

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ
النَّارُ يَبْغِضِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۴۹-۵۱)

'سَرَابِيلُ' سر بال کی جمع ہے جس کے معنی قمیض کے بھی آتے ہیں اور لباس کے مفہوم میں بھی یہ آتا ہے
یہاں موقع کلام دلیل ہے کہ یہ دوسرے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔
'قَطِرَانٌ' کے اہل لغت نے مختلف معنی لکھے ہیں لیکن تار کول کے لیے یہ لفظ معروف ہے۔ ہمارے
نزدیک یہاں اسی معنی میں ہے۔ مستحقین دوزخ کے جسموں اور چہروں کی سیاہی کا ذکر قرآن میں دوسرے مقامات
میں بھی ہے۔ پھر تار کول پر آگ جس طرح بھڑکتی ہے وہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے۔
یہ اس دن کی ہولناکی کی مزید تفصیل ہے کہ اس دن تمام مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔
ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلوں کی لپٹ ہوگی اور یہ سب کچھ اس لیے
ہوگا تاکہ ہر جان اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری مخلوق کا حساب کرنے میں کوئی بڑا عرصہ
لگ جائے گا۔ خدا ایک جھپکتے سب کا حساب چکا دے گا۔

هَذَا بَلَدٌ نَلْسَاءٍ دَلِيلٌ رَوَابِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ (۵۲)

یہ آخری تسمیہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے لوگوں کو پہنچا دی گئی ہیں کہ لوگوں پر خدا کی محبت پوری ہو
جائے، لوگ عذاب اور قیامت سے خبردار ہو جائیں اور اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ایک ہی خدا ہے
سابقہ پڑنے والا ہے، کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے اور جو اہل عقل ہیں ان کو یاد دہانی ہو جائے۔
ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ

۱۵

الجبر

۱۔ سورہ کا عمود

پچھلی سورہ کے آخر میں کفار کے لیے جو تہذیب و وعید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسکین و تسلی محفل الفاظ میں وارد ہوئی ہے وہ اس سورہ میں بالکل سامنے آگئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلا گیا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، تمہیں خطبے اور دیوانہ کہتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں تب یہ مانیں گے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے رسولوں کے جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے، اگر ان کے مطالبہ کے مطابق ان کو معجزے دکھا بھی دیے گئے جب بھی یہ ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، وہ وقت آئے گا جب یہ آرزوئیں کریں گے کہ کاش پیغمبر اور قرآن کی دعوت قبول کر کے مومن و مسلم بنے ہوتے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین و تسلی کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ کسی خارجی نشانی یا کسی معجزے کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو آج جھٹلا رہے ہیں وقت آئے گا جب وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ چند دن اپنی خود فراموشیوں میں مگن رہ لیں۔ اسی قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا خدا کا عذاب آجائے گا۔ یہ خدا کے فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے تو جب آتے ہیں خدا کا فیصلہ کر ہی آتے ہیں اس کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ لوگ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کی پردہ نہ کرو، خدا اس کی حفاظت کا خود سامان کرے گا۔ یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے اختیار کی تو وہ اپنے کیفر کو دار کو پہنچیں۔ وہی حشر ان کا بھی ہونا ہے۔ یہ اطمینان رکھو کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔

(۱۶-۲۵) قرآن کی دعوت کی صداقت کی جو نشانیاں آفاق میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی۔ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے، زمین اور اس کی نوع بنوع پیداواریں، ہوائیں اور ان کی ابر خیزیاں۔ ان عجائب قدرت

کے شاہدے سے وہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے کسی معجزے کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی؟

(۲۶-۸) آدم اور ابلیس کے ابستدائی ماجرے کی یاد دہانی جس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے اور ابلیس کی ذریات نے ان کو جس ضلالت میں پھنسا یا ہے بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ نیز شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فوز و نلاح کی طرف ایک اجمالی اشارہ۔ (۴۹-۷۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے واقعہ کی یاد دہانی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے اور ان پر دردناک عذاب لانے والا بھی۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صاعقہ عذاب بن کر نمودار ہوئے۔ آخر میں کفار کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوط کی بستیوں پر سے آئے دن گزرتے ہو، اگر دیدہ بنیا رکھتے ہو تو ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تم پیغمبر سے فرشتوں کے ظہور کے لیے مطالبہ کر رہے ہو۔ فرشتے تو جب کذبین کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں جس طرح قوم لوط کے پاس آئے کہ ان کے آنے کے بعد ان پر عذاب الہی آدھمکا۔

(۷۸-۸۴) قوم شعیب اور قوم ثمود کے انجام کی طرف اجمالی اشارہ۔ قوم لوط کی طرح قوم شعیب اور قوم ثمود کے آثار پر سے بھی قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیدہ بنیا ہو تو قدم قدم پر پیغمبرین کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تب ہی آنکھیں کھلیں۔

(۸۵-۹۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کہ ابھی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے درگزر کرو۔ ان کے کیے کا سارا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ خدا نے قرآن عظیم کی شکل میں جو دولت گرا نمایاں تمہیں بخشی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے ہوتے تمہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ ان کے طعنوں کی تم کچھ پروا نہ کرو، خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہو۔ صبح یقین طلوع ہوا ہی چاہتی ہے۔

اپنے اندر رکھتا ہے، کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں رہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۲)

یعنی آج تو یہ لوگ غرور و دعوت کے ساتھ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں لیکن آگے لیٹے وقت آئیں گے اور بار بار آئیں گے جب یہ تمنایں کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے کہ ان ہولناکیوں سے محفوظ رہتے۔ یہ مضمون سورہ ابراہیم آیت ۴۲ میں بھی گزر چکا ہے۔

ذَرْهُمْ يَا كُفُورًا يَتَمَتَّعُوا بِغُلُوبِهِمْ لَا مَلَّ لَكُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۳)

یعنی اگر یہ اپنی سرستیوں میں گم ہیں، تم کو اور تمہاری دعوت کو (خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے) خاطر میں نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، چند دن یہ کھاپی لیں، مزے کر لیں اور لذیذ آندوؤں کے خواب دیکھ لیں، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ اپنی سرستی کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَّا نَسِيتُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَأْخِرُونَ (۴-۵)

یہ وجہ بیان ہوئی ہے عذاب کے ٹوٹنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبہ کے باوجود ان پر عذاب جو نہیں آ رہا ہے تو یہ تاخیر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پر مبنی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ اس تمام حجت کے بعد بھی اگر وہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی تو لہذا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تمام حجت ادا خلاقی زوال کی وہ حد جس پر پہنچ کر کوئی قوم متحی عذاب ہو جاتی ہے ایک عدائی نوشتہ میں مرقوم ہے۔ جب اس نوشتہ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ سرور اس میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ نہ اس میں تقدیم ہوتی نہ تاخیر۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَنَجْعُثَنَّكَ لَنَجْعُثَنَّكَ ۚ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلِكَةِ

إِنْ كُنْتَ مِنَ الْعَادِقِينَ (۶-۷)

کفار آنحضرت صلعم کو طعنیہ انداز میں خطاب کر کے کہتے کہ اے وہ شخص جو مدعی ہے کہ اس پر خدا کی طرف آنحضرت پرکشا سے ہمارے لیے یاد دہانی اتاری ہے تم تو ہمیں ایک خطبی معلوم ہوتے ہو کہ ہمیں تو عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو کاطعہ اس اور اپنے لیے فوز و فلاح کے مدعی ہو دنا سخا لیکہ ہمارے حالات تمہارے ساتھیوں کے حالات کا جواب سے ہزار درجہ بہتر ہیں مگر ہم خدا کے مبغوض و مقہور ہیں اور تم خدا کے محبوب و منظور نظر ہو تو ہم کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں اور تم ان سے کیوں محروم ہو؟ یہ صورت حال تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک خطبی آدمی ہو اور

نجیبیوں کی سی باتیں کر رہے ہو اور یہ بھی تمہارا ایک قبضہ ہی ہے کہ تم مدعی ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اگر فرشتے آتے ہیں اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو ان فرشتوں کو تم ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ آخر تمہیں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ تمہارے پاس تو آتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے۔

”تَوَمَّاتَا تَيْنَا“ میں ”تَوَمَّأَ“ بھارنے، اکسانے یا مطالبہ کرنے کے مفہوم میں ہے یعنی کیوں نہیں ایسا کرتے۔ کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔

مَا نَزَّلَ الْمَلِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (٨)

یہ مذکورہ بالا مطالبہ کا جواب ہے۔ 'حق' کے معنی یہاں فیصلہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیں اور آفاق و انفس میں جو نشانیاں موجود ہیں اور جن کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے ان پر غور کریں اور ان کی روشنی میں ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے فرشتوں کے آثارے جانے کا مطالبہ نہ کریں۔ فرشتے تو ہم لوگوں پر صرف اس وقت بھیجتے ہیں جب لوگ اندھے بہرے بن جاتے اور غذا کے سوا ان کے لیے کوئی اور چیز باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ اس وقت فرشتے خدا کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور وہ قوم نفیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی کو مصلحت نہیں ملتی۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پر زور الفاظ میں تسکین و تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ (قریش) اس قرآن عظیم کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو تم اس کا غم نہ کرو۔ یہ کتاب تمہاری طرف سے کسی طلب و تمنا کے بغیر ہم ہی نے تم پر اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں تو رد کر دیں، خدا اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو اس کو قبول کریں گے اور اس کی دعوت و حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہی مضمون سورۃ النعام میں یوں بیان ہوا ہے۔ خَاتٌ یَّکْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّیْسُوا بِهَا بِکَافِرٍ ۝۸۹۔ انعام (اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو تم اس کا غم نہ کرو ہم نے اس پر ایسے لوگوں کو مامور کر رکھا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں) مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی ہی دنیا و آخرت کی سعادت ہے، اور اگر یہ اپنی بد قسمتی اور شامتِ اعمال سے اس کو رد کر دیتے ہیں تو دوسرے اس کے قبول کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ جب قریش نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے سینے اس کے لیے کھول دیے، انھوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔

اِنَّا نَحِبُّ نَزْلَنَا، میں صرد و صر کا جو مضمون پایا جاتا ہے اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ یہ کتاب تم نے ہم سے مانگ کے تولی نہیں ہے کہ تم پر لوگوں سے اس کو قبول کروانے کی ذمہ داری ہو۔ تم

پر ذمہ داری صرف تبلیغ و دعوت کی ہے، تم اس کو ادا کر دو۔ رہا اس کتاب کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا مسئلہ تو یہ ہم سے متعلق ہے، اس کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا انتظام ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کن کن شکلوں میں پورا فرمایا، تاریخ میں اس سوال کا پورا جواب موجود ہے۔ اس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوَّلِينَ . وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ . كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي ثُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ . لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (۱۰-۱۳)

تسکین و تسلی کے مضمون کو مزید ٹوک دہرہ کرنے کے لیے یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کا حوالہ ہے کہ آج اپنی قوم کی طرف سے جو تجربہ تمہیں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول پھیلی قوموں میں بھیجے انہیں بھی اپنی اپنی قوموں کی طرف سے انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جس طرح آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے رسولوں کی دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے مجرمین اس کو ٹھنڈے پٹوں نہیں برداشت کرتے یہ چیز ان کو تیر و نشتر کی طرح چھتی ہے اور وہ اس کو اگلنے کے لیے زور لگاتے ہیں چنانچہ یہ تھلری قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ وہی روش انہوں نے اختیار کی ہے جو ان کے پیشروؤں نے اختیار کی اور لازماً اسی انجام سے بھی دوچار ہوں گے جس سے ان کے پیش رو دوچار ہوئے۔

ذَلَوْ نَحْنَا عَلَيْهِمْ بِآبَاتِنَا السَّمَاءِ فَظَلُّوا نَفْسَهُ يَعْدُجُونَ . لَقَالُوا لَنَمَّا سَيِّئَاتُ ابْنَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْخُودُونَ (۱۲-۱۵)

یعنی فرشتوں کا اتنا راجا نا تو الگ رہا اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس منکر کے انکار میں چڑھنے لگ جائیں جب بھی وہ ایمان نہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر ہی لیں گے۔ کہیں گے ہماری کا اصل سبب نگاہیں خیرہ کر دی گئی ہیں اور ہماری پوری قوم، مردوں اور عورتوں سب پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے مزعومات میں کوئی تبدیلی قبول کرنے اور شکبائے کے سبب سے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

۲-۱۲ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۲۵

آگے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آفاق و انفس اور آسمان و زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن کی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں۔ مقصد ان نشانیوں کے ذکر سے یہ کہ نشانیوں کی جہے کہ قدرت کے معجزات کے ہوتے ہوئے کسی نئے معجزے کی ضرورت کہاں باقی رہی، دیکھنے والی آنکھیں اور طرف اشارہ

سوچنے والے دماغ ہوں تو ایک ایک پتہ معرفت کرو گار کا دفتر ہے۔

آیات

۲۵-۱۶

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝۱۷ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۱۸ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝۱۹ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۲۰ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝۲۱ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝۲۲ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَنِينَ ۝۲۳ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَخَزَنُ الْوَرِثُونَ ۝۲۴ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲۵ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۶

۲۶

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۵

ترجمہ آیات

۲۵-۱۶

اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا اور ہر شیطان مردود کی دراندازی سے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کان لگاتا ہے تو ایک دکن شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ۱۶-۱۸

اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اگائیں اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ ۱۹-۲۱

اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے اور تم کو اس سے
سیراب کرتے ہیں اور یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ ۲۲
اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں اور
ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ابدان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے
ہیں اور بے شک تمہارا خداوند ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ علیم اور
حکیم ہے۔ ۲۳-۲۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۚ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِمْ ۚ اِلَّا مَنْ
اسْتَوَقَّ السَّمْعَ فَاَتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ (۱۷-۱۸)

’برج‘ کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو خدا نے آسمانوں میں بنائے
ہیں، جن میں اس کے ملائکہ اور کربوں کی فوجیں برابر مامور رہتی اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن
سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین اس کو ہے اور نہ شیاطین جن کو اور اگر کوئی شیطان ملائعہ اعلیٰ کی باتوں
کی کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دم تا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح
ایک قلعہ کی برجوں پر مامور سپاہی دشمن کے آدمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی اجنبی کو اپنے حدود کے اندر
لاگنے کا موقع نہیں دیتے، اسی طرح خدا کے مامور ملائکہ ان شیاطین جن کو شہاب ثاقب کا نشانہ بناتے ہیں جو
ان کے حدود میں ٹوہ لگانے کے لیے دراندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ضمناً اس کہانت کی بالکل نیا
ہی ڈھکے جاتی ہے جس کا عہد جاہلیت میں بڑا رواج تھا اور جس کی آڑ میں کابھن لوگ غیب دانی کے دعوے کر
کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بناتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ملائعہ اعلیٰ کے دائروں تک شیاطین کو رسائی
حاصل نہیں ہے اور اگر وہ چوری چھپے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہاب کی سنگباری کا ہدف بنتے
ہیں۔ اسی پہلو سے یہاں شیطان کی صفت ’رَجِمْ‘ آئی ہے اس لیے کہ ’رَجِمْ‘ کے معنی سنگ سار کردہ کے ہیں
اور لفظ ’تَحْتَ‘ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بہر حال خدا کے محفوظ کیے ہوئے حدود میں داخل
نہیں ہو سکتا۔

آسمانی نشانوں
کی طرف اشارہ
شہاب ثاقب
کا کام

جس چیز کو عرف عام میں ستاروں کا ٹوٹنا کہتے ہیں موجودہ سائنس اس کی جو توجیہ بھی کرے اس سے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ سائنس کی رسائی کسی چیز کے صرف ظاہری اسباب و علل ہی تک ہے۔ قدرت الہی ان شہابوں سے کیا کیا کام لیتی ہے یہ بتانا سائنس کے بس سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے اور اس کی باتوں کو جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی اور قرآن ہے۔

یہ مضمون یہاں نمٹا آگیا ہے۔ آیت کا اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آسمان و زمین کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر نشانی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جن کی قرآن اور پیغمبر خبر دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے تو آسمان بھی نشانیوں سے معمور ہے اور زمین بھی لیکھی جن کی آنکھیں بند ہیں وہ ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں اور اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو دکھایا جائے جب بھی جیسا کہ اوپر اشارہ فرمایا، یہ اندھے ہی بنے رہیں گے۔

نظم کلام کے پہلو سے یہاں خاص توجہ دَرْيُهَا لِلنَّظِيرِينَ کے ٹکڑے پر ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو اس کے لیے اس دنیا میں معجزات کی کمی نہیں ہے۔ وہ آسمان کو دیکھے۔ قدرت نے اس کو ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج، شفق اور قوس قزح اور دوسرے بے شمار گوناگوں و بوقلموں عجایب سے کس طرح سنوارا ہے کہ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے انسان حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے اور لپکا لٹکتا ہے کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ یہ کسی کھنڈر سے کا کھیل اور کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آجائے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیم و علیم اور ایک بے پناہ قدرت و حکمت کے مالک کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دے بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں وہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال نیک و بد کا حساب کرے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے۔

”وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَحْوِ الْقَيْنِ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونٍ (۱۹)“

زمین کی نشانیوں

کی طرف اشارہ

آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتی کہ جس طرح آسمان خدا کی نشانیوں سے معمور ہے اسی طرح زمین بھی اس کی نشانیوں سے معمور ہے۔ آسمان اوپر شامیانے کی طرح، چمکتے ہوئے قمقموں کے ساتھ، ستا ہوا ہے اور زمین نیچے، اپنی گوناگوں و بوقلموں نباتات کے ساتھ، فرش کی طرح بھی ہوئی ہے اور یہ خدا نے قادر و قیوم ہی کی قدرت و حکمت ہے کہ اس کے اندر اس نے پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ورنہ، جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا ہے، یہ ساری مخلوق سمیت کسی ایک جانب کو لڑھک پڑتی۔

”وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونٍ“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خدا نے اس

میں جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک خاص توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کی ہے اور اسی توازن و تناسب کی برکت سے یہ انسان کی رہائش اور تمدن و معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے۔ ورنہ جیسا کہ آگے ارشاد ہوا ہے، خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، وہ اگر کسی چیز کو بھی اس کی حد مطلوب و معین سے متجاوز ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتا تو اس زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا اور انسانوں کے بجائے اس میں کوئی اور ہی مخلوق آباد ہوتی یا یہ بالکل غیر آباد ہو کے رہ جاتی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ نَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقَةٍ يَوْمَ (۲۰)

اس میں زبان کے معروف قاعدے کے مطابق ایک جگہ حرف جر کو محذوف کر دیا گیا ہے 'مَنْ نَسْتُمْ' نظم ربوبیت دراصل 'وَلَيْسَ نَسْتُمْ' ہے۔ آسمان زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس زمین میں اس نے انسان کے لیے بھی ضرورت کی وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وہ اپنی زندگی کے بقا اور اس کی رہائش کے لیے محتاج ہے اور ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان کیا ہے جن کے رزق کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے اگرچہ وہ انسان کے کام آنے والی ہیں اور انسان مختلف پہلوؤں سے ان سے فائدے اٹھاتا ہے۔

وَرَأَتْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ أَعْنَدْنَا خَائِئِنَّهُ وَمَاشِئُتُهُ إِلَّا بَعْدَ مَا يَرْجِعُونَ (۲۱)

یہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، اس توازن و تناسب کی طرف اشارہ ہے جو خالق کائنات کے تمام کاموں توازن و تناسب میں موجود ہے اور جس کے اوپر ہی اس دنیا کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن اس دنیا کا بقا متفق ہے کہ ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ ظہور میں آئے اس وجہ سے وہ ہر چیز اتنی ہی مقدار میں بھیجتا ہے جتنی مقدار میں اس کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ذرا اپنی حد مطلوب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ زیادتی بھی جب ہوتی ہے خدا ہی کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بڑی بڑی آفتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دنیا نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آگئی ہے جیسا کہ ملاحد و منکرین سمجھتے ہیں اور نہ یہ مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کی بازیگاہ ہے جیسا کہ مشرکین نے سمجھا ہے۔ چنانچہ سورۃ فرقان کی آیت ۲ میں اجزائے کائنات کے اسی تناسب کو تقدیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس تقدیر کو شرک کی نفی اور توحید کی ایک واضح دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَافِحًا لَّا يَخْبِتُونَ لَهَا وَمَا أُنْزِلَتْ لَهُمْ مِّن مَّاءٍ فَسَيَكُونُونَ (۲۲)

'نَوَافِح' کے معنی باردار اور حاملہ کرنے کے ہیں۔ اسی سے 'لَا يَخْبِتُونَ' اور اس کی جمع 'نَوَافِحُ' ہے 'يُدْيَا' کو بھی ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو باردار کرتی اور بارش کا سبب بنتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جس ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ پانی جو تمہاری نظم ربوبیت کا مزید وضاحت

اور تمام جانداروں کی زندگی کا ذریعہ اور تمام اسباب معیشت کو وجود میں لانے کا واسطہ ہے یہ خدا ہی کے حکم اور اسی کی مہربانی سے تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو موسیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو جمع ادا ان کو بار بار کرتی ہیں جن سے تم سیراب ہوتے ہو۔ یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے جمع کر کے رکھ چھوڑتے اور جب ضرورت پڑتی پانی برسا لیتے۔ یہ خدا ہی کا انتظام اور اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے۔

رَأٰنَا لَنَخُنَّ نَجًّی وَنَمِیْتُ وَنَحْنُ الْوَاكِلُوْنَ (۲۳)

مذکورہ حقائق کا لازمی تقاضا
اور پر جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں یہ ان کا لازمی تقاضا واضح فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی زندگی بھی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث بھی ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں ہے اسی طرح زمین اور اہل زمین کی وراثت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کا مرجع و مولیٰ اللہ ہی ہے۔ اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی ہے تو یہ محض وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِیْنَ۔ وَانَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ

اِنَّہٗ حَکِیْمٌ عَلِیْمٌ (۲۴-۲۵)

یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کا حساب کتاب کس کے بس کی بات ہے! فرمایا کہ ہم ہی نے سب کو پیدا کیا اور سب کو روزی دی ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو گزر چکے اور ان سے بھی واقف ہیں جو بعد میں آئے یا آئیں گے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کرے گا۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ اس کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا لائے اور اس کے علیم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کوئی اس سے اوچل ہو سکتا اور نہ وہ کسی کے کسی عمل سے بے خبر ہے۔

۴- آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۲۸

آدم و ابلیس کے آگے کی آیات میں آدم اور ابلیس کے ابتدائی ماجرے کا حوالہ دیا ہے۔ مقصود اس حوالہ سے اس حقیقت کے واضح کرنا ہے کہ آج جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور نہایت غرور و تکبر کے ساتھ خدا کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں ان کے کفر اور تکبر کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی باتوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دلیل موجود نہیں ہیں یا ان کی طلب کے مطابق ان کو معجزے نہیں دکھائے جا رہے ہیں بلکہ یہ ذریعات ابلیس کے اس فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں جس کی دھمکی ابلیس نے اس وقت دی تھی جب اس کو آدم کے سجدہ کا حکم ہوا تھا۔ اس وقت اس نے سجدہ سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے ہدایت دی جائے تو میں آدم کی ساری ذریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، صرف وہی لوگ میرے دام فریب سے بچ سکیں گے جو خدا کے مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی ہدایت دی اور فرمایا کہ جان میں سے جو تیرے فریب میں آئیں ان کو تو اپنے

عام فریب میں پھنسا، لیکن میرے غلصہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ملے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝۳۶ وَالْجَبَانَ آيَات
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ۝۳۷ وَاذْأَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي
 خَائِقٌ كَبِشْرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝۳۸ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ
 نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝۳۹ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ
 كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝۴۰ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝۴۱ قَالَ
 يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝۴۲ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ
 خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝۴۳ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا
 فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۴۴ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۴۵ قَالَ رَبِّ
 فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۴۶ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝۴۷ إِلَى
 يَوْمِ الْوَقْتِ الْبَعْلُومِ ۝۴۸ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۹ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝۵۰
 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ۝۵۱ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ لَكَ عَلَيْهِمْ
 سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ ۝۵۲ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
 أَجْمَعِينَ ۝۵۳ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝۵۴
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۵ أَدْخَلُوهُمْ بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝۵۶ وَ
 نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝۵۷
 لَا يُسْمِعُ فِيهَا النَّصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ۝۵۸

ترجمہ آیات

۲۸-۲۶

اور بے شک ہم ہی نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو آتش سموم سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو نام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے؟ وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل کہ تو راندہ درگاہ ہوا اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، روز معین تک مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ بولا، اے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور ان میں سے تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا، یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ بجز ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروں جائیں اور ان سب کے لیے جہنم ہی نو خود ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ خدا ترس بندے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ رہوان میں سلامتی کے ساتھ نچنت ہو کر۔ ان کے سینوں کی کدورتیں ہم نکال دیں گے۔ وہ آمنے سامنے بھائی بھائی کی طرح تختوں پر براجمان ہوں گے۔ اس میں نہ توان کو کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ اس سے نکالے ہی جائیں گے۔ ۲۸-۲۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِّ أَسْنُونٍ (٢٦)

”مَلُوبَا“ خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھانکھانے لگ جائے۔

”حَيَّا مَسْنُونًا“ سیاہ اور بردار مٹی کو کہتے ہیں۔

مجلس شورای اسلامی

حَبَشَةُ الْغَنَمِ

انسان کی عظمت

44

زمین کے تمام جانداروں کی زندگی کا آغاز پانی اور کچھ پڑھ ہی سے ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کے لیے یہ چاہا کہ وہ خشکی میں رہیں بس ان کے لیے خشک زمین ہیا فرمائی اور اس خشک زمین میں ان کے اندر کی وہ قوتیں اور صلاحیتیں ابھریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیعت فرمائی تھیں اور جو اپنے نشوونما کے لیے زمین کے مخصوص ماحول کی محتاج تھیں۔ انسان بھی اس کلمہ سے منبث نہیں ہے۔ وہ بھی پانی، کچھ اور خشک زمین ہی کی ایک مخلوق ہے۔ البتہ اس کو دوسرے جانداروں کے مقابل میں، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تسویہ فرمایا یعنی ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے اس کو آراستہ کیا جو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے فوری تھیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ صرف یہی نہیں فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حَبَابُ مَسْنُونٍ کا اضافہ بھی ہے۔ اس سے مقصود زندگی کے نقطہ آغاز کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا بھی کہ جس کی زندگی کا آغاز ایسے حقیر عنصر سے ہوا ہے اس کے لیے یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ اس تا در و قیوم سے اکڑے جس نے اس کو اتنے حقیر عنصر سے پیدا کیا اور پھر اس کو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے آراستہ کیا۔

وَالْبَعَاثَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٤)

سَمُند: لوکی لیٹا اور ہوائے گرم کو کہتے ہیں۔

حجّات کی عظمت

2014

انسانوں کی خلقت کے بعد یہ جنوں کی خلقت کا پتہ دیا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور ان کی خلقت آگ کے عنصر لطیف یعنی ہوائے گرم سے ہوئی۔

یہ امر یہاں پیش نظر رہے کہ انسان اور جنات کی خلقت کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصد اصلی یہاں ان کے عناصر خلقت کا سراغ دینا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد انسان اور ابلیس کی اس بنائے مخالفت کو واضح کرنا ہے جس کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ ابلیس نے جو جنوں میں سے تھا، اسی خلقت کو اپنی برتری کی دلیل سمجھا کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کے سبب سے وہ ملعون ہوا اور اس کی یہ ملعونیت اس کی اور آدم کی فضیلت میں ایک مستقل وجہ غنا و حسد بنی اس وجہ سے قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ الْبَلِيغَةَ إِلَى خَلْقٍ بَشَرًا مِّنْ صُلَالٍ مِّنْ عِمَامَتُونِ . فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَفَقَّ

فِيهِ مِنْ أَعْرَافٍ فَتَقَوَّالَهُ سَعِيدَيْنِ (٢٨ - ٢٩)

اب یہ وہ اصل مضمون بیان ہو رہا ہے جس کی تہید کے طور پر اوپر والی بات بیان ہوئی ہے۔ ہم آدم و ابلیس کے اس ماجرے پر بقرہ آیات ۲۲-۲۸ اور اعراف آیات ۱۱-۲۵ کے تحت پوری وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے عادی میں طوالت ہوگی۔ البتہ ان امور کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کریں گے جو سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آدم کی تخلیق سے پہلے ہی دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کے اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصفت بھی تھی کہ یہ سجدہ اس وقت کیا جائے جب میں آدم کا تسویر یعنی اس کو تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں۔ اس سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو جو کچھ شرف و فضیلت حاصل ہے وہ تمام تر ان قوتوں اور صلاحیتوں اور اس روح یزدانی کی بدولت ہے جو اس کو ودیعت ہوئی ہیں۔ اگر انسان ان کی حفاظت کرے اور ان کو ترقی دے تو وہ مسخ و ملائکہ ہے اور اگر ان کو برباد کر دے تو پھر وہ نہ صرف ایک حیوان بلکہ حیوانات سے بھی فروتر ہے۔

”دَنَقَحَتْ فِيهِ مِنْ طُفْرِي“ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی (DIVINE SPARK) بھی ودیعت ہوا ہے جو اس کے تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ ہے اور اسی کے واسطے سے وہ خدا سے جڑتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے۔ اگر وہ اس کو ضائع کر دے تو وہ ایک بے چراغ گھر ہے جس کے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (۲۰-۲۱)
تمام فرشتوں اور ان کے حکم میں داخل تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، جو جنات میں سے تھا، اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اس نے صرف یہ بتائی کہ وہ آگ سے پیدا ہونے کے سبب سے ایک برتر مخلوق ہے تو ایک بشر کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا اور اس سے فروتر ہے۔

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ لَا تَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ مَّيْمَسْنُونٍ ۚ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۚ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْكَرِينَ (۲۱-۲۵)
یہ حکم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور جنوں کے لیے ایک امتحان تھا جس میں فرشتے کامیاب رہے لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اپنے غرور و تکبر کے سبب سے اس میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کے جرم میں اس کو ملعون و مردود قرار دے کر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرے اوپر یہ لعنت جزا کے دن تک مسلط رہے گی اور اس کے بعد تو اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ إِلَى يَوْمِ الْوَلْتِ الْمَعْلُومِ (۲۶-۲۸)

ابلیس اس حکم اخراج اور اس لعنت سے متاثر یا مرعوب ہونے کے بجائے اور زیادہ اکر گیا۔ اس نے شیطان کی نکتہ
مذہب قیامت تک کے لیے ہمت مانگی کہ اس کو مرقع دیا جائے کہ وہ آدم اور ان کی ذریات کو اپنے قتنوں میں مبتلا
کر کے یہ ثابت کر سکے کہ یہ اس طرف لے اہل نہیں ہیں جو ان کو بخشنا گیا ہے اور ان کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بجانب حق
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول فرمائی اور قیامت کے روز موجود تک کے لیے اس کو یہ ہمت دے دی گئی۔

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَتَّبِعُكَ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَاوِينَ وَلَا تُخَيِّبْنِي بِمَا عٰوَيْتُهُمْ أَتَّبِعُكَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ (۲۹-۴۰)

’اغوا‘ کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بجانب حق
خیال کرتا تھا اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل ’اغوا‘ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا۔ مطلب
یہ کہ اگر میں اس حکم کی عدم تعمیل کے باعث گمراہ ٹھہرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس
کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اگر میں اس کے سبب سے گمراہ ہوا تو اس پر تو ہی نے مجھے مجبور کیا۔
'لَا تُخَيِّبْنِي لِمَعْنٰی الْاَدْوٰی' یعنی میں دنیا اور اس کی مرغوبات کو انسان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور وہ شیطان کی کوششوں
ان کی طمع اور محبت میں اس طرح پھنس جائے گا کہ نہ اسے یہ یاد رہے گا کہ وہ مسجود ملائک ہے، نہ اس کو کچھ خاص ہوت
آخرت کا ہوش رہے گا اور نہ وہ تیری توحید پر قائم رہے گا۔

’وَلَا تُخَيِّبْنِيْهُمْ اٰجْمَعِيْنَ‘ یعنی ان کو توحید کی سیدھی راہ سے ہٹا کر شرک کی وادیوں میں بھٹکا دوں گا ابلیس
کا یہ قول سورہ اعراف آیت ۱۶ میں یوں نقل ہوا ہے۔ قَالَ فَمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاقْعُدَتْ لَہُمْ صِرَاطٌ
الْمُسْتَقِيْمُ ثُمَّ لَا تَنْتَہٰہُمْ مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ مِنْ خَلْفِہُمْ دَعَوٰنَ اَیْمَانِہُمْ دَعَوٰنَ شَمَائِلِہُمْ وَلَا
تَجِدُ اَکْثَرَهُمْ شَاکِرِیْنَ (وہ بولا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گمراہ
میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا
اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا) اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے اغوا کا خاص ہوت توحید
ہے۔ اس کی ساری فتنہ آرائیاں اس واحد غرض کے لیے ہیں کہ وہ کسی کی شکل میں آدم کی اولاد کو خدا تک پہنچانے
والی سیدھی راہ سے بھٹکا کر شرک کی گمراہی میں پھنسا دے۔

’الْاَبَادَہُ مِنْہُمْ الْمُخْلِصِيْنَ‘ یعنی میری ان فتنہ سامانیوں سے تیرے بندوں میں سے اگر کچھ خوش قسمت
بچ رہیں گے تو وہ ہی بچ رہیں گے جن کو تو نے اپنی توحید اور یاد آخرت پر قائم رہنے کے لیے خاص کر لیا ہو باقی
سب میرے فتراک فطالت کے نچیر ہو کے رہیں گے

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِيْمٍ (۱۱)
اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا کہ یہ توحید کا راستہ، جس سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی تو دھمکی
دے رہا ہے، کوئی کج بیج والا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ مجد تک پہنچانے والی نہایت سیدھی

اور ہمارا راہ ہے۔ میرے جو بندے مجھ تک پہنچنا چاہیں گے اگر وہ اس راہ کو اختیار کریں گے تو یہ راہ خود بخود ان کو میرے آستانے پر لا ڈالے گی، اس میں کچھ ہدی اور گراہی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صرف شامت زدہ ہی ہوں گے جو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر کوئی کج پیچ والی راہ اختیار کریں گے۔

یہاں 'صراط' کے بعد 'عَلَّیٰ' جو آیا ہے یہ عربی زبان کے مخصوص اسلوب کے مطابق ہے۔ عربی زبان میں کسی سیدھے واسطے کی تعریف کے لیے یہ اسلوب بیان موجود ہے کہ یہ واسطہ ایسا سیدھا ہے کہ راہرو کو خود منزل پر لادالتا ہے۔ کلام عرب کے شواہد نقل کرنے میں غیر ضروری طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف قرآن کے بعض نظائر پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ہے۔

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ سَامِعٌ
میں نے اللہ پر جو میرا بھی خداوند ہے اور تمہارا بھی۔

دَابَّةُ الْاِهْوَاخِذِ بِنَا صِيَّتْهَا لِمَاتِ رَجَبِ عَلِي

بھروسہ کیا۔ ہر بازاری کی پیشانی اس کی گرفت میں ہے۔

صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۝ ۵۶ ۝ هُوَ

بے شک میرا رب سیدمی راہ پر ہے۔

”جے شک میرا بیدھی راہ پر ہے“ یعنی اس کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سی کچ پیچ والی
 مادیاں قطع نہیں کرنی ہیں، اس کے پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں توجید کی شاہراہ پر قائم و استوار
 اور اس کی بندگی میں سرگرم رہوں اور اس پر بھروسہ رکھوں کہ وہ ہر شکل میں میری مدد فرمائے۔

اسی طرح سورہ نمل آیت ۹ میں ہے۔

وَمَنْ اللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَ

اور اللہ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے اور بعض باہمی

کَوْشَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

بالکل کج ہیں اعدا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٢٢)

’سُلْطَن‘ کے معنی اختیار و اقتدار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تجھے مہلت جو کچھ مل رہی ہے وہ صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ تو لوگوں کو اپنی راہ پر چلنے کی ترغیب دے سکے ادا ان کو بہکانے اور درغلانے کی کوشش کرے۔ اس مہلت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجھے یہ اختیار مل گیا ہے کہ تو جس کو چاہے گمراہی کے راستے پر ڈال ہی دے۔ تیرا زور بس انہی پر چلے گا جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے اور گمراہی کو پسند کریں گے۔ میرے ان بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو تیرے فتنوں سے محفوظ اور تیری تمام تر غیبات کے علی الرغم میری بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن رہیں گے۔

وَأَن جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ فِى كُلِّ بَابٍ عَنْهُمْ جُزْءٌ مِّمَّا يَكْفُومُونَ (٢٢-٢٣)

یہ ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے سارے لوگ جو میری مراط مستقیم کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار کریں گے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اور خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان سب کا ٹھکانا جہنم ہوگی۔ ان کو جس عذاب کی آج خبر دی جا رہی ہے اس

وہ دو چار ہوں گے لفظ 'أَجْمَعِينَ' کے زور کو سمجھنے کے لیے ابلیس کے قول 'لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ' پر نظر رہے۔ ابلیس نے بڑے طنطنہ کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب بھی بھر لیا مگر تو سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا تو میں بھی ان سب کو جہنم کے حوالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ 'لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ' یہ جہنم کی وسعت کی تعبیر ہے اور اگر غور کیجیے تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس جہنم کی راہ پر بات کی طرف بھی ہے کہ وہ مسکات جو انسان کو تباہ کرنے والے اور اس کو جہنم کی راہ پر ڈالنے والے ہیں اپنی ذلّت کے اعتبار سے سات ہیں۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک میں یا بالآخر ان سب ہی میں مبتلا کر کے انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

نظم کلام کے پہلو سے آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار دہے نہایت مخلوق کو سزا دینے کے لیے ایسی وسیع جہنم کہاں سے پہنچی جائے گی جو سب کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ خدا نے ایسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے بڑی وسیع جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں سات پچاس ہوں گے اور اس کے ہر پچاس کے جہنیوں کے گرد وہ الگ الگ داخل ہوں گے۔

'جُزْءٌ مَّقْشُورٌ' کے الفاظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے والوں کے درمیان ایک خاص نوعیت کی درجہ بندی ہوگی۔ اس درجہ بندی کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، اس باب میں کوئی قطعی بات کہنا، جبکہ خود قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کا اصولی ہلکات کی حیثیت سے ذکر کیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں تو وہ سات عنوانات کے تحت آتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ شرک

۲۔ قلع رحم

۳۔ قتل

۴۔ زنا

۵۔ جھوٹی شہادت

۶۔ کمزوروں پر ظلم

۷۔ بغی

ان میں سے ہر ایک کے تحت طویل تفصیلات ہیں جن کے ذکر کا یہ عمل نہیں ہے۔ ان پر تفصیلی بحث ان شاء اللہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات ۲۲-۲۸ کے تحت آئے گی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهُمْ لِيَسْلُبَ أَمْنُهُمْ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ۖ

إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَقْبُورِينَ ۖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ (۲۵-۲۸)

خدا ترسون
کا انجام
نیک

اہل دوزخ کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ باغوں اور چشموں کے درمیان ابدی زندگی کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے یہ بشارت ہوگی کہ اَخْلَوْا فِيْهَا اَمْنًا اب ہر قسم کے فکر و اندیشہ سے بالکل بے خوف اور نچت ہو کر اس میں رہو اور اپنے رب کی ابدی نعمتوں سے متمتع ہو۔ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے اس وجہ سے وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے آئیں گے۔ جتنے جنت کے تختوں پر فרוکش ہوں گے۔ جن لوگوں کے اندر نفسانی کمزوری ہوتی ہیں اگر وہ کسی مجلس میں مجتمع ہوتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والوں میں اول تو نفسانی کمزوری ہوتی ہی نہیں اور اگر تاویل و اجتہاد، رائے و قیاس اور رجحان و ذوق کے کسی اختلاف کے باعث ان کے اندر کوئی شک و رنج ہوتی بھی ہے تو کشف حقیقت کے بعد وہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے بھی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا اور وہ باہم بالکل شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔

لَا يَسْتَهْزِئُ فِيهَا أَتَّصِبُ بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی کسی کو حاصل ہو لیکن اس میں تہجد و ترمیم نہ ہو تو آدمی بھگے رہ جاتا ہے جنت میں اہل جنت کو اس صورتِ مال سے سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ اس میں ابدی عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگی اور ہر لمحہ خدا کی نعمتوں میں ایسی گونا گونی و بزمِ غلونی ہوگی کہ اہل جنت کی طبیعت کبھی اس سے اچاٹ نہیں ہوگی۔

دَوَّاهُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجَيْنَ ۖ يَبْرِ غُلُودَ كِي بَشَارَتِ هِے اُورِ يِه سَب سِے بڑی بَشَارَتِ هِے ۔ بَہتر سِے بَہتر
عِيشِ وَاَرَامِ كِي زَنَدِگِي بَہي حَاصِلِ هُو لِيَكِن اِس كِے سَا تَہ يِه كَھٹْكَ لَگَا ہَا ہُو كِيہ عِدْ مَضِي يَا غَانِي ہِے تُو سَا رَا عِيشِ كُو كَرَا ہُو
كِے رَہ جَا تَا ہِے ۔ اہلِ جَنّتِ اِس كَھٹْكَ سِے بَا كِل مَحْضُورِ ہُوں گَے ۔ اُنْھِيں عِيشِ وَاَرَامِ كِي جُو زَنَدِگِي حَاصِلِ ہُو كِي اِس
سِے وَہ كَبْھي مَحْرُومِ نَہِيں كِيے جَا ئِيں گَے ۔

۱۰۶ آگے کا مضمون — آیات ۴۹-۷۹

قریش کے مفہور
کو خدیجہ

آگے پہلے تو ایک فخر تمہید ہے جس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کی ڈھیل سے کسی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بڑا غفور و رحیم بھی ہے اور بڑا منقسم و قہار بھی۔ پھر قریش کے ان مغرروں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، مستنبط کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو کسی مہم پر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے قوم لوط کی سرگزشت سنائی گئی ہے جن کی بتیوں پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں آٹے دن گزرنے کے مواقع ملتے تھے۔ اس سرگزشت کو سنانے سے مقصود قریش کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر فرشتوں کو دیکھنے کا ارمان رکھتے ہو تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جو قوم لوط کا ہوا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تفسیر کی جائے گی۔

نَبِيٍّ عِبَادِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَاَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ^{آيات}
 الْاَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَبَشِّرْهُمْ عَنْ صَيْفِ اِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ^{وقف لازم}
 فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْحَلْ اَنَا
 نَبَشْرُكَ بِغُلُوِّ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ ابَشِّرْتُمُونِي عَلَى اَنْ تَسْنِيَ الْكِبَرُ
 فَيَمُوتُ بَشْرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا ابَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾
 قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا
 خَطْبُكُمْ اِيهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا اِنَّا ارْسَلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾
 اِلَّا اَل لُّوطِ اِنَّا لَمُنْجُوهُمَا جَمْعِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِلَّا اَمْرَاتُهُ قَدَرْنَا
 اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ ^{٦٢}
 اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْتُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
 يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَاتَيْنِكَ بِالْحَقِّ وَنَا لَصِدْقُونَ ﴿٦٤﴾ فَاسْرِ بِاهْلِكَ
 بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَانَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُ
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اَنْ دَارَ هَوْلًا
 مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ
 اِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ﴿٦٩﴾
 قَالُوا اَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي اِنْ
 كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَنُوكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾
 فَآخَذَ نُهُمُ الصَّيْحَةَ مَشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهًا

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِنِّ جِبِلٍّ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لَلسَّبِيلُ مَقِيمٌ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ نکات

۴۹-۴۰

میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا
عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دو۔ جب
وہ اس کے پاس آئے تو انھوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں۔
وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بولا
کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھا پا آچکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے
ہیں۔ انھوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے تو آپ ناامید ہونے والوں
میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون ناامید ہو سکتا ہے۔
اس نے پوچھا اے فرستادو! آپ لوگوں کے سامنے ہم کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ
ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بس آل لوط اس سے مستثنیٰ ہیں، ہم ان سب کو بچا
لیں گے بجز اس کی بیوی کے۔ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں
میں سے ہوگی۔ ۵۷-۶۰

تو فرستادے جب آل لوط کے پاس پہنچے اس نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔
انھوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے
ہوئے تھے۔ اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے
ہیں تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے

اندھ ہیں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے اور ہم نے اپنے اس فیصلہ سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ کے رہے گی۔ ۶۱-۶۶ اور شہر والے خوش خوش آپہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے جہان ہیں تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی پر تلے ہوئے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی سرمستی میں اندھے ہوئے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آکپڑا اور ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔

بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ۶۶-۷۷

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (۴۹-۵۰)

یہ آیات اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کی ڈھیل سے کسی کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نیک اور بد دونوں اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا ہی منتقم اور قہار بھی۔ جو لوگ اس کی سیدھی راہ پر چلتے ہیں ان کے صبر کی آزمائش کے لیے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن بالآخر وہی لوگ کامیاب و بامراد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کی راہ سے انحراف اختیار کرتے ہیں اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو ڈھیل ملتی رہے تاکہ ان پر ہمت تمام ہو جائے لیکن بالآخر ان کو ان کے انحراف کی سزا مل کے رہتی ہے۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَدُونَ

قَالُوا لَا تَوْجَدُ إِلَّا نُبَشْرَكَ بِغُلَامٍ عَالِمٍ (۵۱-۵۲)

مذکورہ بالا حقیقت کی تائید میں یہ تاریخ کی ایک شہادت پیش کی گئی ہے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صابغہ عذاب لے کر آئے۔

تاریخ کا ایک

شہادت

’قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجْهٌ مُّسَوِّمٌ‘ فرشتوں سے حضرت ابراہیمؑ کا یہ ارشاد اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ فرشتوں کا یہ علائقہ انہیں ہی کے لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی اس آمد سے ان کو اندیشہ ہوا اور انہوں نے اپنے اندیشے کا ان کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ قریب ہی قوم لوط موجود تھی اور اس کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اس وجہ سے فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیمؑ نے یہ محسوس فرمایا ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی شامت اب آگئی ہے اور یہ فرشتے ان کی اسی شامت کا پیش خیمہ ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنے باب میں کسی بات کا اندیشہ نہ کریں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے ہم آپ کے لیے تو ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ فرزند کے لیے ’عِیْسَىٰ‘ کی صفت کا حوالہ دے کر فرشتوں نے گویا ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ وہ فرزند صرف فرزند ہی نہیں ہوگا بلکہ علم نبوت سے بھی سرفراز ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس چیز نے اس بشارت کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی۔ بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی چیز جس کی حضرت ابراہیمؑ تمنا کر سکتے تھے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ نبی ہو۔

قَالَ ابَشِّرْهُنَّ عَلَىٰ أَن مَّيْمَنِي الْيَكْبَرُ فَبِمَ تَجِشْرُونَ (۵۴)

حضرت ابراہیمؑ ایک ذی علم فرزند کی بشارت سن کر جس قدر خوش ہوئے ہوں گے وہ ظاہر ہے لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور میں آنا چونکہ نہایت مستبعد تھا اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ اس کی مزید تصدیق کرا لیں چنانچہ انہوں نے نہایت خوب صورت پیرایہ میں فرمایا کہ کیا یہ بشارت آپ لوگ مجھے اس وقت دے رہے ہیں جب کہ مجھ پر بڑھا پاؤں آچکا ہے تو کس بل پر یہ بشارت دے رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر یہ بشارت من جانب اللہ ہے تو اس کی تصریح ہو جائے۔

قَالُوا بَشِّرْهُنَّ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (۵۵)

’حق‘ کے معنی امر واقعی اور ہو کے رہنے والی بات کے ہیں۔

فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کو اطمینان دلایا کہ آپ ظاہری حالات کی نامساعدت سے بددل اور بالواسطہ نہ ہوں، ہم نے آپ کو جو بشارت دی ہے ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے اور حالات ظاہری خواہ کتنے ہی ناموافق و نامساعد ہوں لیکن یہ بات ہو کے رہے گی۔ فرشتوں کے اس جواب میں یہ بات مغر ہے کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہے اور جو بات من جانب اللہ ہے اس میں حالات کی مساعدت و نامساعدت کا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (۵۶)

حضرت ابراہیمؑ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہی ہے تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا جس سے ان کا وہ جذبہ شک و پاس بھی ظاہر ہو رہا ہے جو اس بشارت کے باب میں اطمینان کامل ہو جانے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوا اور یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے جو سوال انہوں نے کیا

حضرت ابراہیمؑ

کا حسن مطلب

فرشتوں کی

اطمینان دہانی

حضرت ابراہیمؑ

کا شکر گزاری

وہ خدا کے فضل و رحمت سے یلوسی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ محض ظاہری اسباب کی ناساعدت کی بنا پر تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انھوں نے ظاہر فرمادی کہ شکل سے شکل حالات میں بھی جو لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۵۷)

لفظ خطب کا غالب استعمال کسی اہم معاملہ اور کسی امر عظیم کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ یہ بشارت سن کر اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک فرزند کی ولادت کی خوش خبری پہنچانے کے لیے تو اس طرح فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اس صورت میں آنا تو ضرور کسی اہم مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر قریب ہی قوم لوط کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اور ان کے حالات سے حضرت ابراہیمؑ بے خبر نہیں تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی گزرا ہو کہ ہونہ ہو یہ بجلی اسی خرم فساد پر گرنے والی ہے۔ چنانچہ انھوں نے فرشتوں سے یہ سوال کر ہی دیا کہ فرزند کی ولادت کی خوش خبری تو میں نے سن لی، اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگ کس مہم پر مامور کر کے بھیجے گئے ہیں۔

قَالُوا إِنَّا بُدِّلْنَا بِكُمْ قَوْمٌ مَّجْرِمِينَ ۚ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ وَالْآمِرَاتُ

قَدَرْنَا ۚ إِنَّهَا لَكِنَّ الْغَيَّبِينَ (۵۸ - ۶۰)

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس اسلوب بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

ایک تو اس سے فرشتوں کے اس غصہ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے جو ان کو قوم لوط پر تھا۔ چنانچہ انھوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے یہ کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس قوم کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی کہ ان کو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہوا۔ دوسری اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب آوے کا آواہی بگڑ جاتا ہے اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بھلے آدمی یا تو سرے سے رہ ہی نہیں جاتے یا کچھ افراد ہوتے بھی ہیں تو اس فاسد ماحول کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔

إِلَّا آلَ لُوطٍ ۚ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ لَفْظُ 'آل' کے اندر چونکہ اتباع بھی شامل ہوتے ہیں اس وجہ

سے بعید نہیں کہ کچھ لوگ حضرت لوطؑ پر ایمان بھی لائے ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کے سامنے حضرت لوطؑ اور ان کے اتباع کے باب میں یہ تصریح اس لیے ضروری سمجھی کہ قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ سن کر قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ لوطؑ اور ان کے آل و اتباع کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتوں نے ان کی یہ تشویش دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ ہم ان سب کو اس عذاب سے بچالیں گے۔

نزل لوط کے
سبب سے
قوم لوط کے
بارے میں
حضرت ابراہیمؑ
کا اندیشہ

فرشتوں کا
جواب

تَاوَنَ الْيَهُودُ ۖ قَدْ رَأَوْا أَنَّهَا كُنَّتِ الْغَيْبِيُّونَ - فرشتوں نے اس نجات سے صرف حضرت لوط کی بیوی کو مستثنیٰ رکھا۔ اس کی بابت فرمایا کہ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے کہ وہ مبتلا سے عذاب ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس تصریح سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا کا قانون بالکل بے لاگ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی زد سے پیغمبر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ بلکہ لفظ قَدْ رَأَوْا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھیے تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت، بدی کی راہ اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسروں کے مقابل میں زیادہ سزاوار ٹھہرتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّا كُنتُومُ مُسْكِرُونَ (۶۱-۶۲)

حضرت ابراہیم کو بشارت دے کر یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط نے ان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ لوگ اس علاقے کے تو ہیں نہیں تو آخر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں؟ بالآخر انھوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا ہوں براہ کرم آپ لوگ اپنا تعارف کرائیے۔

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّنَّا لِيُصْدِّقَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (۶۳-۶۴)

فرشتوں نے کہا ہم آدمی نہیں ہیں، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس سے تم اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے ہو لیکن وہ برابر شک ہی میں پڑے رہے۔ 'حق' کے معنی یہاں، جیسا کہ آیت ۸ میں گزر چکا ہے، عذاب اور شدنی کے ہیں۔ یہ ظاہر کر دینے کے بعد کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ ہم فرشتے ہیں نَحْنَا لَصَادِقُونَ بطور تشبیہ و توہین ہے کہ ہمیں بشر سمجھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ شدنی ہے تو اب جو ہدایت ہم کو رہے ہیں اس پر بلا تاخیر و تا مل عمل کرو۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَاكَ مِنْكَ أَحَدٌ قَامُضًا حَيْثُ تُؤْمَدُونَ (۶۵)

یہ وہ ہدایات ہیں جو فرشتوں نے حضرت لوط کو اس موقع پر دیں۔

حضرت لوط کو پہلی ہدایت یہ تھی کہ راتوں رات یہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل کر وہاں چلے جائیے جہاں کے فرشتوں کی ہدایت کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس ہدایت کی وجہ، جیسا کہ آگے تصریح آرہی ہے، یہ تھی کہ صبح کو اس بستی پر عذاب الہی آدھکنے والا تھا۔

دوسری ہدایت یہ تھی کہ آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیے جس طرح داعی اپنے گلے کے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی بھیڑیوڑ سے الگ رہ کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے۔

تیسری ہدایت یہ تھی کہ بستی سے نکلنے کے بعد تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ کسی جگہ سے نہ گھٹے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور

لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے اور ایک فطری تقاضے کو روکا یا دبا یا نہیں جاسکتا لیکن جس بستی کے لیے اتمام حجت کے بعد مذاہب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو اس سے نکلتے وقت اہل ایمان کو اس طرح دامن جہاد کے اٹھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب کہیں آپ کو مذہب قوموں کی بستیوں پر سے گزرنے کا اتفاق پیش آتا تو آپ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی ہدایت فرماتے۔

ذَٰصِنًا لِّنَفْسِهِ ذَلِكِ الْأُمُورَاتِ حَايِرًا هُوَ لَا يَمُوتُ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (۶۶)

’قَضَيْنَا‘ کے بعد ’لَا‘ کا صلا اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں ’أَبْنَيْنَا‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (۶۷)

’مَدِينَةُ‘ سے مراد یہاں قوم لوط کی بستی سدوم ہے۔ سدوم کے گنڈوں اور بد معاشوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط کے پاس کچھ خوب مرد مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ خوش خوش ان کے گھر پہنچے آج خوب شکار ہاتھ آیا ہے آج جی بھر کے اپنے ارباب نکالیں گے۔

قَالَ إِنِّ هَؤُلَاءِ ضُفْيُ فَلَا تَفْضَحُونِ هَ ذَاتُ اللَّهِ وَلَا تَخْزُونِ (۶۸-۶۹)

حضرت لوط نے جب دیکھا کہ گنڈوں نے ان کے گھر پر بلا بول دیا ہے، ان کی ابدان کے مہانوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے تو نہایت مؤثر انداز میں ان کو اپنی عزت و آبرو کا بھی واسطہ دیا اور خوف خدا کا بھی حوالہ دیا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقاً فرض ہے، اگر ان پر تم نے کوئی دست دراز کیا تو میں ان کی نکالوں میں بالکل ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا، یہ کہیں گے کہ اچھے کے گھر مہمان اترے کہ اس نے یہیں گنڈوں اور بد معاشوں کے حوالہ کر دیا۔ پھر ان کو خوف خدا بھی یاد دلایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہانوں کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں۔ یہ اپیل، اگر مخاطبوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمت باقی ہوتی، نہایت مؤثر ہوتی اس لیے کہ مہانوں کی عزت برے سے برے لوگوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے لیکن جن کی اخلاقی حس بالکل مردہ ہو چکی ہو ان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔

قَالُوا اَدْكُم تَنْهَكُ عَنِ الْعَلَمِينَ (۷۰)

بد معاش سے بد معاش لوگ بھی اپنی بد معاشی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان گنڈوں اور بد معاشوں نے بھی اپنے اس اقدام کے لیے یہ سیاسی جواز پیدا کیا کہ تم باہر کے لوگوں سے ساز باز رکھتے ہو۔ باہر کے لوگ تمہارے ہمارے پاس آتے ہیں اور تم ان سے ملتے جلتے ہو۔ تمہاری یہ سازش کسی نہ کسی دن ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس وجہ سے ہم بدھو کا کھانے کے لیے تیار نہیں کہ تم مہانوں کے بردے میں ہمارے لیے ایک دن کوئی مصیبت

لاکھڑی کرو۔

قَالَ هَؤُلَاءِ ابْنَتِي اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ (۷۱)

ان بد معاشروں کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے لیے یہ حضرت لوطؑ کا آخری حربہ تھا جو انھوں نے استعمال کیا۔ انھوں نے جب دیکھا کہ یہ پاجبی لوگ کسی طرح اپنی خباثت سے باز آنے والے نہیں ہیں تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کرو لیکن خدا را میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ سورہ ہود آیت ۷۸ کے تحت ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ یہ حضرت لوطؑ کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی۔ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک یہ شخص ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے مہمانوں کی عزت کے درپے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

لَعَنَهُمُ الرَّحْمٰنُ فَبِئْسَ كُفْرًا تَعْمَلُوْنَ (۷۲)

انہیں لعنت ہو۔ کیا بدستوں پر کا رگرنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت پیار کے انداز میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی بدستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب یہ راہ پر آنے والے لوگ نہیں ہیں تو تم ان کے پیچھے ہلکا نہ ہو۔ اب خدا کا عذاب ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ (۷۳)

’صَيْحَةُ‘ کے معنی ڈانٹ کے ہیں اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو دن نکلنے ہی ان پر آدھکا چونکہ یہ عذاب جیسا کہ آگے تفصیل آرہی ہے، بادِ تند کے ساتھ عددِ برق کی صورت میں آیا تھا اس وجہ سے اس کے لیے ’صَيْحَةُ‘ کا لفظ نہایت موزوں ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا سَاقًا مَّطْرًا عَلَيْهِمْ جِبَادَةٌ مِّنْ سَبْعِیْنِ (۷۴)

یہ اس عذاب کی طرف اجمالی اشارہ ہے جو قوم لوط پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت پر ہمارے اتنا ذمہ لانا فراہم ہے اپنی تفسیر سورہ ذاریات میں مفصل بحث فرمائی ہے۔ ہم اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ مولانا کی تفسیر عربی میں ہے ہم اس کا اردو ترجمہ دے رہے ہیں۔

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبارِ گیزر ہوا بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر حاصب (کنکر تپہ برسانے والی تندہوا) بن گئی

اس سے ادا تو ان کے اوپر کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے

سہ قرآنی قسموں پر استاد امام مولانا فراہم کار سالہ اقسام القرآن ملاحظہ فرمائیے۔

ان کے مکانات بھی الٹ گئے، چنانچہ انھیں کھربا کر تباہ کر دیے۔ فرمایا: فَسَنُيَسِّرُهُمْ إِلَىٰ آسَافٍ لِّهَٰمْ خَاضِعًا (ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے کھربا کر تباہ کر دیا، نیز فرمایا: فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمُ آسَافًا فَلَهُم مَّا مَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَجَازَةً مِّنْ سَبِيلٍ مَّنْصُودٍ۔ یہی ہم نے ان کی جہت کو ٹھپٹ کر دیا اور ان کے اوپر تباہ کرنے کا کھربا کر کے پتھروں کی بارش کی) یعنی ایسی تباہی ہو چلی کہ ان کے مکانات اور ان کی چھتیں سب زمین کے برابر ہو گئیں اور اوپر سے کھربا کر دیے اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا جیسا کہ فرمایا: وَاللَّهُ يَفْكُكُهُ أَهْدَىٰ تَفْشَاهَا مَا نَعَشَى (اور اللہ ہونٹ لبتیاں جن کو الٹ دیا اور پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز نے ڈھانک دیا)۔

تفسیر سورہ ذاریات ذراہج

سبیل کی

تحقیق

لفظ 'سبیل' کی تحقیق مولانا فراہی نے سورہ فیل کی تفسیر میں یہ بیان فرمائی ہے۔
 "سبیل" دو فارسی لفظوں 'سنگ' (پتھر) اور 'گی' (مٹی) سے مرکب ہے۔ قرآن مجید نے دو طریقوں سے اس کی شرح کی ہے۔ ایک جگہ ہے: وَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَجَازَةً مِّنْ سَبِيلٍ، یعنی سبیل کے قسم کا کھربا۔ دوسری جگہ ہے: بِجَازَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ یہ لفظ چونکہ عربی زبان میں شامل ہو چکا تھا اس وجہ سے قرآن نے اس کو استعمال کیا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِينَ ۚ وَإِنَّهَا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ ۚ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۵۰-۵۱)
 'توسل' کے معنی بچانے یا مٹانے اور کسی عبرت انگیز چیز سے درس عبرت حاصل کرنے کے ہیں۔
 'سبیل' مقيم چلتا راستہ، عام گزرگاہ۔

قوم لوط کی سرگزشت سننے کے بعد اب یہ پہلے کفار قریش کو توجہ دلائی کہ اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان منڈی قریش کے لیے بستیوں سے درس عبرت حاصل کریں جو ان کا نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے چلتے راستہ پر واقع ہیں جن درس عبرت سے آئے دن ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستہ پر واقع تھیں اور یہ راستہ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھا۔
 پھر خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی کہ اس سرگزشت میں ان کے بے بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اہل حق کو اگرچہ امتحانات پیش آتے ہیں لیکن بالآخر وہی خدا کی رحمت کے منہ دار ٹھہرتے ہیں اور ان کے دشمن پامال ہو کے رہتے ہیں۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۸-۹۶

آگے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بعض دوسری قوموں کا اجمالی تذکرہ اور ان کی اس تکذیب کے انجام کا بیان ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جے رہو۔ اگر تمہاری قوم کے لوگوں نے بھی اپنی پیش رو قوموں ہی کی تقلید کی تو ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ان کا ہوا اور تم ان کے رویہ سے

بدول نہ ہو بلکہ خوبصورتی سے درگزر کرو۔ انجام کار کی کامیابی تمہارا اور تمہارے ساتھیوں ہی کا حق ہے۔
آیات کی عودت کیجیے۔

وَأِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٨٠﴾ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا
لَبِا مِمَّا يَرْمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٢﴾
وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٣﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمْنِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِيْنَ ﴿٨٥﴾
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَفْ
الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ﴿٨٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
سَبْعًا مِّنَ الثَّنَائِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٩﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٠﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩١﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى
الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٢﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٣﴾ فَوَرَّيْكَ
لَنَسْتَأْتِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٤﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ فَاصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٧﴾
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ
تَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٩﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿١٠٠﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ ﴿١٠١﴾

آیات
۱۱۰-۱۱۱
وقف لازم
۵
۶۹
۵

الربع

۶
۶۹

اور بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے تو ہم نے ان سے بھی ترجمہ آیات
 انتقام لیا اور یہ دونوں ہی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی
 اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردان ہی رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر
 چین سے گھر بناتے تھے تو ان کو صبح تڑکے ہماری ڈانٹ نے آپکڑا تو جو کچھ وہ کرتے رہے تھے
 ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ۷۸-۸۲

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا
 ہے اور بلاشبہ قیامت شدنی ہے تو ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو تمہارا رب بڑا ہی پیدا
 کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے تم کو سات مشافی اور قرآن عظیم عطا کیے۔ ہم نے ان کے
 مختلف گردہوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور نہ
 ان کی مالت پر غم کرو اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو اور کہہ دو کہ میں تو بس
 ایک کھلا ہوا نڈانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ان تقسیم کر لینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے
 قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کی
 باز پرس کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے اس کو آشکارا طور پر سنا دو اور مشرکوں
 سے اعراض کرو۔ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کرتے
 ہیں، تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں سو وہ عنقریب جان لیں گے۔ اور ہم کو معلوم ہے
 کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح
 کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ امر یقینی
 تم پر آشکارا ہو جائے۔ ۸۵-۹۹

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ (۷۸)

‘أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ’
سے مراد

‘أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ’ سے مراد اصحاب مدین ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایکہ کے معنی جھاڑی اور بن کے ہیں۔ مدین کے پاس ایک بہت بڑا بن بھی تھا اس وجہ سے یہ لوگ اس نام سے بھی معروف تھے۔ اس سورہ میں چونکہ قریش کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرنے کے مواقع ملتے تھے اس وجہ سے معذب قوموں کا ذکر مقامات احوال و ارضی نشانات کی نسبت کے ساتھ ہی آیا ہے۔

‘ظَالِمِينَ’ سے یہاں ان کے شرک و کفر اور صراط مستقیم سے انحراف کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو لوگ اس ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کے سب سے بڑے حق (توحید) سے بھی انکار کرتے ہیں اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں اور بالآخر اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں جو اس ظلم کی پاداش میں قدرت کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔

فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَوَإِنَّهُمْ لَبِأَمَّا يَلِيهِ قَبِيلٌ (۷۹)

‘إِنْتِقَامٌ’ سے مراد یہاں وہ پاداش عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ لَبِأَمَّا میں مثنیٰ کی ضمیر سے اصحاب الایکہ کے ساتھ قوم لوط کی بستی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ ان دونوں ہی بستیوں کے آثار و نشانات ڈھکے چھپے نہیں ہیں بلکہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں جس سے اہل عرب کے قافلوں کو آٹے دن گزرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں اِمَّا يَلِيهِ قَبِيلٌ کا مفہوم بالکل وہی ہے جو اوپر سَبِيلٌ مُّقِيمٌ کا بیان ہو چکا ہے۔ کھلی شاہراہ، عام گزرگاہ، چلتا راستہ۔ راستہ چونکہ رہنما ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے امام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ (۸۰)

‘أَصْحَابُ
الْحِجْرِ’
سے مراد

‘حِجْرٌ’ شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقہ کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قوم ثمود کا مسکن تھا جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اوپر ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں قریش کو معذب اقوام کے ان آثار و نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو برابر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے قوم ثمود کا ذکر بھی ان کے مسکن کی نسبت کے ساتھ ہوا، سرزمین لوط، سرزمین شعیب اور علاقہ حجرہ تینوں خطے باہم متصل ہیں اور عرب قافلوں کی یہ عام گزرگاہ تھے۔

ایک سوال: لوط
اس کا جواب

ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قوم ثمود نے تکذیب تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کی کی تھی تو لفظ مُؤْمِنِينَ جمع کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ان کے جرم کی شدت اور

شگینی ظاہر ہر جہاں ہے۔ خدا نے جتنے رسول بھیجے سب کی دعوت ایک اور سب کا پیغام واحد رہا ہے۔ اس وجہ سے جس نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب کر دی اس نے گویا سب کی تکذیب کر دی۔

وَاتَيْنَهُمَا آيَتَيْنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعِصِيْنَ (۸۱)

آیات سے مراد عقلی و فطری دلائل بھی ہیں اور حسی معجزات بھی۔ حسی معجزات میں سے نادر ثمود کا ذکر آیات سے تو خود قرآن میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کو معجزے دکھائے گئے ہوں لیکن قرآن نے ان کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہاں مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ سارے دلائل و معجزات ان پر بے اثر ہی رہے۔

وَكَاَنُوا يَنْخَبِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أُخَيِّنَ (۸۲)

یعنی پیغمبر کے انذار سے کان بند کیے ہوئے بے خوف اور نچت ہو کر اپنی تعمیری سرگرمیوں میں منہمک رہے۔ قوم ثمود کی ان کو سنگ تراشی کے فن میں کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نہایت مستحکم اور شاندار مکانات بناتے تھے اور اپنے اس فن پر ان کو بڑا ناز اور فخر تھا۔ بھلا ان لوگوں کے دل پر پیغمبر کے اس ڈر اور اسے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا کہ یہی مستحکم اور شاندار مکانات اگر عذاب الہی آگیا تو ان کے لیے قبروں کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

فَاَخَذْنَا تَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۳-۸۲)

یعنی بالآخر وہی ہوا جس سے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا یعنی ایک دن عذاب الہی ان پر آدھکا اور اس نے اس طرح ان کی بستی کو تہ و بالا کر دیا کہ ان کے سارے کیسے کرانے پر پانی پھر گیا، ان کی صنایع اور کار گیری اور عذاب کی نوعیت ان کے سارے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکی۔ ان پر نازل ہونے والے عذاب کو یہاں 'صَيْحَةً' سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر آئے ہیں، یہ ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دھاریوں والے بادل بھیجے جن کے اندر ان کے لیے ہولناک کرٹک اور بہرا کر دینے والی چیخ بھی تھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ

الصَّفْحَةُ الْجَبِيلَ (۸۵)

اب یہاں سے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب التفات ہے اور اس کی حیثیت خاتمہ سورہ کی ہے جس نے سورہ کے تمام مطالب اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے صبر و استقامت اور مخالفتوں کی مخالفت سے خوب صورتی کے ساتھ درگزر کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ تمہید کلام یوں ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو جو پیدا کیا تو یوں ہی بے مقصد، عبث اور بے غایت نہیں پیدا کیا ہے بلکہ غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہیں کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ اس کے باغایت اور بامقصد ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے

کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگوں سے باز پرس ہو۔ جنہوں نے اس میں نیک کام کیے ہوں وہ اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں اور جنہوں نے اس کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ کر اس میں صرف اپنے ہوائے نفس کی پیروی کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ چنانچہ قیامت شدنی ہے وہ آکے رہے گی اور اس دن یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں آج ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں اپنا انجام دیکھ لیں گے تو ان کی مخالفتوں اور شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی شرارتوں سے بد دل اور بالوس ہو، نہ ان کی یہودہ باتوں کا جواب دو اور نہ اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے دست کش ہو بلکہ اپنے کام میں لگے رہو اور ان کے معاملے کو الٹ پر پھوڑو۔ اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ان کی پیشرو قومیں ہو چکی ہیں۔

إِنَّ نَبْدَكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ (۸۲)

یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر والی آیت میں ارشاد ہوئی ہے کہ قیامت آکے رہے گی۔ فرمایا کہ تمہارا خداوند خلاق بھی ہے اور علیم بھی۔ جس نے یہ ساری دنیا پیدا کی ہے اور برابر پیدا کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد از سر نو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اور وہ علیم بھی ہے، ہر ایک کے ایک ایک قول و فعل سے اچھی طرح باخبر، تو اس کے لیے لوگوں کے اقوال و اعمال کا مواخذہ و محاسبہ بھی کچھ دشوار نہیں۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ جو خالق ہے لازم ہے کہ وہ اپنی خلق سے پوری طرح باخبر بھی ہو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ یعنی کیا وہ جس نے سب کو پیدا کیا ان سے بے خبر ہو سکتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (۸۴)

صبر و استقامت اور درگزر کی تلقین کے بعد یہ اس دولت گراں مایا اور اس نعمت عظمیٰ کا حوالہ دیا گیا ہے جو تمام مشکلات و مصائب میں پیہر کے لیے سرمایہ تسکین و تسلی اور آخر کار اس کی کامیابی و فتحندی کی ضامن ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں سات مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رومانی و ملکوتی شکر کے رکھتے ہوئے تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے کے لیے اب کسی اور چیز کے محتاج نہیں رہے جس نے اس قرآن عظیم کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اس کی طرف سے یہ عہد ہے کہ وہ تم کو ضرور فتح کرے گا۔

إِنَّ إِلَٰهِي خَصَّكَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ذِكْرًا لِّمَعَادٍ

’سبع مثانی‘ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ’سبع مثانی‘ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں سلف کیا مراد ہے؟ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدائی سات بڑی سورتیں مراد ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کے اندر بسم اللہ سمیت سات آیتیں ہیں اور یہ

نماندوں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے پورا قرآن مراد ہے۔

اقوال تو بعض اور بھی ہیں لیکن قابل ذکر یہی تین قول ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ شہرت دوسرے قول کو حاصل ہوئی۔ پہلے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری۔ دوسرے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے واحد دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس امر واقعی سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن دو باتوں کے سبب سے اس قول پر دل نہیں جمتا۔

اول یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں سات اسی صورت میں بنتی ہیں جب بسم اللہ کو بھی اس کا ایک جز تسلیم کیا جائے۔ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا ایک امر نزاعی ہے اور قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اس جزو کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسری سورتوں کے آغاز میں ہے۔ اس کے فاتحہ کے ایک جز ہونے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔

دوسری یہ کہ بار بار دہرائے جانے کی دلیل اسی صورت میں دلیل بنتی ہے جب 'مثنیٰ' کے معنی بار بار دہرائی جانے والی چیز کے ہوں۔ ظاہر ہے کہ 'مثنیٰ' 'مثنیٰ' کی جمع ہے 'مثنیٰ' بار بار دہرائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو دکر کے ہو۔ قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس کے معنی یہی ہیں۔ مثلاً

فَاَنْذَرْتُمْ كَوْمًا مِّنَ الْيَسَاۓِٔ مَثْنٰی
وَتَلَاٰتٍ دُرِّبَاۓ (نساء - ۲)
اَنْ تَقُوۡمُوۡا لِلّٰہِ مَثْنٰی وَفِرَادٰی ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوۡا (سبا - ۴۶)
تو کاج کر داپنی پسندیدہ عورتوں میں سے دودو
تین تین اور چار چار کر کے۔
یہ کہ اٹھوا اللہ کے لیے دودو کر کے ادا ایک
کر کے پھر غور کرو۔

تیسرے قول کو اگرچہ کچھ زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی لیکن دلائل کی روشنی میں یہ قول ہم کو زیادہ وزن دار معلوم ہوتا ہے۔

سب سے بڑی دلیل تو اس کے حق میں یہ ہے کہ قرآن میں خود یہ تصریح موجود ہے کہ پورا قرآن 'مثنیٰ' ہے۔
اللّٰہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتٰبًا مُّتَشٰبِہًا
مُتَنٰی (زم - ۲۳)
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک متشابہ مثنیٰ
کتاب کی صورت میں۔

'مُتَشَابِہ' سے مراد ظاہر ہے کہ اس کے تمام اجزا کا باہم ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونا ہے۔ یعنی اس میں کہیں کوئی تضاد و تناقض نہیں پایا جاتا۔

رہا یہ سوال کہ اس کے 'مثنیٰ' ہونے کا کیا مفہوم ہے تو اس کا صحیح جواب ہمارے نزدیک وہی ہے جس کی طرف ہم اس کتاب کے مقدمہ میں اشارہ کر آئے ہیں کہ قرآن کی تمام سورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ ہر سورہ اپنے ساتھ

اپنا ایک شتی بھی رکھتی ہے۔ ہم نے بڑی سورتوں میں سے بقرہ اور آل عمران کو اور چھوٹی سورتوں میں مودتین کو اس کی مثال میں پیش کیا ہے اور اپنی اس کتاب میں سورتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو برابر واضح کرتے آ رہے ہیں

قرآن میں سورتوں کے سات گروپ

ہم نے مقدمہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ قرآن میں سورتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ ان کے الگ الگ سات گروپ یا سات مجموعے بن گئے ہیں۔ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن گریا سات ابواب پر مشتمل ہے جن کے اندر سورتوں کی حیثیت فصلوں کی ہے۔ ان ابواب امدان فصلوں میں مضامین مشترک بھی ہیں اور ہر باب اور ہر فصل کا ایک خاص امتیازی پہلو بھی ہے جو ان کو ایک دوسرے سے تمیز کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے جس میں اجمال کے ساتھ وہ تمام مطالب آگئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

اس روشنی میں زیر بحث آیت کی تاویل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سات مثانی کا مجموعہ یعنی قرآن عظیم دیا۔ گویا حرف 'من' اضافت کو ظاہر کر رہا ہے اور حرف 'و' تفسیر کے لیے ہے۔ یہ ساتوں مجموعے احقاق حق اور ابطال باطل کے ساتھ خدائی لشکر میں جو تمام باطل نظریات کے پرچھے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔

بعض احادیث میں یہ جویا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم قراد دیا تو اس کا بھی ایک خاص محل ہے۔ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے اور اس میں وہ تمام مطالب بالاجمال سمٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ گویا اس نگینہ کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرستان ممانی بند ہے۔ اس پہلو سے یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی۔

لَا تَسْمَعُ لَآ عَيْنَيْنِ ۚ إِنِّي مَاعَمَّنَّا بِهِ أَزْدَا جَا مَنَّهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَادْخُلُفْ جَنَاحَكَ

رَلْمُؤْمِنِينَ (۸۸)

لفظ 'انداج' نطقاً انداجاً طبقات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً سورہ واقعہ میں ہے 'وَكُنْتُمْ أَزْدًا ثَلَاثَةً' (اور اس وقت تم تین طبقات میں تقسیم ہو گے)۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں قرآن کی یہ نعمت عظمیٰ دے رکھی ہے جو تمہاری کامیابی و تہجد کی ضامن ہے تو تمہیں ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے مال و اسباب کے غرور میں مست ہیں اور تمہاری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

لفظ 'انداج' کا مفہوم

قوم کے انبیاء کو چھوڑ کر مومنین پر شفقت کا علم

یہ حقیقت بیاں پیش نظر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوم کے انبیاء اور ابواب ثروت و با کی طرف خاص طور پر دعوت کے ابتدائی دور میں، جو توجہ ہوئی ہے تو اس کا سبب نفوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ان کی نگاہوں میں ان کے مال و متاع کی کوئی طمع یا وقعت تھی بلکہ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اگر یہ زور و زور رکھنے والے

لوگ ایمان لائیں گے تو یہ اپنی دنیا اور عاقبت بھی سنواریں گے اور ان کا مال اور ان کا اثر دین کی تقویت اور ان کے زیر دستوں کے لیے دین کی راہ کھولنے کا بھی ذریعہ ہو گا۔ اسی جذبہ خیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کے ابتدائی دور میں قریش کے اکابر و اعیان کی طرف خاص توجہ رہی لیکن جب انھوں نے آنکھیں نہیں کھولیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ اور شفقت ان لوگوں پر مبذول فرمائیں جو اگرچہ دولت دنیا نہیں رکھتے لیکن قرآن عظیم پر ایمان کی نعمت ان کو حاصل ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اغنیاء کی ایمان سے محرومی پر بڑا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی روک دیا کہ ان لوگوں کی اس محرومی پر غم نہ کھاؤ۔ یہ شامت زدہ لوگ اسی کے نزار دار تھے کہ یہ قرآن پر ایمان کی نعمت سے محروم ہی رہیں۔

وَإِنْ خِفْضُ جَنَاحِكَ يَلْمُؤُ مَنِینٌ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اب ان شامت زدہ لوگوں پر قہر الہی نازل ہونے میں دیر نہیں ہے تو جس طرح پرندہ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے اسی طرح تم ان مومنین کو برابر اپنے دامن شفقت کے نیچے چھپائے رکھو۔
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَیِّنُ (۸۹)

یعنی تم ان معزودوں اور سرمستوں کو سادو کہ میں تو بس آنے والے غدا ب اور خطرے سے ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں سو میں نے اپنا فرض انجام دیا اور دے رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ تم نے میری بات سنی یا نہیں سنی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ خود تم پر ہے۔

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا أَلْوَانَ الْبُيُوتِ عِصِيَّةً (۹۰-۹۱)

اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت ۸۸ سے ہے یعنی پوری بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں بیع شافی اور قرآن عظیم اسی طرح عطا کیا ہے جس طرح ان لوگوں پر اپنا کلام اتارا تھا جنھوں نے اس کے حصے بخرے کر کے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے جنھوں نے حق کو چھپانے کے لیے اپنے قرآن یعنی تورات کی ترتیب بھی بدل ڈالی اور اس کو مختلف اجزائیں تقسیم کر کے اس کے بعض کو چھپاتے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت ۹۲ میں ان کی اس شرارت کا ذکر گزر چکا ہے۔ دوسرے آسمانی صحیفوں کے لیے لفظ قرآن کے استعمال کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے ملاحظہ ہو سورہ رعد کی آیت ۲۱۔

اس آیت میں نمنا یہود کے اس اعتراض کا جواب بھی آگیا کہ تورات کے بعد اب کسی نئے قرآن کی ضرورت کیا باقی رہی؟ جواب یہ ہے کہ ادل تو وہ قرآن اپنی اصلی صورت میں باقی کہاں رہا جس پر ان کو مانا ہے اس کے تو انھوں نے حصے بخرے کر ڈالے اور اگر وہ اپنی صحیح صورت میں باقی ہوتا تو خود اسی سے اس نئے قرآن کی ضرورت کا ثبوت بھی مل جاتا۔

فَوَدَّ بَيْنَكَ لَتَسَلَّتْهُمَا جَمْعَيْنِ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۲-۹۳)

یہ دونوں آیتیں یہودی سے متعلق ہیں۔ نہایت نور دار الفاظ میں قسم کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ مجھوں نے کمان حق ادا اپنے اغراض و اہما کے لیے کتاب الہی کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں ہم ان سے ان کی ان کارستانیوں کی بابت ایک دن ضرور باز پرس کریں گے۔

كَأَصْدَاحٍ بِمَا تُوْمَرُونَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (۹۴)

اب کلام پھر اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا ہے۔ حضور کو تاکید کے ساتھ ہدایت کی جارہی ہے کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بے کم و کاست اور بے خوف و خطر اس کو اس کے فحاشیوں تک پہنچا دو اور تمہارے خلاف مشرکین جو بکواس کر رہے ہیں اس کا نوٹس نہ لو۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ . الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ . فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۹۵-۹۶)

یعنی یہ مشرکین جو تمہارا مذاق اڑا رہے اور تم ان کو جوڑا دے ساتے ہو ان پر سننے میں کمان سے نمٹنے کے لیے تمہاری طرف سے ہم کافی ہیں۔ وہ عنقریب جان لیں گے کہ جو کچھ تم انہیں سنا رہے ہو اس کا ایک ایک حوت سچ ثابت ہوا۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ .

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۹۷-۹۹)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طعن و استہزاء پر صبر کی تلقین اور اس صبر کے حاصل کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے کہ حصول صبر و استقامت کے لیے اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نماز کی تلقین کا اہتمام کرو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو تا آنکہ صبح یقین طلوع ہو جائے یعنی ہر وہ بات واقعہ ثابت ہو کے رہے جس کی تم لوگوں کو خبر دے رہے ہو۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ اللہ غفرثوں کو معاف فرمائے اور اس کی صحیح باتوں سے پڑھنے والوں کو نفع پہنچے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

کفار کے طعن پر
صبر و استقامت
کی تلقین
حصول صبر کے
تدبیر نماز

تذکرہ قرآن

۱۶

النحل

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس گروپ کی تمام سورتوں کے عمود پر ایک جامع بحث ہم سورہ یونس کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں۔ رسول کی بعثت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوتی ہے وہ لازماً رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کی فتح اور اس کے جھٹلانے والوں کی ہزیمیت پر ختم ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ایک نئے اسلوب سے اس سورہ میں بھی واضح کی گئی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو اس کی آیت ۳۰ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنُوَدِّعُنَا الْمُتَّقِينَ کو عمود کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جو لوگ نیکی اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی فیروز مندی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہی اور کیا ہی خوب ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کا گھر۔ یہی بات اس سورہ کی آیات ۴۱-۴۲ میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ حق کی راہ میں مخالفین حق کے مظالم سہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی اقدار و تمکن عطا کرتے ہیں اور آخرت کا صلہ تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے ہی۔

سابق سورہ (سورہ حجر) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تعلق کے مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ آج جو لوگ تمھارے انذار اور تمھاری تنبیہ و تذکرہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمھاری باتوں کو محض ہوائی باتیں خیال کر رہے ہیں تم ان کے اس استہزاء سے دل شکستہ نہ ہو، تمھاری طرف سے ان متکبروں اور مغروروں سے بچنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس مضمون کے بعد یہ سورہ بغیر کسی تمہید کے ان متکبرین ہی کو خطاب کر کے یوں شروع ہو گئی ہے کہ اِنِّیْ اَمْرٌ بِاللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ ذَا عَرْشِیْ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ۔ یعنی عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور یہ لوگ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ جن کو خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے۔ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کا کوئی شریک و سہیم ہو۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۹) کفار قریش کو تنبیہ کہ عذاب الہی کو آیا ہی ہوا سمجھو۔ اس کو مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچالیں گے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلی مچاتے پھریں اور اس کا نالاق و مالک ان کے

کوئی باز پرس نہ کرے۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا سے جھگڑا کرنے کے مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان درحیم ہے۔ وہ ایک ایسا دن ضرور لائے گا جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ پس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی سیدھی راہ اختیار کریں اور کج و پیچ کی راہوں میں پھٹکنے سے بچیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ ہدایت ہی پر کر دیتا لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا بلکہ یہی چاہا کہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔

(۱۰-۲۳) توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں توازن کے پہلو سے۔ یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و تدبیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کارفرما ہے۔ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے اور آخرت سے نچنت ہیں وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور اٹھائیں گے۔

(۲۴-۳۲) قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے زعم میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ ان کو اٹھانا پڑے گا جن کی گمراہی کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ ان کے مقابل میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ۔

(۳۳-۴۰) مشرکین، قرآن کی مخالفت اور اپنے باطل نظریات کی حمایت میں جو باتیں کہتے تھے ان میں سے بعض کا حوالہ اور ان کی تردید۔

(۴۱-۴۷) جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے تھے ان کی ہمت افزائی اور شرک کے علم برداروں کو ان کی سرکشی پر تنبیہ و وعید۔

(۴۸-۶۰) توحید کے دلائل اور مشرکین کو تنبیہ کہ سب کچھ اللہ واحد ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اس کی پکڑ میں آگئے تو کوئی دوسرا اس کی پکڑ سے نجات دینے والا نہیں بن سکتا اور وہ جب چاہے اور جس حال میں چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔

(۶۱-۶۴) مشرکین کو تنبیہ کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آجائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے

رسولوں کو بھی پیش آچکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن و مومنہ بنادینا نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کردینا ہے۔

(۲۵-۸۳) اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو گناہ کرنا شرکین کو ملامت کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر ایمان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف مومن کو پہنچا دینے کی ہے۔

(۸۴-۹۰) اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وہ ان سے قیامت کے دن گواہی دلوادے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ یہی حیثیت اس امت کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا اجمالی حوالہ۔

(۹۱-۹۵) یہود سے خطاب اور ان کو ملامت کہ تم اللہ سے عہد باندھ کر محض بزبانے حسد مخالفین حق کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور اس بڑھیا کے مانند جو اپنا کاتا بنا خود اپنے ہی ہاتھوں اور پیٹ پر رکھ دے تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بچے اور پیٹ پر بے ہو۔ اللہ کے عہد کو متلذذ دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔

(۹۶-۱۰۵) جو لوگ مخالفوں کی مخالفت کے علی الرغم حق پر ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین صلہ کا وعدہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مخالفین جو سخی سازیاں کرتے تھے ان میں سے بعض کا جواب۔

(۱۰۶-۱۱۱) اعدائے حق کی ستم رانیوں کے ہدف بنے ہوئے مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین اور ان لوگوں کو تہدید و وعید جو مخالفین سے موعوب ہو کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ حق کی خاطر ہجرت کی طرف ایک اشارہ اور اس کا اجر و ثواب۔

(۱۱۲-۱۱۷) قریش کی تنبیہ کے لیے ایک بستی کی تشبیل کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت کہ اپنے جی سے حرام و حلال نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھاؤ، اپنے مشترکات نہ توہمات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔

(۱۱۸-۱۲۴) اس امر کی طرف اشارہ کہ یہود پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اس ملت میں حرام ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے خود اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لیں اور اب ان کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابراہیم کو نہ یہودیت و نصرانیت سے کوئی علاقہ تھا، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، ان کی ملت ان سبب سے الگ تھی اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے۔ بدلت کے احترام کا تعلق

بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔

(۱۲۵-۱۲۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت کی ہدایت اور اس راہ میں صبر و استقامت کی تلقین۔ صبر و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے۔ مخالفین کی سازشوں سے مل شکست

نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے متقی اور خوب کار بندوں کا ساتھی ہے۔

سورہ کے مطالب کا اجمالی تجزیہ کرنے کے بعد اب ہم اس کی تفصیلی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

سُورَةُ النَّحْلِ (۱۶)

مَكِّيَّةٌ ۙ اَيَاتُهَا ۱۲۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنِّیْ اَمْرٌ بِاللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①
 یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ
 اُنْزِلُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 بِالْحَقِّ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ③ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ تُطْفِئَةٍ فَاِذَا
 هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِیْنٌ ④ اِلَّا اَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیْہَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ
 وَمِنْہَا تَاْكُلُوْنَ ⑤ وَلَکُمْ فِیْہَا جَبَالٌ حِیْنٌ تَرْیَحُوْنَ وَحِیْنٌ
 تَسْرَحُوْنَ ⑥ وَتَحْمِلُ اَنْقَالُکُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَکُوْنُوْا بِلِیْغِیْہِ اِلَّا
 بِیَقِیْنٍ اَلْاَنْفُسُ اِنَّ رَبَّکُمْ لَرَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ⑦ وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَ
 الْحَمِیْرَ لَتَرْکَبُوْہَا وَزِیْنَةٌ وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑧ وَعَلٰی اللّٰهِ
 قَصْدُ السَّبِّیْلِ وَمِنْہَا جَاۤیِزٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ ⑨

امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں
 سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے
 اپنے بندوں میں سے جن پر پابند ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے

ڈرد۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو غایت کے ساتھ پیدا کیا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اس نے انسان کو پانی کی ایک لونڈ سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو پائے بھی اس نے تمہارے لیے پیدا کیے جن کے اندر تمہارے لیے بڑا دل بھی ہے اور دوسری منفعتیں بھی اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اور ان کے اندر تمہارے لیے ایک شان بھی ہے جب کہ تم ان کو شام کو گھر واپس لاتے ہو اور جس وقت کہ ان کو چرنے کو چھوڑتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم شدید مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہیں بن سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور چھرا اور گدھے کہ تم ان پر سوار ہو اور وہ زینت بھی ہیں اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرنا ہے جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے اور بعض راہیں کج ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔ ۹-۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنۡی اَمْرٌ اَللّٰہُ فَلَآ تَسْتَعْجِلُوْا ۚ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ (۱)

جلبازوں سے خطاب اور ان کی وعید: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرماتے کہ میں جس امر حق کی دعوت دے رہا ہوں اگر تم نے اس کو اختیار نہ کیا تو ہمت کی مدت گزر جانے کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آجائے گا تو سرکش لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ جواب ملا کہ جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو وہ لاتے کیوں نہیں، ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کے روز رزڈر وادے سنا رہے ہو۔ آگے آیت ۳۲ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ انہی جلد بازوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔

”اَنۡی اَمْرٌ اَللّٰہُ“ (عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے) محض دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ ہم اس کتاب میں متعدد آیات کے تحت اس سنت الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت ہی کے اندر یہ بات مغفرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے وہ نجات پائیں گے اور جو لوگ

اس کی تکذیب کر دیں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ رسول، حق و باطل کے امتیاز کے لیے کھڑی اور تمام محبت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رسول کی بعثت کے بعد اس کی قوم کے لیے وہی ماہی باقی رہ جاتی ہیں یا تو لوگ اس پر ایمان لائیں اور نجات حاصل کریں ورنہ خدا کی پکڑ میں آئیں اور اپنی سرکشی کا انجام بد دیکھیں۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی یہ لوگ اس خطبہ میں مبتلا نہ رہیں کہ جن کو یہ خدا کا شریک و شفع بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کو خدا کے عذاب سے بچالیں گے۔ خدا ان کے مزعومہ شریکوں سے پاک اور برتر ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جن اعلیٰ صفات سے متصف ہے ان صفات کے ساتھ ان شرکاء توہمات کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں نکتا اور عمدہ لا شریک ہے۔

اس آیت میں اسلوب بیان کا یہ فرق بھی ملحوظ رہے کہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ میں براہ راست ان کو خطاب کیا ہے بلاغت کا ایک اسلوب و وعید ہے جس کے لیے خطاب ہی کا اسلوب زیادہ موزوں ہے اور اس دوسرے ٹکڑے میں کرامت و نفرت کا اظہار ہے جس کے لیے غایب کا صیغہ زیادہ مناسب تھا گویا بات ان سے منہ چیر کر فرمائی گئی۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ أَنْتَ لَأَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ ثَقُوتِ (۲)

کفار کا مطالبہ دو چیزوں کے لیے تھا۔ ایک تو اس چیز کے لیے کہ ان پر بھی اسی طرح فرشتے کھڑے ہوں

اترے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، دوسرا اس عذاب کے لیے جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے۔ چنانچہ اسی سورہ میں ان کے ان دونوں مطالبات کا حوالہ ہے۔ هَلْ يُبْطِرُونَ لَا ان تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يُنَادِيكَ الْمُرْسَلُونَ ۲۲ (وہ نہیں منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم ہی آجائے) ان میں سے دوسرے مطالبہ کا جواب تو اوپر والی آیت میں دے دیا گیا کہ عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اب یہ ان کے پہلے مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ اس پر فرشتے اتریں۔ اللہ اپنے فرشتے اپنے بندوں میں سے ان پر اتارتا ہے جن پر چاہتا ہے۔ یعنی جن کو وہ اس کا اہل پاتا ہے اور جن کا وہ اس مقصد کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ یعنی یہ فرشتے امر الہی کی روح کے ساتھ اترتے ہیں۔ روح سے مراد وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح مدد کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے الہی ہے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔

لَنْ أَمْنِدُ رَوْحًا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ ثَقُوتِ یعنی ہر رسول کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی کہ لوگوں میں کوئی شریک ہونے کا گواہ کر دو کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو صرف تجھی سے ٹھہر لو میری ہی عبادت کرو۔ کسی اور کو میرا سمجھا شریک ہدایت

اور شریک نہ ٹھہراؤ۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۲)
 کاغذ کا کائنات کی تشریح سورہ حجر کی آیت ۸۵ کے تحت گزرتی ہے۔ اس کے معنی غایت اور مقصد کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 'خالق' ہونے کا کردار نے یہ دنیا بے غایت و بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ یہ کسی کھلندے کاکیل اور بازیچہ الخال نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ایک چیز کے اندر

لازمی تقاضا قدرت و حکمت نمایاں ہے وہ شاہد ہے کہ اس کا خالق حکیم و قدیر ہے۔ ایک حکیم و قدیر خالق کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کوئی عبث، باطل اور بے مقصد کام کرے۔ اس کے ہاں مقصد اور با غایت ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ضرور لاتے جس دن سب اس کی طرف لوٹیں اور اپنے اعمال کی جزایا سزا پائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ بالکل عبث اور بے غایت ایک کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ مومنوں کی آیت ۱۱۵ میں یوں واضح فرمایا ہے۔ اَحْسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے)۔

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ اسی اوپر والے مضمون کی ایک دوسرے پہلو سے تاکید ہے۔ کفار و مشرکین اول تو قیامت کے قائل نہ تھے، پھر ان کا اصل تعلق ان کے ان فرضی معبودوں اور شرکاؤں و شفعاؤں سے رہ گیا تھا جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ان کی طرف سے خدا سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ اس کارخانہ کائنات کے 'خالق' ہونے کی صریح نفی ہے۔ اس وجہ سے یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ ہر لوگ اپنے جن معبودوں سے لو لگائے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ خدا کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ وہ ان تمام شرکیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ جن اعلیٰ صفات سے متصف ہے ان کے ساتھ ان شرکیوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِنَّا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (۱۳)

انسان سے یہاں مراد وہی کفار و مشرکین ہیں جو اپنی بات میں مخاطب ہیں۔ ان سے بڑھتی کسی بات عام صیغے کی گئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پیدا تو ہم نے انسان کو نجس پانی کی ایک بوند سے کیا لیکن اب وہ کھلم کھلا ہمارا ایک حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے اب وہ اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی بے نیازا مکان کھتا ہے اور کہتا ہے اِنَّا اِمْتَنَّا ذُكُوْرًا ثُمَّ اَبَا ذِلَّةٍ دَجَمٌ بَعِيْدٌ۔ ق کیا جب ہم مر جائیں گے اور گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو بہت ہی مستبعد ہے اور جن کو اپنے زعم کے مطابق اس نے ہمارا شریک بنا رکھا ہے ان کی حمایت میں بھی ہم سے لڑتا ہے۔ آگے آیت ۲ میں ان کے اسی لڑنے کا حوالہ ہے وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَاكَاؤِي الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاكِعُوْنَ فِيْهِمْ (اور وہ فرمائے گا کہ اب میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے؟)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْ اَنْفَعُ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (۱۵)

دِفْء چوپایں کے بال اور اون وغیرہ کو کہتے ہیں جن سے بنے ہوئے لباس سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اب اس آیت اودا کے کی آیات میں مخاطب کردہ کے گرد پیش کی چیزوں اودان کے گونا گوں فوائد و نفعیات کا حوالہ دے کر اس کو ترجیح دلائی ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت ہی کریم و حکیم اور نہایت ہی مہربان و رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو تمہیں ساری خدا سے ملی ہیں لیکن تم عبادت و سرود کی کرتے ہو اور جس کی پرستش و گاری کی پر شانیں دیکھتے ہو اس کے متعلق یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اس نے بس تمہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، نہ ان نعمتوں کے جواب میں اس کا تم پر کوئی حق قائم ہوتا ہے اور نہ تمہیں اس کے آگے کبھی کوئی جواب دہی کرنی ہے۔ نعمتوں کے ذکر میں سب سے پہلے چوپایوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی اصل دولت یہ چوپائے ہی تھے۔ وہ بیشتر انہی سے لباس، غذا اور دوسرے گونا گوں فوائد حاصل کرتے تھے۔

وَتَكْمِيْلُهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (۱۶)

جمال سے مراد یہاں شان و شوکت اور دولت و عظمت ہے اہل عرب کی اصل چوپائے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، چوپائے ہی تھے اس وجہ سے وہاں کسی شخص کی ثروت و عظمت کا اندازہ اس کے گلے سے کیا جاتا۔ اگر اس کا گلہ بڑا ہوتا تو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا اور اگر چھوٹا ہوتا تو چھوٹا آدمی خیال کیا جاتا۔

رَاحَةُ کے معنی شام کو گلے کو چراگاہ سے گھر واپس لانے کے ہیں اور سَرَحُ کے معنی اس کو چرنے چگنے کے لیے صبح کو چھوڑنے کے ہیں۔ یہاں رَاحَةُ کو سَرَحُ پر مقدم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع کلام اظہار شان کا ہے اور شان کا اظہار گلے کی شام کو واپسی میں زیادہ ہے جب کہ وہ چراگاہ سے چرچگ کے تازگی اور فزہبی کی حالت میں گھر کو واپس آتا ہے۔ یہ بات اس درجہ میں اس وقت نہیں ہوتی جب وہ صبح کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔

وَتَحْمِيْلُهَا ثِقَالًا لِّكَرْبَانِي بَدَلًا تَتَكُونُوا بِلَيْعِهِمُ الْاَلْفَبُتَاتُ وَتَكُونُ لَكُمْ رُحُوْدٌ وَرَحِيْمٌ (۱۷)

یہ اشارہ اونٹوں کی طرف ہے جن پر عرب میں باربرداری اور سفر کا تمام تر انحصار تھا۔ یہ جانور طویل سے طویل اور پرشقت سے پرشقت سفر کے لیے، خاص طور پر صحرائی اور گرم ملکوں میں، خدائی سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وصف میں کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اِنَّ تَكْبُرُ لَكُمْ وَفِي رَحِيْمٍ يٰہو وہ اصل سبق ہے جو ان نعمتوں سے متوقع ہونے والے انسان کو حاصل ہونا

چاہیے کہ وہ یہ مانے کہ ان کا بخشنے والا نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور پھر اس سے جو بات لازم آتی ہے اس کو اختیار کرے یعنی اس منعم کا حق پہچانے، اس کا شکر گزار بندہ بنے، اس کی بندگی و اطاعت میں سرگرم رہے، اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک نہ بنائے اور اس کے مقابل میں حریف بن کر نہ اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن انسان کی یہ عجیب شامت ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں پا کر اس کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے خود اپنی ثنائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا کا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر شکر گزار بھی ہوگا،

تو خدا کا نہیں بلکہ خدا کے سوا دوسروں کا ہوتا ہے۔

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸)

ادب کے بعد یہ دوسرے جانوروں کی طرف اشارہ فرمایا جو سواری کے کام بھی آتے اور سواری کے لوازم میں سے ہونے کے باعث شان و شوکت کا بھی ذریعہ تھے نیز فرمایا کہ انہی تک محدود نہیں خدا بے شمار ایسی مخلوقات بھی پیدا کرتا رہتا ہے، جن کو تم جانتے بھی نہیں بلکہ بالواسطہ یا بلاواسطہ تم یا تمہارے سوا دوسرے لوگ ان شے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مقصود ان چیزوں کے ذکر سے بھی وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا کہ نعمتیں بخشی ہوئی تو سب خدا کی ہیں لیکن تم ان کو پا کر خدا کو تو بھول جاتے ہو اور اپنی شان اور دوسروں کی بندگی میں لگ جاتے ہو

وَعَلَى اللَّهِ تَصَدُّقُ السَّبِيلِ وَفِيهَا جَاوِزٌ وَكَوْشَاءُ لَهَذَا كَمَا أَجْمَعِينَ (۹)

’تصدق‘ کے معنی سیدھے اور مستقیم کے ہیں ’طریق‘ تصد سیدھا راستہ۔ ’تصدق السبیل‘ میں صفت اپنے موصوف کی طرف مضاف ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ بندے کو خدا تک توحید کی سیدھی راہ پہنچاتی ہے، اس میں کج پیچ اور پگ ڈنڈیاں نہیں ہیں۔ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسائل کو حائل نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنے تک پہنچنے کے سیدھی راہ کھولی ہے، بندہ اس کو اختیار کر لے تو یہ سیدھے خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ فجر کی آیت ام میں یوں واضح فرمایا گیا ہے۔ ’هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ‘ (یہ سیدھی راہ (توحید) سیدھے مجھ تک پہنچاتی ہے) یہی مضمون سورہ ہود آیت ۵۶ میں یوں بیان ہوا ہے۔ ’إِنَّ دَبِّي عَلَيَّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ‘ (بے شک، میرا رب ایک سیدھے راستہ پر ہے)

’وَمِنْهَا جَاوِزٌ‘ یعنی خدا تک تو توحید کی سیدھی راہ پہنچاتی ہے لیکن لوگوں نے اپنی شامت سے اس سیدھی راہ سے شرک کے کج پیچ کے راستے نکال لیے ہیں جن پر پڑے وہ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ پھر خدا سے وہ دوسرے دور تر ہی ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اصل شاہراہ کی طرف لوٹنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ ’وَكُوْشَاءُ لَهَذَا كَمَا أَجْمَعِينَ‘ یعنی اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت کے راستہ ہی پر ڈال دیتا لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے بلکہ لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل و تہذیب کے کام لیں اور جس راہ کو بھی اختیار کریں اپنی ذمہ داری پر اختیار کریں۔ اگر وہ توحید کی راہ اختیار کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو اس کا انجام خود دیکھیں گے۔ اسی سورہ میں آگے ارشاد ہوا ہے۔ ’إِنَّ تَحْبُوسَ عَلَى هَذَا مُمْسِكَاتٌ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يَّضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ شَاوِصٍ‘ یعنی جن پر خدا کا قانون ضلالت نافذ ہو جاتا ہے، پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی تو ایسوں کی ہدایت کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰-۲۳

آگے یہی توحید کا مضمون ایک دوسرے پہلو یعنی کائنات میں توافقی کے پہلو سے واضح کیا گیا ہے پھر آخر

توحید کا مضمون ایک

دوسرے پہلو سے

میں تنبیہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن، جب کہ لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت پرکاش ہوئی ہے، ان کے یہ فرضی دیوی دیوتا کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ سب کو اللہ ہی سے سابقہ پیش آنا ہے اور وہ ہر ایک کے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی معاملہ کرے گا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
 فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
 وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪
 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
 بِأَمْرِ إِيَّانَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫ وَمَا ذَرَأْنَاكُمْ فِي
 الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⑬
 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شُرَاطًا وَجُودًا وَتَسْتَخْرِجُوا
 مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑭ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَنْ
 تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلٌ لَكُمْ تَهْتَدُونَ ⑮ وَعَلَّمَتْكُمْ
 بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ⑯ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
 تَذْكُرُونَ ⑰ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ⑱ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑲
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
 يُخْلَقُونَ ⑳ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ㉑

الْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ
وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝۲۲ لَا جُرْمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
إِنَّهُ لَا يُغِيبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۲۳

ترجمہ آیات
۲۳-۱۰

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ نباتات
بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چرانے ہو۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور
اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو
سوچیں۔ اور اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور تسکے
بھی اسی کے حکم سے نفع رسانی میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو سمجھیں۔ اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے گونا گوں قسموں کی پھیلائیں، بے شک اس میں بھی بڑی
نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ۱۰-۱۳

اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت
کھاؤ اور اس سے وہ زلیزلے کا جو تم پہنچتے ہو اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں
تاکہ تم اس میں سفر کرو اور اس کے فضل کے طالب بنو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ ۱۴
اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے اور نہریں جاری کر
دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ اور دوسری علامتیں بھی ہیں اور ستاروں سے بھی وہ
راہ معلوم کرتے ہیں۔ ۱۵-۱۶

تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کے مانند ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سوچتے نہیں؟
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا

مہربان ہے۔ ادا اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو اللہ کے سوا
پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ غیر زندہ، ادا ان کو احساس بھی نہیں
کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ۲۱-۱۷

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر
ہیں اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ لا ریب خدا جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں،
وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ۲۲-۲۳

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَنُكَرَّ مِنْهُ شُرَابٌ دَمِيمٌ شَبَعْرَضِيهِ تُسَيِّمُونَ (۱۱)

اسامۃ کے معنی مریشیوں کو چراگاہ کی طرف لے جانے کے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایک خدا ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے جس کو تم زمین پر بننے والے توحید کی دلیل
پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ جنگلی جھاڑیاں اور نباتات بھی نکلتی ہیں جن میں تم اپنے مال کو لیشی چراتے ہو۔ یہ صورت توافقی کے
واقعہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آسمانوں کے خدا اور ہیں، زمین کے خدا اور یا اس بات کی شہادت دیتی
ہے کہ ایک ہی خدا نے قادر و قیوم آسمانوں اور زمین سب پر حکمران ہے؛ ظاہر ہے کہ آسمانوں اور زمین کا یہ توافقی
اس حقیقت کی کھلی شہادت ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ آسمانوں اور زمین سب میں کار فرما ہے اور
اس کی ربوبیت و پروردگاری کا خوان کرم اتنا وسیع ہے کہ انسان تو انسان، انسان کے کام آنے والے جانور
بھی اس کے متمتع ہوتا ہے۔

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۱۱)

اسی پانی سے وہ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور گوناگوں قسم کے پھل کے باغ پیدا کرتا
ہے۔ پس یہاں کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان دلوں کے لیے جو تفکر و تدبر کریں۔ توحید کی
دلیل، توافقی کے پہلو سے، تو اس میں ہے ہی لیکن تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی آخرت کی
بھی ہے اس لیے کہ گوناگوں نعمتوں اور ملکوتوں سے بھری ہوئی اس دنیا پر جب ایک حساس انسان غور کرتا ہے

تو وہ بے تحاشا پکار اٹھتا ہے کہ دُنْيَا مَا خَلَقْتُ هَذَا بَابِلًا، اے رب تو نے حکمتوں اور رحمتوں سے یہ معمور عالم عبث اور بے غایت نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باغایت و با مقصد ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دن لائے جس میں ان لوگوں پر انعام فرمائے جنہوں نے اس میں اپنی ذمہ داریاں پہچانی اور اپنے فرائض ادا کیے ہوں اور ان لوگوں سے باز پرس کرے جنہوں نے ہوش و گرش سے ماری ایک شرابے ہمارے زندگی گزار دی ہو۔

وَسَخَّرَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مَسْجُوتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۲)

سَخَّرَ کُمْ کے معنی جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں یہ ہیں کہ ان چیزوں کو خدا نے تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں لگا رکھا ہے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ خدا نے تو ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں سرگرم کیا کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ جس نے انسان کی نفع رسانی کے لیے اپنی یہ شائیں اور قدر میں دکھائی ہیں وہ اس کو غیر مشغول اور مطلق العنان نہیں چھوڑے گا لیکن نادانوں نے یہ صحیح راہ اختیار کرنے کے بجائے انہی سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی اور ان کے پیچھے اس خدا کو بھلا بیٹھے جو ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے۔

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
یعنی زمین میں جبے شمار گونا گوں رنگوں فروع و اقسام کی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پھیلا رکھی ہیں ان کو بھی دیکھو اور ان پر غور کرو۔ ان کے اندر بھی یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل سپارٹ، چٹیل، یک رنگ بلکہ بالکل بے رنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا گوشہ گوشہ عجائب و قدرت سے معمور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے خالق نے یہ چاہا کہ انسان اس کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالے وہیں اس کو اس کے خالق کی قدرت و حکمت اور رحمت و بلوریت کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے اور وہ مصنوع سے صنائع اور اس کی صفات کا درس حاصل کر سکے۔ گویا کہ پتہ پتہ معرفت کو گار کا دفتر ہے۔ ہر قدم پر صحیح نشان منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یاد دہانی کرنے والی چیزوں سے انسان یاد دہانی حاصل کرے، آنکھیں بند کر کے نہ چلے بلکہ ایک ایک چیز کو دیکھے اور اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو محفوظ رکھے۔

انسان کو رہنمائی
تفکر و تدبیر
یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ انسان کی جو صلاحیتیں اس دنیا میں اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں ان کو بالترتیب
يَتَفَكَّرُونَ، يَعْقِلُونَ، اَوْزَمِدَا تَكْوِينُ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول ہے۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، اسی تفکر سے اس کو اس کثرت کے اندر وحدت کی طرف رہنمائی اور اس کائنات کی اصل غایت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو جو

کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز جس نشان منزل کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے اس کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے اور اندھے بھیڑیے کی طرح نہ چلے۔ انہی صفات کا حوالہ اگے اسی سورہ کی آیات ۶۵، ۶۷، ۶۹ میں بالترتیب 'يُسَبِّحُونَ'، 'يُعْقِلُونَ' اور 'يَتَفَكَّرُونَ' کے الفاظ سے آیا ہے۔ یہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف صعود ہے یعنی ایک معقول آدمی کے اندر کم از کم جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ معقول بات کو سننے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر یہ نہ ہو تو وہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے بلکہ نرا دو ٹماگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ اور اس کا اعلیٰ وصف یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے اس لیے کہ اسی تفکر سے علم صحیح اور معرفت حقیقی کے دروازے کھلتے ہیں اور قرآن درحقیقت انسان کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔

ذَٰهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَّكِلُوا مِنْهُ لَعْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُوسًا وَنَارًا
الْفُؤَادَ مَوَٰخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فَمَعَكُم مَّشْكُورٌ (۱۲)

تسخیر بجز سے مراد وہی ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے۔ یعنی خدا نے سمندر کو تمہاری خدمت اور نفع رسائی میں لگا رکھا ہے کہ تمہیں اس سے تازہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے اور تم اپنی زینت کے لیے اسی سے قیمتی موتی بھی نکالتے ہو۔

'ذَٰهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَّكِلُوا مِنْهُ لَعْمًا طَرِيًّا' یہاں قرینہ دلیل ہے کہ 'وَلِتَبْتَغُوا' سے پہلے 'يُسَبِّحُونَهَا' یا اس کے ہم معنی کوئی فعل مخدوف ہے اور حرف عطف 'وَ' اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ایک گہرے اور موجزن سمندر کے اندر اس کے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تجارتی سفر کر کے خدا کے فضل کے طالب اور اس کے شکر گزار ہو کہ اس نے اپنی قدرت و رحمت سے تمہارے لیے سمندر کے سینے پر سے نہایت مصفا شدہ نکال دی ہیں جن پر سے تمہارے بڑے بڑے جہاز گزرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا کے اس فضل و نعمت پر لوگ اس کے شکر گزار ہوں لیکن نادانوں نے ان دریاؤں اور سمندروں ہی کو دیوی دیوتا بنا کر ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی۔
وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ دَعَا سِیَ اَنْ تَمِیْدَ یَکُوْا اَنْهَآ وَاَسْبَلَا تَعْمَلُوْا تَهْتَدُوْنَ وَدَعَا سِیَ
وَبِالنَّجْدِ هُمْ یَهْتَدُوْنَ (۱۸-۱۶)

اس میں اعلیٰ عربیت کے اسلوب کے مطابق کلام کے بعض اجزاء جو بغیر اظہار کے ظاہر تھے، وہ حذف ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں ان کو کھول دیا ہے۔ 'اَنْهَآ وَاَسْبَلَا' یعنی فَجَزَّ فِیْہَا اَنْهَآ وَاَسْبَلَا فِیْہَا سَبَلًا عَلَّیْتُ یعنی جَعَلَ لِلَّیْلِ سَبَلًا عَلَّیْتُ۔

خدا نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں نہیں باری دیو اور آسمان کردی ہیں جن سے طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، راستے نکال دیے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکو کاشت و زراعت

اسان لائنوں کو پہچاننے کے لیے مختلف قسم کی علامتیں (LAND MARKS) نصب کر دی ہیں کہ ان کا تعین کر سکو، پھر اسی پر بس نہیں، آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں جن سے سمجھاؤں کے سفر میں لگ لگاتار لائنیں ہوتی ہیں اور اوقات کے تعین میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو خدا کی بنائی اور بخشی ہوئی ہیں، تو عبادت و اطاعت خدا کی ہوئی چاہیے یا خدا کے سوا ان چیزوں کی جنہوں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی۔

اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۷)

نکدہ حقائق کے لئے
لازم نتائج

اب یہ توحید اور جزا و سزا کے ان نتائج کی طرف دلائی جا رہی ہے جو اوپر کی بیان کردہ تمام نعمتوں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ زیادہ جو تمام چیزیں پیدا کرتا ہے ان کی مانند ہو جائے گا جو نہ مرت یہ کہ کچھ پیدا نہیں ہوتے بلکہ، جیسا کہ آگے آرہا ہے، وہ مخلوق ہیں۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یعنی یہ عقل کی کیسی موت ہے کہ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی ہے! یہاں اس حقیقت پر نظر رہے کہ مشرکین عرب ان چیزوں کا، جن کی طرف اوپر توجہ دلائی گئی ہے، خالق خدا ہی کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود انہی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے اور جو حقوق خاص خالق کے ہیں ان میں وہ ان کو حصہ دار بناتے اور اس طرح خالق کو اس کی مخلوقات کے برابر کر دیتے۔

وَاَنْ تَعْبُدُوْا نَفْسَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهُمَ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ (۱۸)

توبہ اور اصلاح کی دعوت

یعنی یہ نعمتیں جو گنائی گئی ہیں یہ تو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے چند ہیں۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود تم خدا کی ناشکری اور اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اپنی اس حرکت کے سبب سے تم سزاوار تو اس بات کے تھے کہ خدا تم کو فوراً ہر نعمت سے محروم کر دیتا لیکن اس نے تم کو مہلت دے رکھی ہے اس لیے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور اصلاح کرو اور اس کے غضب کے بجائے اس کی رحمت کے سزاوار بنو۔

حَالَهُ يُعَلِّمُ مَا تُسْرُوتُ حَمَاتُ عَلِيُّوْنَ (۱۹)

تنبیہ و وعید

یہ تمہید و وعید ہے یعنی خدا نے اپنی رافت و رحمت کے سبب تمہیں ڈھیل تو دے رکھی ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن اور پوشیدہ دلائل سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک دن آئے گا جب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ وہ دیکھتی کا حساب

اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نعمتیں سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں لیکن جان کر انجان بن گئے ہو، تمہارے دل مانتے لیکن زبانیں الکار کرتی ہیں۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۸۳ میں یہ حقیقت یوں بیان ہوئی ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُفْسِدُوْا مَا اٰتٰكُمُ اللّٰهُ تَمَّ يَدُكُمْ ۚ تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ تَتْلُوْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۸۳) اور خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس سے نا آشنا بن گئے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکر بن گئے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُوْنَ ۚ اَمْ اَتٰتُكُمْ غَيْرَ بَيِّنٰتٍ

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا آيَاتَ مَعْبُودٍ (۲۱-۲۰)

ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت تو تمام معبودانِ باطل سے متعلق عام ہے اور دوسری آیت خاص معبودانِ باطل کے لئے ہے۔ ان کے آباء و اجداد سے متعلق ہے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی کی بے حیثیتی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ المیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارنا محض نادانی ہے۔ پھر ان کے ان آباؤ اجداد کی طرف جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو مردہ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مردوں کو پکارنے سے حاصل! اموال کے ساتھ غیرواحیاء کی صنعت تاکید مزید کے طور پر ہے یعنی مردہ بے حس۔

الْمُكْمَلَةُ وَاحِدٌ خَالِدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكِبُونَ (۲۲)

یعنی یہ امر تو ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کو ناگوار سمجھتے ہیں اور وہ گمنام میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے لیکن چونکہ آخرت پر ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے اس وجہ سے یہ بے خوف ہیں اور یہ اس امر میں ہلک محسوس کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ آباء و اجداد کے زمانے سے پوجتے آ رہے ہیں ان کو ایک شخص کے کہنے پر چھوڑ دیں۔ گویا سوال ایک شے کے حق یا باطل ہونے کا نہیں بلکہ اپنی آن و شان کا ہے۔ ان کے اندر یہ غرور سایا ہوا ہے کہ ایک چیز کتنی ہی باطل بھی لیکن جب وہ اس کو برابر کرتے آئے ہیں تو اس کو چھوڑ کر خود اپنے قول و عمل سے اپنے باطل پر ہونے کا اقرار کیوں کریں۔

لَا جُورَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِرِينَ (۲۳)

یعنی یقیناً اللہ کے اس باطنی محرک انکار اور ان کے اس ظاہری انکار دونوں کو جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں استکبار کا خناس سما یا ہوا ہے اس وجہ سے وہ ایک حق کو حق مانتے ہوئے جھٹلا رہے ہیں اور ایک باطل سے اس کو باطل جانتے ہوئے چمٹے ہوئے ہیں۔ سو اللہ ایسے مغروروں اور شکبروں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کو مینوفض رکھتا ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۲

آگے چند آیات میں پہلے انہی شکبرین کی، جن کا ذکر اوپر گزرا، ان سازشوں اور شرارتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے اس انجام کا بھی ذکر ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کی ان مفسدانہ کوششوں کے نتیجہ میں ان کے اوسان کی پیروی کرنے والوں کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر ان کے مقابل میں ان متقیوں اور خدا ترسوں کا ذکر ہے جو قرآن کی دعوت کے علمبردار تھے اور دنیا و آخرت میں جو صلہ ان کی ان مساعی کا ملنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔

آیات
۲۱-۲۲

ع

فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالَُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
 لِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْثَارِ الَّذِينَ
 يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
 فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ تَمُومُ الْقِيَامَةُ
 يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ إِنْ شِرْكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ
 تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْأَنْفُسِ فَأَلْقُوا السَّلَامَ كُنَّا نَعْمَلُ
 مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا
 الْبُيُوتَ جِهَتَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا قَلِيلٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْبُرُونَ ۝ وَقِيلَ
 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝
 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا
 يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ آیات
۲۱-۲۲

اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اگلوں
 کے فسانے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ میں
 سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جان رکھو کہ نہایت ہی برا ہو گا وہ بوجھ

مفہم افسانے کی ہو۔

قرآن کی دعوت بالخصوص رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ، جو اس نے نہایت ہی صحیح پہلو سے نہایت ہی موثر انداز میں پیش کی، ایسی چیز نہیں تھی جو بے اثر رہ جائے۔ اس نے مکہ کے عوام و خواص اور بالخصوص سارے عرب میں ایک ہلچل برپا کر دی۔ عوام چونکہ سیادت و قیادت کے پندار سے پاک ہوتے ہیں اس وجہ سے صحیح چیز پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لیڈروں کے تابع ہوتے ہیں اس وجہ سے خود کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہی صورت حال قرآن کی دعوت کے باب میں عرب میں پیش آئی۔ قرآن کی دعوت اور اس کے انداز نے جب لوگوں کو ہلا دیا تو عوام اپنے لیڈروں سے باجا کر سوالی کرنے لگے کہ یہ چیز جو خدا کے نازل کردہ کلام کی حیثیت سے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور اس میں اس کی تکذیب کا جو انجام بتایا گیا ہے اور جس کے حق میں تاریخ کے واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں اس کی حقیقت آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ لیڈروں نے یہ محسوس کر کے کہ ان کے پیرو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ چیز ان کی لیڈری کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جواب دینا شروع کیا کہ اس میں اگلوں کے فسادوں اور ماضی کے قصوں کے سوا ہے کیا۔ مطلب یہ کہ عادی و ثمود اور ماضی قدیم کی قوموں کے بے اصل قصے اس میں اپنے رنگ میں دہرائے جا رہے ہیں۔ ان قصوں سے ہر اس شخص کی ضرورت نہیں۔ ہماری روش بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کے صحیح دین پر ہیں۔ ان بے حقیقت افسانوں سے مرعوب ہو کر کہیں تم لوگ اس شخص کے چکے میں نہ آ جانا جو اپنی من گھڑت باتیں خدا کے نام سے پیش کر رہا ہے۔

لِيَخْلُقُوا آذَانًا لَهُمْ كَمَا مَلَكَتْ لَهُمُ الْقَنِينَةُ دَمِينًا أَوْ ذُرِّيَّةً لِّذِينَ يُفْسِدُونَ لَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْإِنْسَاءُ

مفسدین کی سنی مایذوون (۲۵)

افساد کا انجام

یہ ان کی اس سعی نامراد کا انجام بیان ہو رہا ہے جو وہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ قیامت کے روز یہ اپنی گمراہی کا پورا بوجھ کو اٹھائیں گے۔ یہی اس لیے کہ اس دن ان کے وہ شرکاء و شفعاء ان کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں جن کو یہ شریک خدا بنائے بیٹھے ہیں، مزید برآں اپنی سعی افساد کے بقدر ان کو ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی اٹھانا پڑے گا جو ان کی ان مفسدانہ کوششوں سے گمراہ ہوں گے۔

دَمِينًا أَوْ ذُرِّيَّةً لِّذِينَ يُفْسِدُونَ لَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ تبغیض کے لیے ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس بنیاد پر کہ دوسرے نے اس کو گمراہ کیا ہے اپنی ذمہ داری سے کلیتہً بری نہیں ہو جائے گا بلکہ اسے بھی اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص عقل و فہم سے بہرہ مند اور مکلف کے حکم میں داخل ہے اس کے لیے یہ عذر کافی نہیں ہے کہ دوسرے نے اس کو گمراہ کیا

اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جو عقل و بصیرت عطا فرمائی تھی اس نے اس سے کیوں کام نہ لیا۔ اس وجہ سے جس طرح اس کا گمراہ کرنے والا اپنی مدت تک اس کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کی سزا بھگتے گا اسی طرح یہ بھی اپنی مدت تک اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار پائے گا اور اس کا خیازہ بھگتے گا۔

بغیر عیب کی قید سے ان کے اس جرم کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف تو رسول کی دعوت ہے جو اس علم حقیقی پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اترا ہے، دوسری طرف یہ مفسدین ہیں جو بغیر کسی علم ہی کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ضلالت کے کھڈی میں گرا رہے ہیں۔

قَدْ مَكَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْفُتُوْرِ اَعِدَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ الشَّقْفُ مِنْ نَارِهِمْ عَذَابُ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۱۶)

’مسکو‘ کے معنی سازش اور چال کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کی یہ تمام سرگرمیاں محض اپنی لیڈری کے تحفظ و بقا کے لیے تھیں، وہ ویدہ دانتہ حق کی مخالفت کر رہے تھے اس وجہ سے قرآن نے اس کو ’مسکو‘ سے تعبیر فرمایا۔ مفہوم یہ اشارہ ہے ماضی کی ان قوموں کی طرف جنہوں نے اپنے رسولوں کی اسی طرح کے اغراض کے تحت مخالفت کی انہی کی مذمت جس طرح کے اغراض کے تحت قریش کے لیڈر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کی پاداش میں تو وہ اللہ کے عذاب کے ان کی عمارتیں بنیاد سے اکھڑ کر پھینک دیں اور ان پر اللہ کا عذاب دہاں سے آدھمک جائے۔ اشارہ ہے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ اپنے اطمینان بخش حالات کے سبب سے حیران ہوتے کہ بھلا ہم پر عذاب کدھر سے آجائے گا۔ بالآخر جب وہ عذاب آگیا تب ان کو پتہ چلا کہ اس کے آنے کا راستہ یہ تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ محض استعارہ نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے۔ عذاب تو میں زلزلوں اور باد تند و سیلاب کے ایسے طوفانوں سے ہلاک ہوئیں جن سے ان کے مکانوں کی دیواریں اور تختیں سب ان کے اوپر آ پڑیں۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَذُّ مِنْهُمْ ذِكْرُهُمْ اَيُّ شُرَكَائِي الَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ فِيهِمْ قَالِ الَّذِينَ اُولُوا الْعِلْمُونَ الْغُزٰى الْيَوْمَ مَا تَشُوْءُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (۱۷)

’غزٰى‘ کے معنی رسوائی کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کے تمام فساد کا اصل سبب، جیسا کہ اوپر گزرا، بتکر تھا قیامت کے دن اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس بتکر کی پاداش میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا و یَقُوْلُ اَيُّ شُرَكَائِي الَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ فِيهِمْ اَيُّ شُرَكَائِي الَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ فِيهِمْ قَالِ الَّذِينَ اُولُوا الْعِلْمُونَ الْغُزٰى الْيَوْمَ مَا تَشُوْءُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (۱۷) اس کی تفصیل آگے آیت ۸۶ میں یوں آئی ہے فَاِذَا دَاٰ الَّذِيْنَ اٰشَرُوْا شُرَكَائِهِمْ قَالُوْا رَبَّنَا هُوَ الَّذِيْ شَرَّكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَانْقُورْا لِيُهِمُ الْقَوْلُ اِنَّكُمْ كَذٰبُوْنَ (۱۸) اور جب شرک کرنے والے اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکیں جن کو تیرے سوا ہم پکارتے

تھے تو وہ ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو، ظاہر ہے کہ یہ ان کی رسوائی کی انتہا ہوگی کہ جن کی حمایت میں زندگی بھر اللہ و رسول کے مقابل میں آستینیں چڑھائے رہے وہ عین وقت پر اس طرح ان کو جھوٹا قرار دیں گے۔

قَالَ الَّذِينَ أُذِنُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْغُزَى الْيَوْمَ مَا شُوذَّ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان منکرین کا ذکر گزر
اہل علم کی سزا
چکا ہے جو بغیر کسی علم ہی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کے مقابل میں ان
لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ کے بخشے ہوئے علم میں سے حصہ ملا اور انھوں نے اسی علم کی مدد سے اپنی اپنی منور
کیا اور دوسروں کی بھی اس سے رہنمائی کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب شرک کے علم برداروں کی یہ رسوائی دیکھیں گے تو خوشی
سے پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب کافروں کا حصہ ہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ بہت دغما تے رہے، آج اس
غرور و بدستی کا انجام دیکھیں گے

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (۲۸-۲۶)

یہ دو آیتیں بطور تفصیل ہیں۔ اس تفصیل سے اہل علم کی بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ صرف مستقبل
کی ایک حکایت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ٹھیک ٹھیک منطبق ہو رہی ہے جو آج اپنے غرور میں مست ہیں اور
اسی حال میں مرتے ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ۔ یعنی انھیں کافروں کے حکم میں وہ سب داخل ہیں،
جن کی جانیں فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے
ہوتے ہیں۔

فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ سَلَامٌ تَسْلِيمٌ سے اسم ہے جس کے معنی حوالگی اور
پسروگی کے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ یعنی ڈگ ڈال دیں گے، سپرد ناز ہو جائیں گے، صلح کی درخواست کریں گے۔
یعنی ان کا یہ سارا غرور اور گھمنڈ اور سارا مظنہ صرف اس وقت تک ہے جب تک ان کو موت کے فرشتوں
سے سابقہ پیش نہیں آتا جب ان سے سابقہ پیش آ جاتا ہے اور وہ ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر مرتے ہوئے،
جیسا کہ دوسرے مقام میں ذکر ہے، ان کی جانیں نکالتے ہیں تو پہلے ہی مرحلہ میں سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے اور وہ
نایت لجاجت سے درخواست کرتے (اور جھوٹی معذرت پیش کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے ہم تو کوئی برائی
نہیں کرتے رہے ہیں۔ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرشتوں کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ تم
تم برائی کرتے رہے ہو نہ بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو۔

فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ، یعنی اسی وقت ان کو یہ خبر بھی
دے دی جاتی ہے کہ اب جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو، اب اس سے بھنا
اندھے ٹھکانا

نسیب نہ ہوگا۔ یہی متکبروں کا ٹھکانا ہے اور نہایت برا ٹھکانا ہے۔ لفظ الابواب جمع ہے جس سے جہنم کی وسعت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مجرمین اپنے اپنے جرائم کی حیثیت و نوعیت کے اعتبار سے اس میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (۳۰)

اب یہ متکبرین کے مقابل میں، ان لوگوں کا مدیہ بیان ہو رہا ہے جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ فرمایا کہ متکبرین کے جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا نے کیسی چیز اتاری ہے تو وہ اس کی نہایت تحسین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہایت خوب چیز اتاری ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الایہ ان متقیوں اور خوب کاروں کا وہ ملکہ بیان ہو رہا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو ملنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور کامیابی ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو ہم ہی بہتر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بالکل فَلَئِنْ شِئِى الْمُتَكِبِرِينَ، کے مقابل میں ہے۔ جس طرح متکبرین کے ٹھکانے کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں اسی طرح متقیوں کے گھر کے اچھے ہونے کی کوئی حد نہیں۔

یہاں ان متقیوں کے لیے مرجع الفاظ میں اس دنیا میں بھی کامیابی و نصرت کی بشارت ہے۔ اس کی وجہ رسولوں اور ان کے جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے اس دنیا میں بھی غلبہ و مصلحت ہے اور اقتدار لازمی ہے۔ آگے آیت ام کے تحت ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔

جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجِزُّونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا مَائِدَاتُ مَاءٍ ثَمَرُهُمْ كَذَالِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (۳۱)

’عدن‘ کے معنی توطن اور اقامت کے ہیں۔ یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ وہ اقامت اور توطن کے باغ ہوں گے۔ خدا کے متقی بندے ان میں محض وقتی سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ ان میں ہمیشہ رہنے بسنے کے لیے داخل ہوں گے۔ فَعِلْ يَدْخُلُونَ یہاں اپنے حقیقی اور کمال معنی میں ہے یعنی متقین ان باغوں میں عزت و اکرام کے ساتھ براجمان ہوں گے، ان میں ان کے لیے وہ سب کچھ ماضی ہوگا جو وہ پاہیں گے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں باغوں کی تصویر و تعریف ہے۔ ایک اچھے باغ کا تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس کے حسن کو دو بالا کرتی ہے اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی و زرخیزی کی ضامن ہوتی ہے۔

الَّذِينَ شَرَعُوا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۳۲)

جس طرح اور والی آیت ۲۸ بطور تفصیل ہے اسی طرح یہ آیت بھی بطور تفصیل ہے جس سے کلام بالکل مطابق فرشتوں کا حال ہو گیا ہے۔ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کے مقابل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان متقین سے مراد

وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ مشرک و کفر کی ہزار مائش سے بالکل پاک اور منزه ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں جنت کی بشارت سناتے ہیں

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۴۰

آگے انہی متکبرین کی ان کج بختیوں کا حوالہ اور ان کی تردید ہے جو وہ اپنے رویہ کی حمایت و مدافعت میں کرتے تھے اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو استقامت اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ آزمائشوں کے دورے گزرنے کے بعد بالآخر فتح و کامیابی انہی کا حصہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

متکبرین کی بختیوں

کا تردید اور اہل

ایمان کو کامیابی

کی بشارت

آیات

۴۰-۳۳

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ

كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۳۳﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا

حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عٰبَدْنَا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ نَّحْنُ وَلَا اٰبَاؤُنَا

وَلَا حَرَمٌ مِّنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلٰی الرَّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ

كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ

مَنْ هَدٰی اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ فَمَا یُزِیْدُوْنَ فِی

الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِیْنَ ﴿۳۶﴾ اِنْ تَحْرِصْ

عَلٰی هٰدِیْهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ یُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

نٰصِرٍۭیْنِ ﴿۳۷﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ لَا یَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ

ع ۱۰

يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
 لَيْسَ لَہُمْ الذِّی یُخْتَلِفُونَ فِیْہِ وَلَیَعْلَمَ الذِّیْنَ کَفَرُوا اِنَّہُمْ
 کَانُوْا کَذِبِیْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُولَ
 لَہُ کُنْ فَیَکُوْنُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِی اللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا
 لَنُبَوِّیْہُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ۚ وَلَا جُرْاٰلَ اٰخِرَةٍ اَکْبَرُ مَلُوْکَانَا
 یَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الذِّیْنَ صَبَرُوْا عَلٰی رِبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِیْ اِلَیْہُمْ قَسٰوًا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَیِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَاَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ بَیِّنَ
 لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَیْہُمْ وَلَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ اَفَاَمِنَ الذِّیْنَ
 مَكُرُوا السَّیِّاٰتِ اَنْ یَّخْشِفَ اللّٰہُ بِہُمُ الْاَرْضَ اَوْ یَأْتِیَہُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ اَوْ یَأْخُذْہُمْ فِیْ ثَقَلِبِہُمْ فَمَا ہُمْ
 بِمُعْجِزِیْنَ ﴿٤٦﴾ اَوْ یَأْخُذْہُمْ عَلٰی تَخَوُّفٍ فَاِنْ رَّبِّکُمْ لَرَّءُوْفٌ
 رَّحِیْمٌ ﴿٤٧﴾

ترجمہ آیات ۳۸-۴۷

یہ لوگ تو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم ہی
 آجائے۔ یہی روش ان سے پہلے والوں نے اختیار کی۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود
 اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو ان کو ان کے کیے کی سزائیں پہنچیں اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا
 رہے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ ۳۳-۳۴

اول جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوجتے

نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی رویہ ان سے پہلے والوں نے اختیار کیا تو رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں ایسے بھی ہوئے جن پر ضلالت مسلط ہو کے رہی۔ تو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ ۳۵-۳۶

اگر تم ان کی ہدایت کے حریف ہو تو اللہ الیسوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ ۳۷

اور یہ پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مرتبہ اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، یہ اس کے اوپر ایک لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو وہ اچھی طرح واضح کر دے اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ۳۸-۴۰

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے ہم ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح متکین کریں گے اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ جانیں یہ ان ہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ۴۱-۴۲

اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے اور تاکہ وہ غور کریں۔ ۴۳-۴۴

کیا وہ لوگ جو بری بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے نچنت ہیں کہ اللہ ان کے سمیت زمین کو دھنسا دے یا ان پر عذاب دہاں سے آدھکے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے یا ان کو عین اندیشہ کی حالت میں دھڑکے پس تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق و رحیم ہے۔ ۴۵-۴۴

۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ فَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ (۲۳-۲۴)

یعنی یہ مشکین تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہیں جب تک ان کے پاس فرشتے نہ آئیں یا ان پر وہ عذاب ہی نہ آ جائے جس کی ان کو خبر دی جا رہی ہے۔ کَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب الہی آدھکا اور اس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حشر ان کا بھی ہونا ہے اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یعنی یہ کھچی قومیں ہلک ہوئیں تو اپنی ضد اور سرکشی کے سبب سے ہلک ہوئیں۔ خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اس لیے کہ ان کو پہلے سے تمام نتائج و عواقب سے اس نے آگاہ کر دیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے کہ تنبیہ تذکیر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کیا اور اپنے رسولوں کی تنبیہات کا مذاق اڑاتی رہیں۔

فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی ان پر جو عذاب آئے وہ ان کے اپنے اعمال کے نتیجے تھے۔ خدا نے ان کو وہی چیز دکھادی جو انہوں نے اپنے لیے مہیا کی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ رَبِّكَ لَئِنْ كُنَّا مِنْ دُونِكَ لَآتَيْنَاكَ الْبَلَاءَ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۳۵) کچھ بخیروں کا ہونا

یہ بھی ان لوگوں کی کج بخشی کی ایک مثال ہے۔ یعنی یہ مشرکین تمہیں زچ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جن معبودوں کو پوجتے اعدان کے نام پر جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں یہ سب خدا ہی کی مرضی سے کرتے ہیں، خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، اگر ہمارے یہ کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتے تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے ان

کاموں سے روک دیتا اور ہم ان میں ایک کام بھی نہ کر پاتے۔ کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں بلکہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انھوں نے بھی اسی طرح کی کج بخششوں سے اپنے رسولوں کو چپ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انھوں نے انہی کی روش اختیار کر کے تو لازماً انہی کے انجام سے بھی دوچار ہوں گے۔ فَهَلْ عَلَى الْوَسِيلِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یعنی اگر وہ تمھاری سچائی کی دلیل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تم اپنے تصرف سے ان کو اس دین کی راہ پر لگا دو جس کی ان کو دعوت دے رہے ہو تو رسولوں کا کام یہ نہیں ہوتا، ان کا کام صرف واضح طور پر لوگوں تک دین حق پہنچا دینا ہوتا ہے، یہ کام تم کر رہے ہو اور اسی پر تمھاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے عند اللہ وہی مسئول ہوں گے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حق یا باطل میں سے کسی چیز پر لوگوں کو مجبور کر دے بلکہ اس نے لوگوں کو اختیار بخشا ہے۔ اگر کوئی شخص حق کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اسی راہ کی توفیق ملتی ہے اور اگر کوئی شخص باطل کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو اسی راہ میں ڈھیل دے دیتا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّبَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ ۚ فَمِيسِرٌ فِي الْأَرْضِ ۚ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۳۷)

لفظ طَّاغُوت کی تحقیق بقراءت ۲۵۶ کے تحت گزر چکی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اس قول کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اسی کفر و شرک کی تعلیم دی ہے جس پر وہ ہیں تو یہ بات بالکل غلط واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول نے صرف اللہ ہی کی بندگی اور طاغوت سے اجتناب کی تعلیم دی ہے تو جس نے ہدایت کی راہ پسند کی اس کو ہدایت کی توفیق ملی اور جو اپنی ضلالت ہی پر جبارہ گیا اس پر ضلالت پوری طرح مسلط ہو گئی۔ فَمِيسِرٌ فِي الْأَرْضِ یعنی جن لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی ان کی اس تکذیب کے انجام کے آثار اس سرزمین میں موجود ہیں تو ان آثار کا مشاہدہ کرو اور ان سے سبق لو۔

اللہ کے ہر رسول

نما اللہ ہی کی

بندگی کی دعوت

إِنْ تَعْرِضْ عَلَىٰ هَٰذَا لَهُمْ خِلَافٌ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُفْضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُصْرِينَ (۳۸)

یہ پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ آپ کو اپنی قوم کی ہدایت کی شدید تمنا تھی اس وجہ سے آپ ان کے پیچھے اپنے رات دن ایک کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ جو لوگ خدا کے قانون ضلالت کی زد میں آچکے ہیں اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسوں کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ خدا ہدایت انہی لوگوں کو بخشا ہے جو اپنی فطری صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کرتے اور اس کے طلب کار بنتے ہیں۔

پیغمبر مسلم

تسلی

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ دَبْلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۹)

فَاقْسُوا بِاللهِ جَهَنَّمَ أَيُّهَا الْعَرَفِيُّ الْيَمِينُ وَاجْتَهَدُوا - یعنی انھوں نے قسم کھانے

مشکبہ میں قسم

میں مبالغہ کیا اور اپنا پورا زور لگایا۔

ایمان کے موانع میں سے ایک بڑا مانع قریش کے مشکبہ کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے

کا تردید

مشکبہ کا انکار

آخرت میں غلو

نہ تو قائل تھے اور نہ اس کے قائل ہونا چاہتے تھے۔ وہ بڑے زور و شور سے قسمیں کھا کھا کے اپنے زیر اثر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے، اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھونس ہے۔

بَلَىٰ دَعْدًا عَلَيْهِ عَقَابًا لِّئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ان کی تردید ہے اور اس تردید میں بھی وہی

شدت ہے جو مشکبہ کے قول میں ہے سفر مایہ ہاں وہ لوگوں کو ضرور اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے جس کا ایفاء اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے یا مذاق اڑا رہے ہیں۔

لَيَسْئَلَنَّهُمْ الّٰهَ الذِّیْ یَخْتَلِفُونَ فِیْهِ وَلَیَعْلَمَنَّ الذِّیْنَ كَفَرُوْا اَللّٰهُ کَانُوْا کٰذِبِیْنَ (۳۹)

یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے کی ضرورت واضح فرماتی ہے کہ یہ اس لیے ہوگا کہ جن چیزوں کے

بارے میں آج وہ اختلاف کر رہے ہیں ان میں امر حق اچھی طرح واضح ہو جائے اور جن لوگوں نے جانتے بوجھتے

وہاندریاں مچائی ہیں وہ اپنے کیے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وَیَعْلَمَنَّ الذِّیْنَ كَفَرُوْا اَللّٰهُ کَانُوْا کٰذِبِیْنَ اور

یہ اس لیے بھی ہوگا کہ جو لوگ آج قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہے

وہ اچھی طرح جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور انھوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ ؕ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّفْعُوْلَ لَهٗ كُنَّ فَاَکُوْنُ (۴۰)

یہ اس استبعاد کو رفع فرمایا ہے جس کی بنا پر کفار قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں

اس کے بے کسی اہتمام و انتظام کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جائے تو ہمارے لیے لوگ آئے گی

کو دوبارہ اٹھا کر دکھانا کیا مشکل ہے۔

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا فِی اللّٰهِ مِنْ یَعْبُدُ مَا ظَلَمُوا لَیَبْرُوْنَهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَلَا جَزَا لَآخِرَةٍ اَکْبَرُ

لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ؕ الذِّیْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ (۴۱-۴۲)

یہ بات بھی یہاں قیامت کی ضرورت اور اس کے مقاصد کے تحت ہی بیان ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ آخر خدا کے بندے وہ بھی

ماجرین ہجرت

کی تحسین

تو ہیں جو آج اس کی راہ میں اس کے دین کی خاطر طرح طرح کے مصائب و شدائد کا بردہ بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کھنڈ اپنے دین

کو بچانے کی خاطر اپنے وطن اور گھر درگاہ چھوڑ کر ایک غیر ملک ہجرت کر گئے ہیں۔ کیا اللہ ان لوگوں

کو ان کی ان ہائزریوں کا صلہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ دنیا میں بھی ان کو اچھی طرح متکفل کرے گا اور

آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ 'لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ' یعنی جو لوگ اللہ کے اس وعدے کی قدر و قیمت اور اس اجر آخرت کی عظمت سے واقف نہیں ہیں وہ جو پاہیں سمجھیں کاش وہ اس سے واقف ہوتے اگر واقف ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ جن لوگوں کو وہ محروم سمجھ رہے ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی کتنی بڑی بازی ہیتی ہے۔

الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ آثِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ انہی مہاجرین کی تعریف ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر قسم کے مصائب جھیلے لیکن متزلزل نہیں ہوئے بلکہ اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے اور جب گھر چھوڑنے تک نوبت آگئی تو اللہ کے بھروسہ پر دامن جھاڑ کر اٹھ گئے، ذرا اس بات کی پروا نہیں کی کہ کیا کہائیں گے اور کہاں سر چھپائیں گے۔

ان آیتوں سے ہجرت کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر نقل مکان کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے معاملے میں تباہ یا جائے یہاں تک کہ وہ اپنا محبوب وطن اور اپنا عزیز آشیانہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے اور دوسری سرزمین کو اپنی پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اس راہ میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ اس کے سر پر آئے ہی کیوں نہ چل جائیں لیکن دین حق کی جو نعمت اس کو مل چکی ہے وہ اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہو اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں لیکن وہ یہ اعتماد رکھے کہ اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی دست گیری فرمائے گا۔ یہی صبر و توکل ہجرت کی راہ میں زاد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعْتَقُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۲) یہ ان لوگوں کا جواب ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۲۲ میں گزرا ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ کا عذاب ہی آجائے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب بشر ہی تھے، بس یہ امتیاز ان کو حاصل ہوتا تھا کہ ان پر ہم اپنی وحی نازل کرتے تھے۔ پھر معترضین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اس حقیقت سے بے خبر ہو تو جو پہلے کے حاملین کتاب ہیں ان سے پوچھ دو کیونکہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ انسانوں کے اندر منصب رسالت پر بشر ہی فائز ہوتے رہے ہیں، فرشتے نہیں فائز ہونے رہے ہیں۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۲۳) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ یعنی یہ رسول جاتے رہے ہیں دلائل اور صحیفوں کے ساتھ ہی آتے رہے ہیں، غلام الہی لے کر نہیں آتے رہے ہیں جس کا مطالبہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْآيَةَ یعنی جس طرح ہم نے پہلے رسولوں کو دلائل اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا اسی طرح تم پر بھی اپنی یاد دہانی (کتاب) اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری

کتاب الہی اللہ

کی ایک عظیم

نعمت ہے

گئی ہے اور وہ اختلاف رفع ہو جس میں وہ اپنے دین سے متعلق مبتلا ہو گئے تھے۔ اور پر آیت ۲۹ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔ **وَعَلَّاهُمْ سَيْفًا كُرُودًا** یعنی کتاب، اتارنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ اس پر وہ غور کریں تاکہ ان کی کج رویوں اور گمراہیوں کی اصلاح ہو۔ اگر عذاب آگیا تو اس چیز کا موقع ان کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے عذاب کے بجائے کتاب اتاری جو رفع اختلاف کے لیے روشنی اور عقل کے لیے رہنمائی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس نعمت پر وہ اپنے رب کے شکر گزار ہوں، اس پر ایمان لائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور عذاب کے لیے جلدی نہ چھپائیں۔

اقَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْشِفَ اللهُ بِهِمَا الْاَرْضَ اَدْيَاً تِيَهُمَا الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُونَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَدْيَاً خُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّظٍ وَذَاتَ رَيْبٍ لَّسَوْدُوتٌ رَّجِيْمٌ (۳۵-۳۴)

یہ ان کے مطالبہ عذاب پر اظہارِ تعجب اور ان کو بلا مست ہے کہ اگر وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کس بہتے پر کر رہے ہیں؟ خدا جہاں سے چاہے ان کو پکڑ لے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کا انھوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اگر خدا چاہے تو ان کے سمیت زمین کو دھنسا دے یا ان پر عذاب دہاں سے آدھکے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا چاہے تو عین ان کی آمد و شد کے دوران میں ان کو دھری لے، اگر وہ ایسا کرے جب بھی وہ اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو عین اس وقت ان کو پکڑ لے جب کہ وہ خطرے کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں اور اس کے لیے بیدار ہوں۔ غرض ہر حالت میں ان کو پکڑ سکتا ہے اگر وہ نہیں پکڑتا تو اس وجہ سے نہیں پکڑتا کہ وہ مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آخری حد تک مصلحت دیتا اور ان سے درگزر فرماتا ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون ————— آیت ۲۸-۶۰

آگے کی آیات میں توحید کی بعض آفاقی اور انہشی دلیلیں بیان ہوئی ہیں اور مقصود ان کے بیان کرنے سے تنبیہ کے اس مضمون کو نوکد کرنا ہے جو اوپر کی آیات ۲۵-۲۴ میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کے لیے جلدی مت چاؤ، اگر خدا کا عذاب آگیا تو اس سے نجات دینے والا خدا کے سوا کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو اپنے دیوبلوں دیوتاؤں پر اعتماد ہے تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے کسی ارادے میں مزاحم یا مغل ہو سکے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِيْنِ
وَالشَّمَا يَلِ سُجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا

فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَأْتَى فَاذْهَبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ
فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ
الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسَوْفٍ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبًا كَانَتْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَدَنَ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ
أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ خَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَكَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

ع ۱۳

آیات ۶۰-۴۸

ع ۱۳

ترجمہ آیت ۶۰-۴۸

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سامنے دہنے اور بائیں
سے منقلب ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور ان پر فروتنی ہوتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے
ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں جاندار ہیں اور فرشتے بھی، وہ سترائی نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر

اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ ۵۰-۴۸

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بنانا، وہ ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔ ۵۱-۵۲

اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف دو کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو بخشی ہے تو چند روزہ عیش کرو، عنقریب تم جان لو گے۔ اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ خدا کی قسم! جو افترا تم کر رہے ہو اس کی تم سے پریشانی ہونی ہے۔ ۵۳-۵۶

اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوش خبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ وہ اس منحوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بری تمثیل ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے لیے اچھی صفتیں ہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ ۵۷-۶۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَدْلُمِیْوْا اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یَّتَقِیْوْا ظِلَّ اللّٰهِ عَنِ الشَّمْسِ اِذَا رَفَعَتِ اللّٰهُ

تَفْقِیًا کے معنی تقلب اور بدل کے ہیں۔

تَفْقِیًا یعنی تقلب
اور رد و بدل

ترجید کو کہتے ہیں

یہ توحید کی تکوینی دلیل بیان ہوتی ہے کہ ہر چیز کا سایہ زمین پر پھیلا ہوتا ہے۔ گویا وہ خدا کے آگے سجدہ میں ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جب سورج سمت راست میں آتا ہے تو سایہ بالکل کھڑا ہوتا ہے، پھر جب سورج جھکنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری سمت میں زمین پر پھینکا شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کے سایہ کے چوبیس گھنٹے اسی رکوع و سجود میں گزرتے ہیں اور یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سایہ کا یہ سجدہ سورج کی بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے، سورج اگر پورب کی طرف ہے تو سایہ کچھم کی طرف پھیلے گا اور اگر سورج کچھم کی طرف ہے تو سایہ کا پھیلاؤ پورب کی طرف ہوگا۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ سایہ کی فطرت ابراہیمی ہے۔ آفتاب پرستی سے اس کو مارا ہے۔

اس تکوینی شہادت کی روشنی میں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص اگر سورج یا کوکب میں سے کسی چیز کی پرستش کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اس کے اس فعل کی نفی کرتا ہے۔ وہ خود تو سورج کے آگے جھکتا ہے لیکن اس کا سایہ اس کی مخالف سمت میں جھکتا ہے۔ وہ طوعاً جس خدا کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہے کرہاً اسی کے آگے سر بسجود ہے اس لیے کہ اس کا سایہ خدا ہی کے آگے جھکا ہوا ہے اسی حقیقت کی طرف سورہ رعد کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ مَلُوْعًا وَّكَرْهًا وَّخِلَافُهُمْ
بِالْعَدُوِّ وَالْاَصْحٰبِ (رعد-۱۵)

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، راضی خوشی یا مجبورانہ اور ان کے سامنے صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص طوعاً خدا کو سجدہ کرتا ہے اس کے سجدہ تکوینی اور سجدہ اختیاری میں تو پوری پوری مطابقت ہوتی ہے، زیادہ شخص جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اس کے اس سجدہ پر تکبر کرتا ہے۔

وَهُمْ ذٰلِکَ خُودَتْ اِلٰیہِی اِسْمٰی تِکْوِیٰ سِجْدَہٗ مِی اِن پَر عَاجِزِی و فِرْوٰثِی طَاری ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے باہر کی حالت میں خدا سے اکڑتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں اپنی اصل جبلت سے منحرف ہے۔

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ حَآبٍ وَّالْمَلٰئِکَۃُ وَهُوَ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ (۱۶)

یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ سب کی جبلت خدا پرستی ہی ہے نہ کہ کسی بھی خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نادان لوگ ان کو جو پاہیں بنا کر رکھ دیں لیکن وہ خود خدا کے فرمانبردار بندے ہیں وہ اس سے اکڑتے نہیں بلکہ بے چون و چرا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

فرشتوں کی
فردنی اور
فرمانبرداری

یَعَاظُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (۵۰)

یعنی بایں ہمہ قرب و اتصال خدا کی ہر گاہ مالی سے ان کا مقام بہت نیچے ہے۔ وہ اپنے اور پر خدا سے برابر ڈرتے رہتے ہیں۔ ناز اور تذلل کے فتنہ میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، جو کچھ حکم ملتے فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا أَهْلِيكُمْ أَتْنَابَ إِنَّمَا أَهْلُكُمْ لِأَحَدٍ فَأَيُّهَا كَاذِبُونَ (۵۱)

یہ توحید کے حق میں خود خدا کی شہادت کا حوالہ ہے جو اس کے انبار اور رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچی ہے۔
فرمایا کہ اس نے لوگوں کو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہی تعلیم دی ہے کہ دو معبود نہ بنانا میں ایک ہی معبود ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

وَلَدَ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ حَاصِبًا أَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَقْوُونَ (۵۲)

’دین‘ کے معنی بیاں اطاعت کے اور ’حاصب‘ کے معنی دائم کے ہیں۔

’دین‘ کے معنی

مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے۔ وہی اطاعت کا حق دار ہے۔ اطاعت واجبہ ہمیشہ۔ یعنی اس دنیا میں بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی اسی کی اطاعت ہوگی۔ اگر تم خدا کے معنی دائم کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو تو یہ سزا سزا تمہاری جہالت ہے۔

وَمَا يَكُفِّرُنَّ غَمَةً فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ لُصْرٌ خَالِيَهُ تَعْبُدُونَ (۵۳)

’جَارُ جَارًا‘ جو دارا کے معنی تضرع اور فریاد کرنے کے ہیں۔

یہ توحید کی انفسی دلیل بیان ہوئی ہے کہ جتنی نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہیں سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں اور توحید کا انفسی جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم خدا ہی کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل فطرت کے وسیلے اندر صرف ایک ہی خدا کا شعور ہے، یہ دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں اصل فطرت کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں ہے چنانچہ جب کسی حقیقی پریشانی کا وقت آتا ہے تو یہ سارے بنا دیوی دیوتا غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی خدا باقی رہ جاتا ہے جس کا اعتقاد اصل فطرت کے اندر ودیعت ہے۔

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرْتُمْ بِنُكُوتِهِمْ تَسْبُحُونَ (۵۴)

پھر جب خدا مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہی کھلی فرستیاں پھر عود کر آتی ہیں۔ وہی دیوی دیوتا پھر جگڑتے ہیں جو مصیبت کے وقت میں غائب ہو گئے تھے اور اسباب و وسائل کا وہی اعتقاد پھر بحال ہو جاتا ہے جو پہلے دل و دماغ پر مسلط تھا۔ آدمی خدا کے بخشے ہوئے امن و اطمینان کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود خدا کو طاق نیاں پر رکھ دیتا ہے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعْمِلُوا صُوفَ تَعْلَمُونَ (۵۵)

یہ اس صورت حال کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ اس طرح انسان خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا اعدان کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تَسْتَعْمِلُوا یہ دیکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ناشکری کر کے اس کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو۔ عنقریب تمہارے

سامنے اس کفران نعمت کا نتیجہ آ جائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْسَبُونَ نَصِيبًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ تَأْتِيهِمْ نَذِيرٌ كَذِبٌ (۵۶)

یعنی جن دلوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل و ثبوت نہیں، بعض دہم گمان کی بنا پر انہوں نے ان کو خدا کا شریک بنا کر کہا ہے، ان کو خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں میں حصہ دار بناتے ہیں، ان کے نام کے حصے بھی نکالتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے فضل و کرم سے ان کو حاصل ہوئی ہیں۔ تَأْتِيهِمْ نَذِيرٌ كَذِبٌ۔ یہ اپنی ذات کی قسم کھا کر ان کو دھمکی دی کہ یہ افتراء جو تم خدا پر کر رہے ہو کہ اس نے فلاں اور فلاں کو اپنا شریک بنایا ہے، ایک دن اس کی تم سے پرستش ہوئی ہے، خدا نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے، یہ محض تمہمت ہے جو تم اس پر جوڑ رہے ہو۔

شرک خدا پر
افتراء ہے

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۚ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ (۵۷)

یا ان کے شرک کے دہرے گھنٹے پن کو وضع فرمایا ہے کہ اول تو یہی بات نہایت بھونڈی ہے کہ خدا کا کسی کو شریک و ہم ٹھہرایا جائے پھر تم بالائے تم یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے انھوں نے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں۔ یہ امر بیاں واضح رہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اس خیال سے ان کی پوجا کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی رہیں تو اپنے باپ سے سب کچھ منوالیتی ہیں۔ سُبْحَنَهُ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام نسبتوں سے پاک و منزہ ہے، کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔

شرک کا دہرا
جھوٹا پن

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَافٍ ۚ يَمْشِي عَلَىٰ كُفْرٍ كَبِيرٍ (۵۸)

بِشْرِيهِ ۖ أَيُّكُمْ عَلَىٰ حُوبٍ أَمَرِيْدُهُ فِي السَّارِبِ ۚ ۝ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۵۹-۵۸)

یعنی خدا کی طرف تو انھوں نے بیٹیاں منسوب کر رکھی ہیں دراصل انھیں بیٹیوں کے معاملے میں خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا چہرہ سیا پڑ جاتا ہے اور وہ ہر وقت رنج و الم سے گھٹا گھٹا رہتا ہے، اس کو اپنے لیے باعث ننگ سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اس ترود میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت گواہ کر کے اس کو زندہ رکھے یا اس کو زمین میں دفن کر کے اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کرے۔

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یعنی جس چیز کو اپنے لیے مکروہ سمجھتے ہیں اسی چیز کو خدا کی طرف یوں

بے تکلف منسوب کرتے ہیں، اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ خدا کی طرف اس چیز کو منسوب کرنے میں احتیاط کرتے جس چیز کو اپنے لیے اس درجہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ کتابرا فیصلہ ہے جو انھوں نے کیا۔

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۶۰)

یعنی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفتیں ہیں لیکن ان لوگوں نے معاملہ اس کے بالکل برعکس کر رکھا ہے۔ اللہ کی طرف تو وہ چیزیں

منسوب کرتے ہیں جن کو خود اپنے لیے بری سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اچھے نتائج اور اچھے انجام کے مدعی ہیں،
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ السِّتْنَهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ (اور وہ اللہ کے لیے
وہ چیزیں قرار دیتے ہیں جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے
لیے اچھا انجام ہے)۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۴

آگے شرکین کو تنبیہ ہے کہ خدا نے اگر تم کو ہدایت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے شرکین کو تنبیہ
ماں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ پیڑھے
آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے
رسولوں کو بھی پیش آچکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن و موحد بنادینا نہیں ہے بلکہ لوگوں پر صرف اللہ کی حجت
تمام کر دینا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ
السِّتْنَهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ
أَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاٰنِهٍ لَّقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَآلِهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

اور اگر اللہ لوگوں سے ان کی حق تکلفی پر فوراً مواخذہ کرتا ہوتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا

لیکن وہ ایک وقت معین تک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو جب ان کا وقت معین آجائے گا

تو اس سے نہ وہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ۶۱

اور یہ اللہ کے لیے وہ چیز قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، لازماً ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ اسی میں پڑے جھوڑ دیے جائیں گے۔ ۶۲

خدا کی قسم! ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطانوں نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے تو اب وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ۶۳ اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں ۶۴

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَوْ يَوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتِهِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ آخِرٍ
مَّتَمَّعَ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (۶۱)

ظلمہ کے اصل معنی حق تلفی کے ہیں۔ چونکہ شرک و کفر رب سے بڑی حق تلفی ہے، جس کا اثر لکاب کر کے بندہ اپنے رب کے سب سے بڑے حق کو بھی تلف کر تا ہے اور خود اپنی جان پر بھی سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے، اس وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ کفر و شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔

یہ کفار کے مطالبہ عذاب کا جواب ہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کفر و شرک پر ان کو فوراً پکڑ لے۔ اگر وہ ایسا کرنے والا ہوتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی جینے کی مہلت نہ ملتی۔ بلکہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک وقت معین تک مہلت دیتا ہے تاکہ جس کو توبہ و اصلاح کرنی ہو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لے ورنہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لے۔ ہاں جب وہ وقت معین آجاتا ہے تو پھر اس سے نہ پیچھے ہٹنے کا موقع ملتا ہے نہ آگے بڑھنے کا۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْخُسْفَىٰ لِأَجْرِهِمْ
إِنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُّقْرَحُونَ (۶۲)

اَقْرَبَ مَا شِئْنِي، 'نسیبہ و ترکہ' اس چیز کو بھلا دیا، چھوڑ دیا یعنی کفار و مشرکین دوزخ میں ڈال کر اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ان کی خبر نہیں لی جائے گی۔

یہ ان کی حماقت در حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ اول تو یہی بات عجیب ہے کہ انھوں نے خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کر رکھی ہیں جن کی نسبت خود اپنی طرف ان کو گوارا نہیں پھر ان کے اعتماد پر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ اگر اخوت وغیرہ کا کوئی مرحلہ بالفرض پیش آیا تو ان کی بدولت ان کے لیے سب خیریت اور ہر مرحلہ میں کامیابی ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور وہ اس میں ایک مرتبہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس طرح چھوڑ دیے جائیں گے کہ پھر ان کی خبر بھی نہیں لی جائے گی۔

ثُمَّ لَنَقَدَّ اَرْسَلْنَا اِلَىٰ اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ
دَلُّهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (۶۳)

یہ کفار کو دھکی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آج جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہ کوئی نئی بات کفار کو دھکی نہیں ہے۔ یہی کچھ تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو، ان کی قوموں کی طرف سے، پیش آچکا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجے کہ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت کی راہ اختیار کریں لیکن لوگوں نے رسولوں کے بجائے شیطان ہی کو اپنا رہنما بنایا۔ اس نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کعباد لیے اور وہ اپنی گمراہیوں سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فَمَا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ اِلَّا كِتٰبٌ اَلْحٰقُّ الَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّٰمِنُوْنَ (۶۴)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی مدد دہی گئی ہے کہ یہ کتاب ہم نے تم پر اس لیے نہیں اتاری کہ لازماً تم اس کو لوگوں سے قبول ہی کرادو، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ اس کے فدیہ سے اس دین حق کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں لوگ مختلف ہو گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے گمراہی پر جھے رہنے کے لیے کوئی غدر باقی نہ رہ جائے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساں فرض کی شدت کے سبب سے بسا اوقات یہ محسوس فرماتے گئے کہ لوگ جو ہدایت کی راہ اختیار نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کہیں آپ کی کسی کوتاہی کو دخل نہ ہو۔ آپ کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری بتا دی گئی کہ آپ پر صرف واضح طور پر دین کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور بس۔ آگے اس مضمون کو مزید واضح فرما دیا ہے۔ وَكَمْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلٰىكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيُخْبِرَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِيْنَ۔ ۸۹ (اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ہم تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو واضح کر دینے کے لیے اور ہدایت و رحمت اور بشارت بنا کر اسلام اختیار کرنے والوں کے لیے)۔

هَذِهِ تَذَكُّةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یعنی یہ کتاب ہدایت ہے اپنے آغاز کے لحاظ سے اور رحمت ہے اپنے انجام کے لحاظ سے۔ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے بالآخر وہی خدا کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۵-۸۳

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں آگے ان میں سے کچھ کو گناہ کر شرکین کو ملاست کی گئی ہے کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی دی گئی ہے کہ جو لوگ جن بوجہ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کر انہیں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔

شرکین کو ملاست اور
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ إِنَّ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَوًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

آیات
۶۵-۸۳

ع
۱۲

ع
۱۵

سَوَاءٌ أَمِنَعَهُ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَ
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَا تَضُرُّهُمْ أَلِلَّةٌ أَلَمْ تَسْأَلْ
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا
مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رِزْقِهِ مِثْرَ رِزْقِ أَحْسَنَانِهِ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَاللَّهُ غِيبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوَاقِفٍ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾ أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا
يُسَيِّكُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٩﴾ وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

فَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَانًا وَمَتَاعًا اِلٰی حِيْنٍ ۝۸۰ وَاللّٰهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِّنَّا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ بِاسْكُمُ كَذٰلِكَ
یُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُبُوْنَ ۝۸۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ
الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ۝۸۲ یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یَنْكُرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمْ
الْكٰفِرُوْنَ ۝۸۳

۱۱
ع
۱۶

ترجمہ آیات
۸۳-۸۰

اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا پس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے خشک ہو
جانے کے بعد۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات کو سنتے ہیں مادی
بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون
کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار اور کھجوروں
اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں
بھی۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ۸۰-۸۱
اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر اتقا کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو چھتیاں اٹھاتے
ہیں، ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر
چل۔ اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے
لیے شفا ہے۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ۸۲-۸۳
اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے اور تم میں سے بعض ارذل عمر کی
طرف لٹا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانیں۔ بے شک اللہ ہی عظیم والا اور

قدرت والا ہے۔۔۔

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملہ میں برتری دے رکھی ہے تو جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں۔ ۴۱

اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو کیا یہ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی رزق پر اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتی ہیں۔ تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۴۲-۴۳

اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور اس کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا رزق دے رکھا ہے جس میں سے وہ پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ یکساں ہوں گے؟ شکر کا سزاوار اللہ ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک گونا گاہے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ایک بیدھی راہ پر ہے دونوں یکساں ہوں گے؟ ۴۴-۴۵-۴۶

اور آسمانوں اور زمین کا بھیدا اللہ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴۷

اللہ نے تم کو تمھاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور
اس نے تمھارے لیے سمع و بصر اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ۷۸

کیا انھوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر نہیں دیکھا؟ ان کو بس اللہ ہی تھامے ہوئے
ہوتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ ہی
تمھارے لیے تمھارے گھروں کا سکون پیدا کیا اور تمھارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے
جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو اور ان کے اون، ان کے روئیں اور ان
کے بالوں سے تمھارے لیے گھریلو سامان اور ایک وقت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ ۷۹-۸۰
اور اللہ ہی نے تمھارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایے بنائے اور تمھارے لیے پہاڑوں
میں پناہ گاہیں بنائیں اور تمھارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے
لباس بنائے جو تمھاری جنگ میں تم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے
تاکہ فرما بنو وار رہو۔ ۸۱

پس اگر وہ اعراض کریں تو تمھارے اوپر صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ
اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بنتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ ۸۲-۸۳

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ (۶۵)

توحید کا دلیل آسمانوں سے پانی برسانا اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد اس پانی سے از سر نو زندہ اور شلواب
توافق کے کر دینا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ آسمان اور زمین دونوں میں ایک ہی خدا ہے حکیم و قدیر کا ارادہ
پہلے سے کار فرما ہے۔ اگر ان کے اندر الگ الگ مختلف ارادے کار فرما ہوتے، جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں، تو یہ توافق

کہاں سے وجود میں آتا جس پر اس دنیا کے بقا کا انحصار ہے۔

پھر یہ نہایت ماضی نشانی قیامت اور بعثت و نشر کی بھی ہے۔ جو خدا زمین کے چٹیل اور خشک مردہ بعثت و نشر
ہو جانے کے بعد بارش کے ایک ہی پھینٹے سے اس کو حیات تازہ بخش دیتا ہے اس کے لیے قیامت کی دلیل
کے دن لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اُن کا کیا شکل ہے۔

فعل 'نَسْمَعُونَ' یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی جو لوگ بات کو کان کھول کر سنتے، اس کو فعل اپنے حقیقی
سمجھتے اور اس کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر توحید اور قیامت سب کی دلیل موجود ہے۔
رہے وہ لوگ جو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو وہ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ ایسے
لوگوں کے کانوں کو کوئی چیز بھی نہیں کھول سکتی۔

فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

سَائِغًا يَبْشُرُ بَيْنَ (۱۶۶)

پانی کی نعمت کے بعد یہ دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے چوپایوں کے درود کی نعمت
اندر بھی خدا کی رحمت و ربوبیت اور اس کی توحید کے بڑے درس موجود ہیں۔ یہ چوپائے اسی زمین کی گھاس اور کی طرف اشارہ
سبزیاں چرتے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ایک مرحلہ میں گوبر بنتی ہیں اور ایک مرحلہ میں خون، پھر اسی گوبر اور خون
کے درمیان کے مرحلہ سے دودھ پیدا ہوتا ہے جس میں نہ گوبر کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ خون کا، وہ ہلکیز
سے بالکل پاک اور پینے والوں کے لیے نہایت خوش گوار، لذیذ اور غذا بخش ہوتا ہے۔ یہ ساری صورت
حال اس بات کی شاہد ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی صنّاع و حکیم اور ایک ہی قدیر و رحیم کے ارادے کے
تحت چل رہی ہے یا اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے اندر مختلف ارادے اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں،
'عِبْرَتِ' کے معنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچ جانا ہے۔ یہی عبرت علم کی کلید ہے۔ حصول عبرت علم
جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھل جانے کی کلید ہے
تو اس کی روشنی میں دوسرے دروازے خود کھلتے جلتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اس صلاحیت کو مردہ کر دیتے ہیں، ان کے
عقل و دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن ان کو سوچتا کچھ بھی نہیں۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ تُخْرَجُونَ مِنْهُ سَكَرٌ وَرَدٌ ۚ وَفَاخْخَانٌ فِي ذَبَابٍ لَا يَذُوقُونَ

رَقِيمٌ يَعْقِلُونَ (۱۶۷)

یعنی جس طرح اس نے چوپایوں کے تمھارے لیے دودھ پیدا کیا ہے اسی طرح کھجور اور انگور سے بھی تمھارے
لیے غذا فراہم کی، تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بنا سکتے ہو اور پاکیزہ غذا بھی حاصل کرتے ہو۔
یہاں مذقّات کے ساتھ خنّات کی صفت لگا کر غنّات اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کھجور اور انگور
اور اس طرح کی چیزوں سے نشہ آور چیزیں تیار کرنا ان کا صحیح استعمال نہیں ہے بلکہ یہ ان چیزوں کا سوء استعمال

ہے۔ ان کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ان سے پاکیزہ اور صحت بخش غذا حاصل کی جائے جس سے جسم اور عقل دونوں کو توانائی حاصل ہو نہ کہ ان کو ایسی شکل میں تبدیل کر دیا جائے کہ وہ عقل اور دل کو ماؤف کر دینے والے بن جائیں۔

ان ترنات

کی حکمت

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ‘ یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی و بوجہ قلمونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان ترنات کی محتاج نہیں تھی، یہ بالکل سادہ اور یک رنگ بلکہ بالکل بے رنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن اس کے خالی نہ بننے پر ایک کی صفات کا ایک پر تو اور مظہر ہوتا کہ عود کر کے والے عود کریں اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے حاکم کی اعلیٰ صفات، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت، اس کی غیر محدود رافت و رحمت، اس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اس کی کامل وحدت و یکتائی کا کچھ تصور اور اس کی روشنی میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کیا وَاذْخُرِي رَبُّكَ إِلَى الْمَحْضِلِ إِنَّ اخْتِيزَ حُجْرًا مِّنَ الْجِبَالِ يَوُتَا ذَٰلِكَ الشَّجَرُ يَوْمَ يَسِفِرُ مَقُوتُونَ ثُمَّ يَكُلُ مِن كُلِّ الشَّرَآئِثِ فَاَسْكُرُ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا يَعْنِي مِّنْ يُّطَوَّرُهَا شَرَّابٌ مُّخْتَلَفٌ الْوَأَسْفَرُ فِيهِ شَفَاةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۶۸-۶۹)

’دھی‘ اور ذل

سے مراد

’دھی‘ سے یہاں مراد وہ جبل اور فطری وحی ہے جو ہر مخلوق کو اپنے اندر کی ورثیت کر وہ صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے فطر فطرت و جبلت کی طرف سے ہمٹی ہے۔ ’ذل‘ ’ذلول‘ کی جمع ہے جس کے اصل معنی مطیع و منقاد کے ہیں۔ یہاں یہاں کی صفت ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہمارا، سیدھے اور پیٹے ہوئے راستوں کے ہوں گے۔

شہد کی نعمت

کا عرفان

پہلوں کی نعمت کے بعد یہ شہد کی نعمت کا ذکر فرمایا جو شہد کی مکھیاں انہی پہلوں سے تیار کرتی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ اتقا کیا کہ لڑ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں اپنے چھتے بنا، پھر ہر قسم کے رس چوس اور تیرے رب نے تیری صلاحیتوں کے ظہور کے لیے جو راستے ہمارے دیے ہیں ان پر سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہ۔ چنانچہ وہ اپنی جبلت کی رہنمائی میں پوری سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہتی ہے جس کے نتیجے میں ان مکھیوں کے پیٹوں سے ایک شروب برآمد ہوتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور جن میں لوگوں کے لیے ان کے مختلف امراض کا علاج ہے۔

آیات الہیہ

فائدہ اٹھانے والی

کی صفیں

’يَتَفَكَّرُونَ‘

’يَعْقِلُونَ‘

’يَتَفَكَّرُونَ‘

’يَتَفَكَّرُونَ‘

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ‘ یہ ایک شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ نے اپنی جواہری قدرت و حکمت اور اتنی رحمت و ربوبیت کا اظہار فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ تفکر و تدبر کریں، اس کائنات کے خالق کی صفات کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں اپنا دنیا و آخرت کو سنواریں۔

اور پر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی بالترتیب تین صفیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ’يَتَفَكَّرُونَ‘ یعنی وہ کھلے کاروں سے محفول باتوں کو سنتے اور ان کو قبول کرتے ہیں، دوسری

يَعْقِلُونَ، یعنی وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسری تفسیر یٰٰسِفٰکُوْنَ یعنی وہ برابر اور کائنات میں تفکر و تدبیر کرتے اور حقائق سے حقائق تک پہنچنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں۔ یہی صفات انسانیت کا اصلی جوہر ہیں اور ان میں ایک حکیمانہ تدریج و ترتیب ہے۔

پہلے مرحلہ
پہلے مرحلہ

اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو بدیہیات فطرت کے حکم میں داخل ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معقول انسان اول تو ان کو خود سمجھتا ہے اور اگر خود نہیں سمجھتا ہے تو جو نہ معقول باتوں کے لیے اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے دوسرے کسی معقول آدمی کی زبان سے ان کو سنتے ہی ازل و یزد و بدل و یزد کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔

دوسرا مرحلہ

یٰٰسِفٰکُوْنَ

دوسرا مرحلہ یَعْقِلُونَ کا ہے جہاں سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں مفادات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پھر ان سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلہ سے اونچا ہے اور علم کی راہ میں اس کے ثمرات بھی زیادہ وسیع ہیں لیکن یہ عام عقل کی دسترس کی چیز۔ جو لوگ اپنی عقل کی تدبیر کرتے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے۔

تیسرا مرحلہ

یٰٰسِفٰکُوْنَ

تیسرا مرحلہ یٰٰسِفٰکُوْنَ کا ہے یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے اور علم کے مدارج برابر طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ حکماء کا درجہ ہے جس طرح شہید کی مکھی اپنی بے مثال کاوش سے طح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبیر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اس سے اسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچاتا ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَكَّلْكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْخِلُ الْغُيُوبَ لَا يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (۱۰)

یعنی زندگی اور موت اور عمر کی چھوٹائی اور بڑائی بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ تم میں سے کتنے

ہیں جو بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ازل و ازل عمر تک پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ان کا حال یہ

ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ عیلم و تدبیر خدا ہی ہے۔ وہی تمام علم کا منبع ہے اور وہی ہر چیز

کے لیے اعلائے اور پیمانے مقرر کرتا ہے۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَدُّكَ

یٰٰسِفٰکُوْنَ

یٰٰسِفٰکُوْنَ

یٰٰسِفٰکُوْنَ کا اسلوب بیان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کلام میں کچھ مذکور ہے۔ یعنی تم میں کچھ تو بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کچھ ازل و ازل عمر کو پہنچتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر کا طول و قصر خدا ہی کی طرف سے ہے اس میں کسی دوسرے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

یٰٰسِفٰکُوْنَ

یٰٰسِفٰکُوْنَ

یٰٰسِفٰکُوْنَ کا یہ صریح حق ادا کیجئے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تدبیر کچھ لوگوں کو ازل و ازل عمر تک پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ علم و عقل اور قدرت و اختیار سب عظمیٰ کا عطا کردہ ہے۔

ہے۔ وہی انسان جس کو اپنے علم اور اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی دیکھ لیتا ہے اور دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شیر خوار بچوں کی طرح عقل و علم اور قدرت و اختیار سے بالکل عاری ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کو اپنے تن بدن تک کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ وہ تمام تر دوسروں پر انحصار کرتا اور اپنی ضرورت میں ان کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس کی تمام علمی و عقلی صلاحیتیں اسی خدا کی طرف واپس ہو جاتی ہیں جو ان کا اصل عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ علیم و قدیر خدا ہی ہے جس کو جس مدت تک بھی علم و قدرت کی نعمت ملتی ہے خدا ہی سے ملتی ہے اس وجہ سے اس پر فخر و غرور جاتا نہیں ہے بلکہ اس کا شکر واجب ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ يَمَانُهُمْ

فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ اِنْ شِئِمَا اللّٰهُ يَجْعَلُ دُونَ (۴۱)

عمر اور علم و عقل کی طرح رزق بھی خدا ہی کا عطیہ ہے۔ اسی نے کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ۔ یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے رزق میں اضافہ کر لے۔ اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خدا ہی کا شکر گزار ہو اور اللہ کے بخشے ہوئے رزق و فضل کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے اصل رازق کی ناشکری نہ کرے۔

الایۃ: یہ انسانی فطرت کی ایک حقیقت کی طرف توجہ دلا کر اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا کہ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ جن کو رزق میں برتری حاصل ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنی دولت اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود ان کے برابر ہو جائیں اور ان کو اپنے برابر کر لیں تو خدا کے متعلق تم نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود ان کی سطح پر آ گیا ہے۔ یہ تو خدا کی نعمتوں کا صریح انکار ہے کہ اس کی بخشی ہوئی چیزوں کو ان کی طرف منسوب کیا جائے جن کو ان کے پیدا کرنے میں سرمد غل نہیں۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ النَّفْسِ كُلِّ اَدْوَابًا ۖ لَّكُمْ مِنْ اَدْوَابِهَا نَفْسٌ وَحَفْصَةٌ ۚ وَرِزْقُكُمْ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ اَنْ يَّأْتِيَاطِلَ يُرْمَوْنَ وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُوَ يُنَزِّلُ دُونَ (۴۲)

یعنی رزق و فضل کی طرح ہر چیز کی نعمت بھی تمہیں خدا ہی سے ملتی ہے۔ اسی نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ہریاں بنائیں اور ان سے بیٹوں اور پوتوں کا سلسلہ جاری کیا اور پاکیزہ چیزیں کھانے اور برتنے کو دیں۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ لوگ خدا ہی کا شکر کرتے اور اسی پر ایمان لاتے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل معبودوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور اصل منعم کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔

وَلَيُعَبِّدُنَّ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ كَذَّبُوا بِرِزْقِ اللّٰهِ الَّذِي يَلَاذِفُونَ شَيْئًا

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (۴۳)

یہ اس ایمان بالباطل اور ناشکری کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ایمان باب بھی
نہ آسمان سے ان کے لیے کوئی رزق اتارنے پر اختیار رکھتی ہیں نہ زمین سے کوئی چیز برآمد کرنے پر۔ اور خدا یہی
نہیں کہ بالفعل ان کو اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ اگر وہ چاہیں بھی اور اس کے لیے اپنا پورا زور بھی صرف کر دہیں
جب بھی ان کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔

فَلَا تَعْبُرُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ دَانَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۴۴)

مغفات اللہ کے
میں تمہیں سے
اختیار کی ہدایت

غضب مثل سے یہاں مراد تمہیں و تشبیہ کو ذریعہ بنا کر خدا کے لیے صفات بیان کرنا ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنے اوپر
قیاس کر کے یہ کہا جائے کہ خدا کے بیٹیاں ہیں یا دنیوی بادشاہوں پر قیاس کر کے خدا کو ان کی جیسی صفات سے
متصف کیا جائے۔ شرک کے بیشتر دروازے اسی تمہیل و تشبیہ سے کھلے ہیں اس وجہ سے اوپر کی آیات میں خدا کی
صفات کے باب میں صحیح رہنمائی دے کر اس فتنہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ خدا کی صفات کے ساتھ
میں تشبیہ و قیاس کو رہنا نہ بناؤ۔ خدا اپنی صفات کو خود ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس وجہ سے اپنی صفاتیں
جو وہ بتاتا ہے ان کو مانو اور ان پر ایمان لالو۔ یہی راستہ ہدایت کا ہے۔

فَرَبَّ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ كَذَّبَهُ مَنَّا رِندًا حَسَنًا فَهُوَ يَفِيقُ

مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۴۵)

یعنی اگر مثال ہی سنی ہے تو خدا مثال بیان کرتا ہے اس کو سنو۔ ایک طرف ایک غلام ملوک خدا کی بیان
ہے جس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے اور دوسری طرف ایک آزاد ہے جس کو خدا نے خوب رزق و فضل
دے رکھا ہے، وہ پوری آزادی سے پوشیدہ اور علانیہ اس میں سے خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟
ظاہر ہے کہ نہیں، تو پھر خدا اور اس کے ملوکوں کو کس طرح یکساں کر دیتے ہو؟

’الْحَمْدُ لِلَّهِ‘ یعنی صحیح طور پر سوچیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے لیکن ان

میں سے اکثر اس بدیہی حقیقت سے واقف نہیں۔

وَفَرَبَّ اللَّهِ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُورٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يَوَجَّهُهُ

لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ لَا وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۶)

یعنی ایک دوسری تمہیل سنو۔ دو شخص ہیں جن میں سے ایک گونا گونا بہر غلام ہے، کسی چیز پر کوئی قدرت
نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے کوئی کام وہ صحیح کر کے نہیں
لاتا اور ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے
راستہ پر ہے۔ کیا یہ دونوں شخص یکساں ہوں گے؟ اگر نہیں تو پھر تم خدا اور اس کی عاجز و بے لیس مخلوقات کو

کیاں کیسے دیتے ہو۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا مَرَّتْ سَاعَةٌ اِلَّا كَلِمَةٍ اِلَيْهِمْ اَوْ قَرِيبٌ مِّنْ اِلٰهِ عَلَيْهِمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُ وَالْاَبْصَارُ اِلَيْهِ اِلَّا نَظَرٌ ۚ اِلٰی شَيْءٍ ۚ قَدِيرٌ (۷۷)

یہ آٹھائے کلام میں ضدی فحاشیوں کو ایک تنبیہ ہے کہ قیامت کو بہت بعید نہ سمجھو۔ اگر اس کا وقت معلوم نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ آئے گی ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ جب وہ اس کو لانا چاہے گا تو وہ آنکھ جھپکتے کی طرح آجائے گی بلکہ اس سے بھی جلد تر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اَمْهَتَكُمۡ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمۡ سَمْعًا وَّالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۷۸)

یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک مضغہ گوشت ہوتا ہے، عقل و علم اور قوت و صلاحیت سے بالکل عاری۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمع و بصر اور دل و دماغ کی قوتیں عطا فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر ان کو خدا ہی کی ناشکری کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ ملک میں یوں بیان فرمایا ہے: قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَأَكُمْ وَّجَعَلَ لَكُمۡ السَّمْعَ مَّا لَابْصَارًا وَّالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں سمع و بصر اور دل عطا فرمائے لیکن تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو)۔

اَلَمْ يَرْدِّاِلَيْ الطَّيْرِ مَسٰجِدَ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اَللّٰهُ مُدْرِتِ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّخِذُ لِقَوْمٍ رَّحْمَةً ۚ (۷۹)

یعنی اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہر چیز کو اس کی ضرورت کی چیزیں خدا ہی کی عنایت سے ملی ہیں۔ پرندے فضا میں اڑتے ہیں۔ آخر خدا کے سوا کون ہے جو ان کو فضا میں تھا مٹا ہے۔ سورہ ملک میں ہے: اَلَمْ يَرْدِّاِلَيْ الطَّيْرِ مَسٰجِدَ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اَللّٰهُ رَحْمٰنٌ ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ (کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، وہ اپنے پروں کو پھیلانے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدا نے رحمان ہی تھا مٹا ہے، بے شک وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا ہے)۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّخَوِّدُوْنَ۔ یعنی جو لوگ ایمان لانا چاہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی تو اس بات کی ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم ہے، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اس کو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں اور اس کو ان کے استعمال کا سبق عطا فرمایا۔ اس میں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ یہ کائنات ایک ہی خدا وعدہ لا شریک لہ کے تصرف

میں ہے، وہی اس کے افراد میں توافق و سازگاری پیدا کرتا ہے اور فضا کو پرندوں کی جولاں گاہ بنادیتا ہے۔
 اس میں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو چیز جہاں تھمی ہوئی ہے خدا ہی کے تقاضے تھمی ہوئی ہے اگر وہ
 نہ تھمے تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کی نہیں رہ سکتی۔ سورہ ملک میں ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَسَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَلِكُمُ الْبُشْرَىٰ النَّشُورُ ۖ أَمِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ خَشِفَ
 يَكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۚ أَمْ مِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا لَا تَتْلُمُونَ
 كَيْفَ سَيُخَاسِرُ ۝ ۱۵-۱۶ (وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرمانبردار بنا دیا تو اس کے موندھوں پر چلو پھرو،
 اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف
 ہو گئے کہ وہ تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے، پس وہ دفعۃً چکر کرنے لگے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے
 بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر سنگریزے برسا دینے والی آندھی بھیج دے تو تم جان لو گے کہ میرا ڈرا داکھا ہے)
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُدُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
 ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ دَمِينٌ أَمْوَافُهَا وَأَوْبَافُهَا أَشْعَادٌ ۚ وَأَمَّا غَنَابَتُهَا فَلَا تَمُوتُ (۸۰)

یعنی پرندوں کو تر تم نے دیکھا کہ ان کا خیمہ و خرگاہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے حالات غور اپنے حالات
 پر غور کرو کہ اللہ نے کس کس طرح تم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں پر غور کرنے
 کو وجہ سکون و راحت بنایا، دن بھر کے تھکے ماندے جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہو تو کیسی راحت پاتے ہو۔ کادھوت
 اور رات کی تاریکی میں کیسی حفاظت کا احساس کرتے ہو۔ پھر خدا ہی ہے جس نے جانوروں کی کھالوں کو خیمے بنانے
 کے لیے موزوں بنا دیا جن سے تم خیمے بنا لیتے ہو جو تمہارے کوچ و قیام کے لیے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔
 پھر انہی جانوروں کی اون اونان کے بالوں سے تم اپنے دوسرے سامان اور ضرورت کی چیزیں تیار کر لیتے ہو
 جو تمہارے کام آتی ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ
 الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ (۸۱)

پھر اور دیکھو، یہ خدا ہی ہے جس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تمہارے لیے سایہ پیدا کر دیا۔ تمہارے
 لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنادیں، تمہارے لیے ایسے لباس بنادیے جو گرمی اور موسم کی لپٹ سے تمہیں بچانے کا
 اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام نعمت تم پر اس لیے کیا کہ تم خدا کے سوا کسی اور کے
 محتاج نہ رہو اور اپنے آپ کو کلیغہ اپنے رب ہی کے حوالے کرو۔

لباس کے ذکر میں گرمی سے حفاظت کا جو حوالہ آیا ہے یہ قرآن کے ابتدائی مخاطب اہل عرب کی رعایت
 سے ہے بلکہ اس سے اوپر جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں ان میں بھی اہل عرب انسان کی بدویانہ زندگی کی رعایت
 ملحوظ ہے۔ کلام کے معنی اور اس کے اثر کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے خطاب کے اس پہلو کا لحاظ رکھنا بھی ضروری

ہوتا ہے۔

مذمومہ کے

استعمال کا انا

کی نعت

یہ امر بھی ملحوظ رکھیے کہ اوپر جن چیزوں کے حوالے آئے ہیں یہ روزمرہ زندگی کی عام چیزیں ہیں جن سے محتاط
گروہ کے ہر شخص کو سابقہ تھا۔ قرآن نے ان کا ذکر کر کے گویا توجہ دلائی ہے کہ جب ان چیزوں میں سے بھی کوئی
چیز ایسی نہیں ہے جس کو تم خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکو تو خدا کے سوا تم دوسروں کو کیوں پوجتے ہو؟
آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ پھر تو تمہیں بالکلہ اپنے آپ کو خدا ہی کے حوالے کرنا چاہیے جس نے تمہاری چھوٹی
تھوٹی ضروریات تک کا اہتمام کیا۔

فَاتُتَوَاتُوا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۸۲)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ اگر یہ اعراض و انکار پر جم گئے تو تم زیادہ ان کے درپے نہ ہو تمہارے اوپر ان
کے ایمان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف واضح طور پر حق کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم اپنا فرض ادا کر کے ان کو ان کے حال پر
چھوڑ دو۔ یہ اپنی اس فصد کا انجام خود دیکھیں گے۔

لَيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (۸۳)

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کی نگاہ میں نہ آ رہی ہوں، آخر ایسا کون کون ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی
کی بخشی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جان کر انجان بننے میں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، ان کے اندر سے ایمان
لانے والے تھوڑے ہی نکلیں گے۔ تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود بھگتیں گے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۲ تا ۹۰

رسول اتمام حجت

اوپر رسولوں کی ذمہ داری کی آخری مدد واضح کر دی گئی ہے۔ آگے اسی تعلق سے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی
کا آخری ذریعہ ہے کہ رسول کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد کسی قوم کے لیے مگر ابھی پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ
رہے گا جس کو وہ خدا کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ اور اتمام حجت کے لیے
اپنے رسول بھیجے۔ وہ ان سے قیامت کے دن گواہی دلا دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا۔
یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب
آتاری ہے۔ اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے آخر میں اس کا اجمالی حوالہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات

۸۵-۹۰

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا
هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۵﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا لَعَنَآبَ فَلَا يَخْشَفُ
عَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَآءَهُمْ

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ
 فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۷﴾ وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
 السَّكْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلْفَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَلَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۱﴾

اور یاد کرو ۱۷ دن کو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے
 کفر کیا ہوگا نہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا
 کو راضی کریں۔ اور جب وہ لوگ، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ وہ ان
 سے ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ، جنہوں نے
 شرک کیا ہے، اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے، پکاریں گے کہ اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شرکار
 ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے تو وہ ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔
 اور وہ اس دن اللہ کے آگے سپرد ال دیں گے اور جو کچھ وہ افتر کرتے رہے تھے وہ سب ہوا ہو
 جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب کا
 اضافہ کریں گے جو اس کے کہ وہ فساد مچاتے رہے۔ ۸۸-۸۷

ترجمہ آیات
 ۹۰-۸۷

اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہیں میں سے اٹھائیں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے اور وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرماں برداروں کے لیے بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور نوری القربیٰ کو دیتے رہنے کا اور وہ کتاب ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رہو ہادی حاصل کرو۔ ۸۹-۹۰

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (۸۴)

’اُمّۃ‘ سے یہاں مراد امت دعوت ہے جس کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے۔

’اُمّۃ‘ سے امت دعوت مراد ہے

’شہید‘ سے مراد رسول ہے اس لیے کہ وہی دنیا میں اپنی قوم کے لوگوں پر حق کی گواہی دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔

’شہید‘ سے مراد رسول ہے

’ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا‘ کے بعد کلام میں حذف ہے جس پر قرینہ دلیل ہے۔ یعنی قیامت کے روز رسولوں کی گواہی کے بعد کافروں کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر و معذرت کے لیے زبانیں کھولیں۔

’اُسْتَعْتَبَ‘ کے معنی ہیں کسی کا کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس کی وجہ شکایت کو رفع کر کے اس کو راضی کرے۔ یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ قیامت میں کافروں اور منافقوں سے یہ فرمائش نہیں کی جائے گی کہ وہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس وقت سعی و عمل کے دروازے بند ہو چکیں گے اور جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔

’استعاب‘ کا مفہوم

وَلَا يَدْرَأُ الْيَوْمَ أَلَا الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ۔

یہ کفار کو تنبیہ ہے کہ اپنی سرکشی میں بہت آگے نہ بڑھتے جاؤ۔ اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن ہر امت میں سے اس کی طرف بھیجے ہوئے رسول کو ہم گواہ بنا کر اٹھائیں گے اور اسی سے گواہی دلوادیں گے کہ اللہ کا پیغام

کفار کو تنبیہ

اس نے پورا پورا لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ پھر نہ کسی کو عذر و معذرت پیش کرنے کے لیے زبان کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ کسی سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے غضب کو دور اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے

اس لیے کہ رسول کے اتمام حجت کے بعد نہ کسی عذر و معذرت کا موقع باقی رہتا اور نہ قیامت کے بعد خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی سعی کا۔

وَإِذَا دَارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَعْجِفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (۸۵)

’الَّذِينَ ظَلَمُوا‘ سے بیاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کر کے خدا کے حقوق بھی تلف کیے اور اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھائے۔ فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جب قیامت کے دن خدا کے عذاب کی پکڑ میں آجائیں گے تو پھر نہ اس عذاب میں کوئی تخفیف ہی ہوگی اور نہ عارضی طور پر ہی ان کو اس سے مصلحت نصیب ہوگی، پھر وہ عذاب سخت سے سخت تر بھی ہوتا جائے گا اور اس کے تسلسل میں بھی کوئی انقطاع واقع نہ ہوگا۔

وَإِذَا دَاۤءَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَرَكَاۤءُ دُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ ۖ فَالْتَفُوا إِلَيْهِمْ أَلْقُوا أَلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (۱۸۶)

یعنی آج یہ مشرکین اپنے جن شرکیوں پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں وہ بھی رد و ردوان کو جھوٹا قرار دیں گے۔ یہ جب اپنے ان شرکیوں کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ اسے پروردگار! یہی ہیں وہ جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہے ہیں۔ وہ جھوٹ ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی ہمیں کیا خبر کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ اگر تم اس حماقت و جہالت میں مبتلا رہے ہو تو مرداری سرتا سرتھا رہا ہے، تم اس کو بھگتو۔ ہمیں اس میں کیوں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارو۔

یہ ارمیاں ملحوظ رہے کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ یہی ہیں ہمارے شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہے ہیں، فی الجملہ اپنے آپ کو بری ٹھہرانے کے لیے ہوگا کہ اصلی مجرم یہ ہیں جن کے سبب سے ہم گمراہ ہوئے، اس روشنی میں دیکھیے تو شرکاء کے جواب کی تلخی کا اصل رخ واضح ہوگا۔

فَالْتَفُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الشُّكْرَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۱۸۷)

افطرسکرم کی تعقیق آیت ۲۸ کے تحت گزر چکی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جن کی زندگی بھر لو جاکرتے رہے وہی رد و ردوان کو جھوٹا قرار دیں گے تو ان کے لیے غزوہ معذرت اور اپنی بریت میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر تو وہ بالکل بے بس ہو کر سپردال دیں گے اور ان کے وہ دیوہی دیوتا، جن کو خدا پر افتر کر کے انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا، سب غائب ہو جائیں گے۔

یہاں شرک کو افتر اسے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جن کو پرستتے تھے ان کی نسبت بالکل بے سند وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صریح افتر اور علی اللہ ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُفْرًا يَدْعُوا إِلَى الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (۱۸۸)

یہ کفار و مشرکین کے ان لیڈروں کی طرف اشارہ ہے جو صرف خود ہی بتلائے کفر و شرک نہیں تھے بلکہ شرک کے پیروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ فرمایا کہ ہم ان کے اس انساد کی پاداش میں ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے۔ ان کو خود ان کی گمراہی کی بھی سزا بھگتی ہوگی اور وہ سروں کی گمراہی میں ان کا جو حصہ ہوگا عذاب اس کے بقدر وہ اس کی سزا بھی بھگتیں گے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (۸۹)

یہ مضمون اپر آیت ۸۴ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں یہ اضافہ ہے کہ جتنا آپ شہیداً علی ہؤلاء یعنی جس طرح ہم تمام امتوں میں سے ایک گواہ ان پر کھڑا کریں گے اسی طرح تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ ان لوگوں پر یعنی ان اہل عرب پر جن کی طرف تمہاری بعثت براہ راست ہے اور جو تمہاری امت دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے اہل عرب کی طرف آپ کی بعثت براہ راست ہوئی اور تمام خلق کی طرف آپ کی امت کے واسطے جس کو شہداء اللہ فی الارض کی حیثیت حاصل ہے اور جس پر اب قیامت تک خلق کی رہنمائی کی ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔

نبی موعود
بعثتوں کے ساتھ
مبعوث ہوئے

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (۹۰)

پورا تمام حجت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اسی فرض منصبی کے تقاضے سے ہم نے تم پر کتاب اتار دی ہے جو شہادت حق کے لیے تمام پہلوؤں سے جامع اور مکمل اور ہر متعلق چیز کو اچھی طرح واضح کر دینے والی ہے تاکہ کسی کے لیے گمراہی پر جسے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس کتاب کی تعریف میں مزید یہ فرمایا کہ ہدای و نسیۃ و بشارت و رحمت اور رحمت اور بشارت ہے جو اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ یہ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی پھر جو اس صراط مستقیم کو اختیار کر لیں گے ان پر خدا نے رحمان و رحیم کی عظیم رحمت ہوگی اور یہ عظیم رحمت کی پیشگی بشارت ہے۔

کتاب الہی، تمام
حجت کا ذریعہ ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۹۱)

یہ عظیم آیت تمام قرآنی ادا و منہیات کا خلاصہ ہے۔ قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے تمام قرآنی ادا و منہیات کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربی کے لیے اتفاق پر ہے اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کے اندر فحش، منکر اور بغی کی روح فساد پائی جاتی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی مخالفت سے کسی عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔

قرآنی ادا و
منہیات کا
خلاصہ

یہاں نہایت اجمال کے ساتھ صرف ادا و منہیات کی اساسات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس طرح کے احکام ہیں جو عدل و احسان کے تحت آتے ہیں اور کس نوعیت کی منہیات ہیں جو فحش و منکر یا بغی میں داخل ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل اس سے آگے کی سورہ — سورہ بنی اسرائیل آیات ۲۲-۲۹ میں آئی

ہے۔ سورہ نبی اسرائیل سورہ نمل کے مثالی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے اس میں اس اجمال کی وضاحت کے لیے نہایت موزوں مقام تھا۔ ہم تکرار بحث سے بچنے کے لیے یہ مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس اجمال کی وضاحت وہیں کی جائے۔ جب عدل، احسان، اتفاق اور فضا، منکر، بغی کے اہم اجزاء بھی سامنے ہوں گے تو خیر و شر کے ان اصولوں کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ وہیں انشاء اللہ ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ اس تفصیل میں اور ترورات کے احکام عشرہ میں بڑی مطابقت ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خیر و شر کے یہ اصول سابق ادیان میں بھی مسلم رہے ہیں۔

یہاں بالا اجمال صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ عدل، یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب ہم پر ملاید ہوتا ہے ہم بے کم و کاست اس کو ادا کریں، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقت ور اور خواہ وہ ہم کو مغرض ہو یا محبوب۔

’احسان‘ عدل سے ایک زائد شے ہے۔ یہ صرف حق کی ادائیگی ہی کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ مزید برآں یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ کریا نہ اور نیا فضا نہ ہو۔

’ایثار‘ ذی القربیٰ احسان کی ایک نہایت اہم فرع ہے۔ قرابت مند عدل و احسان کے حقدار تو ہیں ہی۔ مزید برآں وہ برہنہ قرابت مزید اتفاق کے مستحق ہیں، ہر صاحب مال کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر فیاضی سے خرچ کرنا چاہیے۔

’فحشاء‘ کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری کو کہتے ہیں۔ مثلاً زنا اور لواطت اور اس قبیل کی دوسری برائیوں۔ ’منکر‘ معروف کا مندر ہے۔ معروف ان اچھی باتوں کو کہتے ہیں جن کا ہر اچھی سوسائٹی میں چلن ہو۔ مثلاً مہانداری، مسافر نوازی اور اس قبیل کی دوسری نیکیاں۔ منکر اس کا مندر ہے تو اس سے مراد وہ باتیں ہوں گی جو معروف اور عقل و عرف کے پسندیدہ طریقہ اور آداب کے خلاف ہوں۔

’بغی‘ کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہیں یعنی آدمی اپنی قوت و طاقت اور اپنے زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے۔

یہاں ان اجمال اشارات پر قناعت کیجیے، آگے والی سورہ میں ان کی پوری تفصیل آئے گی۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۱-۹۵

آگے کی آیات میں خطاب یہود سے ہے اور یہ خطاب بغیر نام لیے اچانک اس طرح سامنے آ گیا ہے جس سے یہود کو طرح خطیب بے اوقات محض رخ کی تبدیلی سے روکے سخن کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ وہ نام نہیں لیتا کہ خطاب کن سے ہے لیکن اس کی باتیں خود مخاطب کو معین کر دیتی ہیں۔ یہود اس مرحلہ میں اسلام کے باب میں غیر مبندار نہیں رہ گئے تھے بلکہ وہ اس سے خطرہ محسوس کر کے اس کی مخالفت کے لیے اندر اندر سازشوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انھوں نے قریش کے ان لیڈروں کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی جو اس دعوت سے روکنے کے لیے پورے

بوش و خردش سے میدان میں نکل آئے تھے۔ قرآن نے یہاں یہود کی اسی حرکت پر ان کو علامت کی ہے کہ تم اللہ سے عہد باندھنے کے بعد محض بر بنائے حسد مخالفین کی معاف میں جا کھڑے ہوئے ہو اور اس بڑے عیا کے مانند جو اپنا کا تا بنا خود اپنے ہی ہاتھوں اور میٹر کے رکھ دے، تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بجائے اور میٹر سے ہو۔ اللہ کے عہد کو تناع دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَأَذِّنُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوْعَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

آیات
۹۵-۹۱

ترجمہ آیات: ادا اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو، جب کہ تم وہ باندھ چکے ہو، پورا کرو اور قسموں کو ان کو موکد کرنے کے بعد مت توڑو ورنہ سزا لیکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاٹنے کے

بعد تارتار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشہ سے آپس کے فساد کا ذریعہ نہ بناتے ہو کہ ایک امت دوسری امت سے کہیں بڑھ نہ جائے اللہ اس کے ذریعہ سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو اچھی طرح تم پر واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ۹۱-۹۲ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے باب میں ضرورت تم سے پرسش ہونی ہے۔ ۹۳

اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں عذاب چکھو اور تمہارے واسطے ایک عذاب عظیم ہے اور اللہ کے عہد کو متاعِ قلیل کے عوض نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ۹۴-۹۵

۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَادْعُوا بَعْدَ اللَّهِ إِخْوَانَكُمْ لَا تَتَّقُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَرْكَيْهِ مَا دَقَّدَ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَيْفِيَّةً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (۹۱)

اور آیت ۸۸ میں قریش کے ان اثر کار کا ذکر کر چکا ہے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ اب اس ضمن میں نام لیے بغیر یہود کو مخاطب کر لیا ہے اس لیے کہ اس مرحلہ میں انھوں نے بھی اپنے تمام مکرو فریب کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنے کی اس مہم کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اللہ سے جو عہد تم نے باندھا ہے اس کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ٹوٹو موٹو کرنے اور ان پر اللہ کو گواہ اور ضمان ٹھہرانے کے بعد نہ توڑو۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ کرو گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے ایک ایک حکم کو پوری جماعت کے سامنے پیش کرتے اور اللہ کو گواہ اور ضامن بنا کر لوگوں سے اس کی پابندی کا عہد لیتے اور لوگ قسم کھا کر اس کی پابندی کا عہد کرتے۔ اس طرح ان کی پوری شریعت کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد نامہ کی تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر تورات کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ عہد نامہ جس طرح شریعت کے عام احکام و قوانین پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس میں وہ عہد بھی شامل ہے جو بنی اسرائیل سے بنی اسمعیل میں پیدا ہونے والے بنی امی کی تائید و نصرت کا لیا گیا تھا اور آیت **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الْإِلَٰهِيَّةِ** کے تحت ہم یہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ جن اساسات پر قرآن کے ادا و منہیات بنی ہیں بعینہ انہی اساسات پر تورات کے احکام عشرہ بنی ہیں۔ قرآن نے یہاں انہی یہود کو یاد دلایا ہے کہ خدا سے جو عہد تم باندھ چکے ہو اس کو پورا کرو اور پابندی عہد کی پکی پکی قسمیں کھانے اور ان پر اللہ کو ضامن اور گواہ ٹھہرانے کے بعد ان کو نہ توڑو، یاد رکھو کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور کل تمہیں اس عہد کی جواب دہی کرنی ہوگی۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ عَزِيمَاتِهِمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ مَا يَبْلُغُكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۹۲)

انکارت، نکث کی جمع ہے جس کے معنی ادھیڑی ہونی سی یا تار تار کیے کپڑے یا سوت کے ہیں۔

دخول کے معنی کرو و فریب اور فساد کے ہیں۔

انکارت کا
معنی

دخول کا
معنی

یہود کی مفیدانہ

مرگیموں کی طرف

اشارہ

ان یہود ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ جو اپنا کاتا ہوا سوت، اس کو اچھی طرح کاٹنے اور مضبوط کرنے کے بعد، خود اپنے ہی ہاتھوں تار تار کر کے رکھ دے۔ یعنی پہلے تو تم نے عہد باندھا اور قسمیں کھا کھا کے اس کو خوب موکد و محکم کیا لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس عہد کے بجائے ادھیڑ کے رکھ دیے۔

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ یعنی تم اپنی قسموں کو فساد اور مکرو فریب اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور ان کے جھے ہوئے قدموں کو اکھاڑنے کا ذریعہ بناتے ہو۔ یہ یہود کی ان مفیدانہ کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ اسلام کی طرف مائل لوگوں کو اسلام سے روکنے یا اسلام قبول کر لینے والوں کو متزلزل کرنے کے لیے صرف کر رہے تھے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ نیا دین سترہاںہ خدائی دین کے خلاف ہے۔ ہمارے معینوں میں نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ یہود کو چونکہ فی الجملہ مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی اس وجہ سے ان کی یہ قسمیں ان لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تھیں جو ان کی چالوں اور ان کے مخفی محرکات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے۔

”اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ مِّمَّنْ اُتِیَ مِنْ اُمَّةٍ“ اُن سے پہلے ”مُخَافَةٌ“ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ اکثر محذوف ہو جایا کرتا ہے۔

یہود کی ان تمام مفردانہ سرگرمیوں کے اصل محرک سے پردہ اٹھایا ہے کہ تمہاری یہ ساری تگ و دو اس حاسدانہ اندیشہ کی بنا پر ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ کہیں یہ نئی قائم ہونے والی امت تمہاری امت سے عدلوں قوت میں بڑھ نہ جائے۔ اس خوف نے تمہیں حق کا حامی و ناصر ہونے کے بجائے اس کا دشمن بنا کر کھڑا کر دیا ہے اس طرح خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم حق کے حامی بنتے ہو یا اپنے تعصبات ہی کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ جن چیزوں کو آج تم بنائے اختلاف بنائے ہو مے ہو قیامت کے دن اللہ ان کو اچھی طرح واضح کر دے گا کہ حق کیا تھا اور تم نے کس طرح دیدہ و دانستہ اس پر پردے ڈانے کی کوشش کی۔

”اَلَّذِیْ اَوْرَاثَتِیْ“ اگرچہ معرّفہ کے لیے آتے ہیں لیکن تشبیہات میں معرّفہ لانے سے مقصود بلا اوقات صرف صورتِ مال کو نگاہوں کے سامنے تصور کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں کسی متعین بڑھیا کو مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بڑھیا کو فرض کر لینا کافی ہے جس سے چشم تصور کے سامنے واقعہ کی پوری تصویر آجائے۔ جس طرح جہاں یہود کی مثال ایک بڑھیا سے دی گئی ہے اسی طرح ان کی مثال اعراف ۵، ۶، ۷ میں ایک ایسے شخص سے دی گئی ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات و تعلیمات سے نوازا لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، تیجریہ نکلا کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور گمراہ ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد ان کی تشبیہ کتے سے دی گئی ہے جو ہر وقت اپنی زبان نکالے رکھتا ہے، نہ ڈانٹا جائے جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے اور ڈانٹا جائے جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے اس تشبیہ میں بھی ”اَلَّذِیْ“ استعمال ہوا ہے لیکن ہم نے اس کے محل میں واضح کیا ہے کہ اس سے مقصود محض تصویرِ مال ہے نہ کہ کسی متعین شخص کی طرف اشارہ۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُفْضِلُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِیْ مَنْ يَّشَاءُ
وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۱۹۳)

یعنی اگر اللہ اپنے جبر و زور سے کام لینا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس نے جبر کے بجائے تمہیں اختیار بخشا ہے اور اس طرح تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لے کر ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہو یا ضلالت کی، تو تم میں سے جو ہدایت کے طالب بنتے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق بخشا ہے اور جو ضلالت ہی پر جھے رہنا چاہتے ہیں ان کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم حقیقت بلکہ جگہ واضح کر چکے ہیں کہ خدا کی مشیت اس کی حکمت کے تحت ہے۔

”وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ“ یعنی اس بات کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ہدایت و ضلالت میں امتحان کرنے کے لیے عقل بھی عطا فرمائی ہے، پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بھی تم پر ہدایت تمام کر دیا ہے اس وجہ

سے ایک دن آئے گا جب تم میں سے ایک ایک سے جو کچھ تم کرتے رہے اس کی بابت پرکشی ہوئی ہے اور پھر تم اپنے اعمال ہی کے مطابق جزا و سزا پاؤ گے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ قَسْرًا قَدْ تَابَ عَنْكُمْ قَدِّمُوا بَعْدَ ثبوتِهَا وَتَذَكُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَكُفِّرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۴)

یہودیوں کو اسلام سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ جس ہتھیار سے کام لیتے تھے وہ ان کی قسمیں تھیں۔ جھوٹے رگ اول تو اپنی نفسیاتی کمزوری کے سبب سے قسمیں کھاتے ہی زیادہ ہیں، پھر ان کے پاس دلیل کون سی تھی جس کو وہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش کر سکتے سے دے کے قسموں ہی کا سہارا لکھا۔ وہ انہی کے بل پر کوشش کرتے کہ جن لوگوں کے قدم اسلام میں جم چکے ہیں ان کو متزلزل کر دیں اور جو لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو اس کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ یہ لوگ چونکہ سابق مذہب اور سابق انبیاء کے وارث ہونے کے بھی مدعی تھے اس وجہ سے اپنی مذہبی تقدس کے پردے میں وہ لوگوں کو قسمیں کھا کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ اس نئے مذہب اور نئے پیغمبر کو سابق مذاہب اور سابق انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پیغمبر سابق مذاہب اور انبیاء کا جو حوالہ دیتے ہیں لغو و بالہ اس میں وہ جھوٹے ہیں۔

تَذَكُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَكُفِّرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سُوءٌ کے معنی بدی اور برائی کے ہیں۔ یہاں سُوء سے مراد نتیجہ سود اور انجام سود یعنی فدا ہے۔ چونکہ فدا اب الہی لوگوں کے اپنے اعمال ہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہو گا اس وجہ سے یہاں فعل ہی سے نتیجہ فعل کو ظاہر کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ تمہاری فریب کا لانہ قسموں سے کسی کے حق پر جسے ہوئے قدم اکڑ جائیں اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے اس جرم کی پاداش میں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ تم حق کے گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہو۔ اگر تمہی نے حق سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو سزا بھی اس کی بہت ہی سخت بھگتو گے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ دُونَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۵)

لفظ 'اشْتَرَا' پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی بحث کر چکے ہیں اور آل عمران کی آیت ۷۵ کے تحت بھی جب مبادلہ چیز کا چیز سے ہو، جیسا کہ عورتا زمانہ مقیم میں رواج رہا ہے تو ہر شے بیع بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اس وجہ سے کسی شے کا اشتراء اس مفہوم میں خریدنا نہیں ہوتا جس مفہوم میں ہم خریدنا بولتے ہیں بلکہ اس کا مفہوم مبادلہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے لفظ 'اشْتَرَا' مبادلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اس مفہوم سے ترقی کر کے ترجیح دینے کے معنی میں بھی۔

ثمن قلیل سے مراد دنیا اور متاع دنیا ہے اور مَاعِنْدَ اللَّهِ سے مراد آخرت ہے۔ اب آخرت کے مقابل میں خواہ دنیا اور متاع دنیا کی کتنی ہی بڑی مقدار حاصل ہو جائے وہ بہر حال ناچیز اور حقیر ہی ہے اس لیے

یہود کا مذہبی
افساد قسمیں
تھیں

اشتراؤ یعنی

ترجیح و مبادلہ

ثمن قلیل

سے مراد دنیا اور

متاع دنیا

کہ وہ چند روزہ اور فانی ہے اور اجر آخرت ابدی اور لازوال ہے۔ فرمایا کہ عہد الہی کو حقیر منفعت دنیوی کے عوض نہ فروخت کرو۔ عہد الہی پر قائم رہنے کا اللہ کے ہاں جو ملہ ہے اس دنیا کی خفقتوں سے بددہا بڑھ کر ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھو۔

۱۸- آگے کا مضمون — آیات ۹۶-۱۰۵

آگے پہلے تو مخالفین حق کو دھکی اور ان مسلمانوں کو جو حق کے مخالفین کے زمرہ میں تھے معبر و استقامت مخالفین کے بعض کی نصیحت اور اس کے اچھے انجام کی بشارتہ ہے۔ پھر قرآن کی دعوت کے سلسلہ میں جو چیز شیاطین کی ریشہ کاری اور اعتراضات کے سے محفوظ رکھنے والی ہے اس کی ہدایت اور بعض ان اعتراضات کا جواب ہے جو یہود نے لوگوں کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کے لیے پھیلائے تھے اور جن کو قریش نے بھی بے سمجھے بوجھے دہرا نا شروع کر دیا تھا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ
 عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ
 يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ
 آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
 يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۖ وَ

آیات
۹۶-۱۰۵

۱۳
۱۱
۱۹

هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۰۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا
يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ آیات
۱۰۵-۹۶

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا
ہے اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین اجر دیں گے۔ جو
کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان پر ہے، تو ہم اس کو ایک پائیزہ زندگی بسر
کرائیں گے اور ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہتر صلہ دیں گے۔ ۹۶-۹۷

پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا ان لوگوں پر
کچھ بھی زور نہیں چلتا ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور
بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ ۹۸-۹۹...
اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا
ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے جی سے گھڑ لینے والے ہو۔ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔
کہہ دو اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں
کو جھٹائے رکھے جو ایمان لائے ہیں اور یہ ہدایت و بشارت ہو خدا کے فرمانبرداروں کے لیے۔ ۱۰۱-۱۰۲

اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اس
شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجیب ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے بے شک جو لوگ
اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ ان کو راہ یاب نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک
عذاب ہے۔ جھوٹ تو بس وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لارہے ہیں اور

ہر ہی لوگ جھوٹے ہیں - ۱۰۳ - ۱۰۵

۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَا عَسَدَكُمْ يُفَدُّ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ طَوْلُكَ لِنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَعُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۶)

اس آیت کا پہلا ٹکڑا مخالفین کے لیے تنبیہ اور دوسرا ٹکڑا اہل ایمان کے لیے بشارت ہے جو اس وقت مومنین کے نرغے میں طرح طرح کے روحانی و جسمانی مصائب کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ مخالفین کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس متاع دنیا کی محبت میں تم حق کی یہ مخالفت کر رہے ہو یہ ایک ناکھم ہو جانے والی ہے باقی رہ جانے والی چیز دواجر ہے جو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلہ میں ملنے والا ہے۔ تو یہ سن لو کہ یہ اجر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو آج ہماری راہ میں مصائب بھیل رہے ہیں اور حق پر ثابت قدم ہیں سان کا یہ اجر ان کے اعمال کی نسبت سے کہیں بہتر ہوگا۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۷)

یہ اسی بشارت کی تفصیل ہے، فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، عام اس سے کہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو ہم اس کو اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین صلہ دیں گے۔

اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرانے کا یہ وعدہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہے۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہنے اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیتے ہیں ان کو آزمائشیں تو پیش آتی ہیں۔ شیاطین جن دافس ان کو تنانے اور الجھنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس کے لیے ڈھیل بھی ملتی ہے لیکن اس ڈھیل کی ایک معین مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے صبر اور ان کی استقامت کا امتحان کرتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اس امتحان کی حد کیا ہونی چاہیے، چنانچہ جوں ہی وہ حد پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین جن دافس کو اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا سہل ایمان ان امتحانات سے گزرنے کے بعد اپنے ایمان میں قوی سے قوی تر ہو جاتے ہیں سان کی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی طمانیت و سکینت میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اس راہ میں انھیں موت بھی پیش آتی ہے تو وہ اس کا بھی خندہ جبینی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی اس روحانی بادشاہی کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ایمان کی قوت اور اس کی ملاوت سے

ما آشناہیں۔

آیت میں یہ وعدہ تصریح کے ساتھ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مذکور ہے۔ بظاہر اس تصریح کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کا ایک خاص محل ہے۔ وہ یہ کہ اس دور میں جس طرح مسلمان مرد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے نہایت کڑے امتحانات سے گزر رہے تھے اسی طرح بہت سی خواتین بھی اپنا ایمان بچائے رکھنے کے لیے مان کی بازی لگائے ہوئے تھیں اور ان کا امتحان کمزور عنصر ہونے کے سبب سے مردوں کے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہاں قرآن نے مردوں کے ساتھ خاص طور پر عورتوں کی تصریح کر کے ان کی دلدادگی اور صلاح فرمائی کر دی کہ اگر انھوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا۔ شیاطین اس نعمت سے ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا موقع ان کو نہیں دے گا۔

فَاِذَا خَرَاتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (۱۹۸)

لفظ خَرَاتِ یہاں عام ہے۔ یعنی خواہ یہ پڑھنا اپنی تلاوت کے طور پر ہو یا لوگوں کو دعوت دینے اور انھیں قرآن سنانے کے لیے، دونوں ہی حالتوں میں اس کے پڑھنے سے پہلے شیطانِ رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔

شیطانِ قنوں سے
پناہ مانگنے کی
ہدایت

یہ آیت تمہید ہے ان اعتراضات کے جواب کی جو یہود نے قرآن کے خلاف اٹھائے تھے اور جن کے اٹھانے سے ان کا مقصد قرآن پر ایمان لانے والوں یا اس کی طرف مائل لوگوں کو اس سے بدظن اور برگشتہ کرنا تھا۔ قرآن نے آگے آیات ۱۰۱-۱۰۲ میں ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں اور اس جواب سے پہلے بطور تمہید یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو یا دعوت حق کے لیے اس کو سناؤ تو اس سے پہلے شیطانِ رجیم کے قنوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ درحقیقت اصل دشمن قرآن کا شیطان ہی ہے جب قرآن پڑھا یا سنا یا جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف دوسرا انداز کی لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں میں وہ خود بھی دوسرے بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی اس جہم میں اپنا شریک کار بنالیتا ہے جو انسانوں میں سے اس کے اولیاء اور دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تعوز گویا ایک تعویذ ہے جو اس قسم کے تمام شرار و شیاطین کے قنوں اور ان کی دوسرا اندازوں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس کی تاثیر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر آدمی محض زبان سے تعوز کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے وہ اس سے ایک ایسی قوت و طاقت حاصل کرتے ہیں جو شیطان اور اس کے اولیاء سے نبرد آزماگی میں بڑا سہارا بنتی ہے۔ یہ نبرد آزمائی اس امتحان کے مقتضیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس دبر سے اس سے کسی حالت میں منفر نہیں ہے۔ اسی سے آدمی کی اپنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ تعوز کی یہ برکت

ہے کہ اگر آدمی کو اس کا سہارا حاصل ہو تو وہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں سے شکست نہیں کھاتا۔
 اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا دَعٰى رَبِّهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
 يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِمُشْرِكُوْنَ (۱۶-۱۰۰)
 سُلْطٰن کے معنی قابو، زور اور اختیار کے ہیں۔

یہ اور پر والے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو یہ جہلت تو ضرور ملی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو بکامیاب اور درغلائی میں لیکن ان کو لوگوں پر زور و اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لازماً ان کو گمراہ ہی کر دیں۔ شیطان کا نفع صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے اور اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت نے گویا اطمینان دلادیا کہ شیطان کے فتنے خواہ کتنے ہی خطرناک ہوں لیکن جو شخص ان سے محفوظ رہنا چاہے وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ خدا پر مضبوط ایمان رکھے اور سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے فصل اور اس کی کار سازی پر بھروسہ کرے۔ شیطان سے مار دہی کھاتا ہے جو اس کی طرف دستی کی چنگیں بڑھاتا ہے اور جس کے اندر شرک کی کچھ آلائش ہوتی ہے۔

وَ اِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ ۚ قَالُوْا اِنَّمَا هِيَ اٰيٰتُ مُّطَوَّرٰتٍ يُّزَيَّلُ
 اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۰۱)

آیت سے مراد کوئی حکم شرعی ہے۔
 یہ ایک مثال ہے ان اعتراضات کی جو یہود لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کی لیے قرآن کے خلاف اٹھاتے تھے۔ فرمایا کہ جب ہم ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو زور سے مغتری ہو، اپنے کی تبدیلی پر جمی سے ایک بات گھڑتے ہو اور لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اور اس کے کیا معنی کہ خدا ایک مرتبہ ایک قانون بنائے اور پھر اس قانون کو خود ہی دوسرے قانون سے بدل دے۔ یہ اشارہ ہے تحریم و تحلیل اور یوم السبت کے باب میں ان احکام کی طرف جن کا حوالہ آگے اسی سورہ کی آیات ۱۱۲-۱۱۶ اور ۱۲ میں آیا ہے۔ قرآن نے جب اس امت کے لیے یوم السبت کی حرمت ختم کر دی اور کھانے پینے کے باب میں وہ احکام دیے جو ملت یہودی یا ملت مشرکین کے بجائے ملت ابراہیم پر مبنی تھے تو یہود نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، یہ شخص ایک طرف تو ہماری شریعت کو خدائی شریعت ماننا ہے دوسری طرف اس کے احکام کو ان سے مختلف احکام سے بدلتا ہے۔ اگر یہ شخص خدا کا رسول ہوتا تو وہ خدا کے دیے ہوئے احکام کو کس طرح بدل سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ خدا کا رسول نہیں بلکہ (نعوذ باللہ) ایک مغتری ہے۔ یہ بات کہی تو یہود نے لیکن یہ بے سمجھے اور جھجھکیں کے ان لیڈروں نے بھی دہرائی شروع کر دی، جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہی ہوئی ہر بات کو اپنی تائید سمجھتے تھے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ: یہ قرآن نے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اپنی اتاری ہوئی چیزوں کی مصلحت و مصلحت کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ان مصلحتوں کو نہیں جانتے۔

یہاں یہ بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے۔ آگے کی آیات میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔ ہم یہاں چند اشارت صرف اس لیے کیے دیتے ہیں کہ آگے نظم کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کا یہ جواب مندرجہ ذیل دو مبادی پر مبنی ہے۔

اول یہ کہ خدا نے اپنی شریعت کے نازل کرنے میں ترتیب و تدریج ملحوظ رکھی ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے قدم شریعت میں خوب جم سکیں۔ یہ ترتیب و تدریج بعض حالات میں احکام میں تبدیلی کی مقتضی ہوئی ہے جو تمام اسراہل ایمان کی مصلحت پر مبنی ہے۔

شریعت میں
تدریج کی مصلحت

دوسرا یہ کہ اس ملت کی بنیاد ملت ابراہیم پر ہے اور ملت ابراہیم ملت یہود اور ملت مشرکین سے بالکل الگ ملت تھی۔ اس میں حرام وہی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم میں حرام تھیں۔ یہی چیزیں اصلاً ملت یہود میں بھی حرام تھیں لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بدعات کے ذریعہ سے ان میں اضافے کر لیے جو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر ان پر باقی رکھے لیکن اس ملت کی اساس چونکہ ملت ابراہیم پر ہے اس وجہ سے اس میں وہ اضافے ختم کر دیے گئے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ (۱۰۲)

’رُوحُ الْقُدُس‘ اسے مراد جبرائیل امین ہیں اور ’حق‘ سے مراد وہ خالص اور بے آمیز دین ہے جو اللہ کی طرف سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی تمام ملاوٹوں سے پاک و صاف ہو کر اترا ہے۔

روح القدس
سے مراد

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے لگا کہ جو لوگ تمہیں منقری کہتے ہیں ان کو جواب دے دو کہ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس کو اپنے جی سے گھڑ کر خدا کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ خدا کے مقرب فرشتے جبریل امین نے میرے رب کی جانب سے مجھ پر اتارا ہے اور یہ سراسر حق ہے۔ شیاطین و منافقین کی ہر ملاوٹ سے بالکل پاک و صاف۔

قرآن کو وحی
الہی ماننے
سے یہود کا
انکار

’لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا‘ یعنی اللہ نے دین کو تمام ملاوٹوں سے پاک کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو حق پر جہاد سے اور وہ لغزشوں اور گمراہیوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دین کے بعض اجزاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، تدریج کی مصلحت سے واقع ہوئی ہے اور مقصود اس سے لوگوں کو دین میں راسخ کرنا تھا۔ اگر سارا دین بیک دفعہ نازل کر دیا جاتا تو یہ لوگوں پر بہت شاق ہوتا اور ان کے قدم دین میں خوب مضبوط نہ جم سکتے۔

وَهَذَا وَبَشَرِي الْمُسْلِمِينَ، یعنی مخالفین اس سے جو فتنے پاہیں اٹھائیں لیکن جو لوگ خدا کی ہدایت پر آمنا و صدقاً کہنے کو تیار ہیں ان کے لیے قرآن آغاز کے لحاظ سے ہدایت اور انجام کے اعتبار سے بشارت ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّئَلْ يُفْتِنَ الَّذِينَ يُلَاحِذُونَ إِلَيْهِ أَفَعَجِبْتُمْ هَذَا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۱۰۳)

مخالفین کے ایک اور اصل وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہنے یعنی بعض اوقات مضارع سے پہلے افعال ناقصہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس اسلوب پر پچھے سورہ بقرہ وغیرہ میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔
یہ مخالفین کے ایک دوسرے فتنے کا حوالہ دیا ہے جو وہ لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کلام کو وحی الہی اور فرشتہ کا لایا ہوا کہنا تو محض ایک دھونس ہے۔ یہ تو فلاں شخص ان کو سکھاتا ہے اور یہ حضرت اس کو سنا کر ہم پر عجب جھلٹے ہیں کہ اس کو خدا نے جبریل امین کے ذریعہ سے ان پر اتارا ہے۔ یہاں کسی متعین شخص کا نام مذکور نہیں، صرف اس کے عجبی ہونے کی تصحیح ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک سے زیادہ ناموں کا ذکر کیا ہے جن میں ایک نام سلمان فارسی کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مخالفین انہی کی طرف اشارہ کرتے رہے ہوں۔ قرآن کو ان کے نام سے بحث نہیں، صرف اعتراض سے بحث ہے اور اسی کا اس نے جواب دیا ہے۔ جواب کی تمعید ہی اس طرح اٹھائی گئی ہے جس سے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو رہی ہے اس لیے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کے اسلوب ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ ہم بارہم وقتہ منین کی یہ بکو اس سننے رہے ہیں لیکن اس کی لغویت کے سبب سے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان بالفکر کو قرآن کے معانی و حقائق کی پرکھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے بیان کی سطور و جملات اور اس کی زبان کی بے مثال فصاحت پر ہی غور کرتے تو ان پر اپنے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو جاتی کہ کہاں ایک کج جج بیان عجی اور کہاں یہ حوض کوثر کی دلی ہوئی عربی مبین۔ آخر ایسا کون کون ہو سکتا ہے جو منہ کے اڑائے چمپینٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہ کر سکے۔

یہ بات علی سبیل التذلل فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی و حقائق تک تو ان لوگوں سے پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی جن کو گہرا درپیشیز میں امتیاز نہیں ہے لیکن ان کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز ہے تو کم از کم اس کی زبان ہی پر غور کرتے کہ ایک عجی تو درکنر خود ان کے کسی شاعر یا خطیب کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر کے اپنے کلام اور اس کلام میں آسمان و زمین کا فرق
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴)

یعنی ایمان و ہدایت کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے اس لیے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے تو جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو اللہ کی ہدایت

نصیب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے اور ان کے لیے آگے بس ایک روٹا کا عذاب ہی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ مَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (۱۰۵)

۲ پیغمبر کو منہ زنی
بکھنے والوں
کی لغویت

اوپر آیت ۱۰۱ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لوگ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک مفتری قرار دیتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مفتری ہمارا پیغمبر نہیں ہے بلکہ مفتری وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر تو ایمان نہیں لاتے جو اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں لیکن ایک دین انہوں نے تصنیف کر رکھا ہے اور اس کو اللہ کا دین بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹا افتراء ہے اور اس کے تصنیف کرنے والے ہی اصل جھوٹے ہیں۔

۲۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۶-۱۱۱

آگے ان مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی ہے جو اعدائے حق کے جوہر و تم کے ہدف بنے ہوئے تھے، ان کو خطاب کر کے صبر و استقامت کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے جو مخالفین سے مرعوب ہو کر اللہ کے دین سے برکت ہو جائیں گے۔ اسی سلسلہ میں ان مسلمانوں کی طرف بھی ایک اشارہ ہے جنہیں اعدائے حق کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنی پڑی۔ ان کی تحسین فرمائی گئی ہے امدان کے لیے مغفرت اور رضوان کی بشارت ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

مظالم سے زون کو
صبر و استقامت
کی تلقین

۱۱ آیات
۱۰۶-۱۱۱

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَّا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ
إِنَّ دَرَكًا لِّلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاءُوا وَ
صَبَرُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ

۱۴
ع
۲۰

نَفْسٌ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾

ترجمہ آیات

۱۱۱-۱۰۹

جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور جن کے سمع و بصر پر اللہ نے مہر کر دی اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں غائب و غاسر رہیں گے۔ ۱۰۹-۱۰۶

پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدمی دکھائی تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس دن جس دن ہر جان اپنی ہی مدافعت کرتی ہوئی حاضر ہوگی اور ہر جان کو وہی پورا پورا بدلہ میں ملے گا جو اس نے کیا ہوگا اور ان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ ۱۱۱-۱۱۰

۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِاَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَكَذٰلِكَ نُمِذُّ اَكْثَرَ الْعَالَمِ (۱۰۹)

یہ ان لوگوں کو آگاہی ہے جو اس دوسری کفار کی قسم لایں کہ وہ کفر سے ہٹ گئے۔ فرمایا کہ جو لوگ اعدائے حق کے شکنجہ میں ہیں ان کے لیے اس بات کی تو گنجائش ہے کہ وہ قبلہ ایمان پر جمے رہتے ہوئے بعض زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکال دیں جس سے ان کی جان کے اس مصیبت سے چھوٹ جانے کی توقع ہو۔ لیکن اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس جبر و ظلم کو بہانہ بنا کر اپنا سینہ کفر ہی کے لیے کھول دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے فرمایا کہ ان پر

ہجرت سے یہاں اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے اور جہاد و صبر سے یہاں ان کی وہ جاں بازیاں مراد ہیں جو دین پر استقامت کے معاملے میں انہوں نے دکھائیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ان باں گسل مصائب کا مقابلہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، خدا ان کی نغز شوں اور فروگزاشتوں سے درگزر فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَاسِدِهَا عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۱۱)

یہ اس دن کی یقین دہانی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب لوگوں کی پیشی ہوگی اور وہ کامل انصاف کے ساتھ سب کے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ تاتائی کُلُّ نَفْسٍ بِجَاسِدِهَا عَنْ نَفْسِهَا اُس دن ہر جان پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی، نہ کوئی کسی کی دکالت کر سکے گا اور نہ کوئی کسی کا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا سارا کیا دہرا اس کے سامنے آجائے گا، ہر ایک کے ساتھ کامل عدل کا معاملہ ہوگا کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

۲۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱۲-۱۲۳

قریش کے پیچھے
بہنہ کی مثال

آگے قریش کی تنبیہ کے لئے ایک بستی کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اپنے جی سے حرام و حلال نہ ٹھہراؤ اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھاؤ و پیتو، اپنے شرکاء نہ تو بہات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اسی ذیل میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمادیا گیا کہ یہودی پر بھی وہی چیزیں حرام کی گئی تھیں جو اس ملت میں حرام ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے بعض چیزیں از خود اپنے اوپر حرام کر لیں اور ان کی حرمت کو وہ اب ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ابراہیم کو نہ یہودیت و نصرانیت سے کوئی ملاقات تھی نہ ملت مشرکین سے۔ ان کی ملت ان سب سے الگ تھی اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے۔ سبت کے احترام کا تعلق بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا

رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا

اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

آیات

۱۱۲-۱۱۳

ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوا مِنَّا رِزْقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَتَعْبُدُونَهُ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيُرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَلَا
تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ
هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَامِ اجْتَبَاهُ
وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ آوَيْنَا إِلَيْكَ إِذْ اتَّبَعَتْ مَلَکَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ
عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲۴﴾

۱۵
ع
۲۱

تجزیاتیات اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی،

ان کو ان کا لذت فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ لیکن انھوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ اچکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور ان کے پاس ایک رسول انھیں میں سے آیا تو انھوں نے اس کی تکذیب کر دی تو ان کو عذاب نے آدھو چا ادد وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ۱۱۲-۱۱۳

تو اللہ نے تمھیں جو چیزیں جائز و پاکیزہ دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو اس نے تو تم پر پس مردار اور خون اور سٹور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حرام ٹھہرایا ہے، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ طالب ہو اور نہ مد سے بڑھنے والا، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے خرد روز عیش اور دردناک عذاب ہے۔ ۱۱۴-۱۱۵

اور جو یہودی ہوئے ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کیں جو ہم نے پہلے تم کو بتائیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ ۱۱۸

پھر تمھارا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک تمھارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ۱۱۹

بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور اس کی طرف یکسو اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین

کھنڈرہ میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملتِ ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ۱۲۰-۱۲۲

سب سے پہلی لوگوں پر عاید کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا اور بے شک تمہارا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ۱۲۴

۲۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَضَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَارٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْغُوبِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۱۲)

قریب سے۔ قرینہ مرکزی بستی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کے توابع اور ملحقات ہوں۔ یہاں قرینہ کی تصریح نہیں ہے لیکن مراد ہے۔ قرینہ دلیل سے کہ اشارہ سبکی طرف سے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے مشرکین کو کہ مثلا ملاحظہ ہوں آیات ۱۵-۲۰ سورہ سبا۔ اس بستی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا، دورویہ نہ سبز و ساداب باغوں کی یہ قوم سبا کی قطعاً تھی، نہ بھٹی، چٹے تھے لیکن اس کے باشندوں نے اللہ کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ایک بے پناہ سیلاب کی شکل میں نودار ہوا اس نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ مثال

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْغُوبِ، اس میں عربیت کے اعلیٰ اسلوب کے مطابق حذف ہے۔ اگر اس حذف کو کھول دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْغُوبِ وَالْبَسَاءِ لِبَاسِ الْجُوعِ یعنی اللہ نے ان کے کفرانِ نعمت کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور امن و اطمینان کی جگہ ان کو خوف و خطر کا جامہ پہنا دیا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (۱۱۳)

یعنی ان میں انہیں میں سے ایک رسول ان کو متنبہ کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلادیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آدھو چا اور یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنے اس لیے کہ انہی ناشکری سے اس کے اسباب انہوں نے خود فراہم کیے۔

فَكَلَّمُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ خَلَّا طَبِيبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَ آيَاتِهِ قَبِيحٌ ذُنُوبًا (۱۱۴)

اہل مکہ کو اہل سبا کا انجام یاد دلانے کو یاد دہانی فرمائی کہ تمہیں بھی اللہ نے جو چیزیں حلال و طیب بخشی ہیں ان کو کھاؤ، پیتو اور اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل سبا اور اہل مکہ میں بڑی مماثلت تھی۔ اور اہل سبا کے باب میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھیے پھر حرم مکہ کی شان میں یہ الفاظ آدکون تمہیں لھو حرمًا امّا یجیبی الیہ ثمرات کل شیء بعد ذلکا من تدنا، ہ قصص۔ پڑھیے تو دونوں کی مماثلت واضح ہو جائے گی جس طرح اہل سبا کو امن و مہین کی زندگی حاصل تھی اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسی واطمینان کی زندگی حاصل تھی۔ خانہ کعبہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر امن و امان کا شہر تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ بلدا میں پر حملہ کرنے کی جرأت کر سکے۔ تمام ملک سے تجارتی قافلے یہاں بے خوف و خطر آتے اور اس شہر کے باشندوں کی خوش حالی کا ذریعہ بنتے۔ خود اہل مکہ کے تجارتی قافلے ہر موسم میں بے خوف و خطر دور دور کے سفر کرتے لیکن ان کو نقصان پہنچانا تو الگ رہا رات کے بدوی قبائل ان کی حفاظت کے لیے در قد فراہم کرتے کہ یہ بیت اللہ کے غارم اور متولی ہیں۔ ان نعمتوں کا حق یہی تھا کہ یہ ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کے شکر گزار رہتے لیکن انہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں کی قربانی اپنے مرغومہ شرمیکوں کے تھانوں اور استھانوں پر دی، محض اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت اپنے جی سے ان کو حلال و حرام ٹھہرایا اور اس طرح اسی کفران نعمت کے جرم کے ترکیب ہوئے جس کے ترکیب ہو کر اہل سبا کیفر کردار کو پہنچے۔

شکر گزینی کے
زعم ہائیں

بَٰتُ شَتْمٍ اَیَّاهُ تَعْبَادُہٗ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ شرکین مکہ شرک کی تمام حرافہ میں مبتلا ہونے کے باوجود دعویٰ یہی کرتے تھے کہ وہ پرستش خدا ہی کی کرتے ہیں۔ بتوں کی پرستش کے حق میں انہوں نے یہ دلیل پیدا کی تھی کہ ہم ان کی پرستش تو محض اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہیں خدا کے قریب کر دیں مَا تَعْبُدُوْا اِلَّا یُفَرِّقُوْکَ اِلَیْہِ ذُلْفٰی ان کا زعم یہ تھا نہ یہ خدا کے مقرب اور پیوستے ہیں۔ اگر یہ راہنی رہیں تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلا سکتے ہیں۔ اسی زعم کے تحت وہ ان کو نذرانے اور چڑھا دے پیش کرتے اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ زان کا مدد دھار و گوشت کھانا جائز ہوتا اور نہ ان پر سواری کی جاسکتی۔ قرآن نے ان کے اسی مغالطہ کو یہاں رنغ کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے تو اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو، نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حرام و حلال ٹھہراؤ۔

اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةُ فَالْتَمَدُوْا لِحَمِّ الْخَیْزِ یَوْمَ اُھْلِلَ لِغَیْبِ اللّٰہِ بِہِ نَمِنٌ

اَضْلَعْتَ غَیْرَ بَایْعٍ وَلَا عَیْدٍ فَاِنَّ اللّٰہَ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ (۱۱۵)

ان جانوروں میں سے تمہارے اوپر حرام صرف مردار اور خون، لحم خنزیر اور وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ خدا کا حرام کرد کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر کسی شخص کی بھوک سے جان پر آجی ہو تو بقدر چیزیں

سدرتق وہ ان میں سے کسی چیز کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں خدا اس کو معاف کر دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ تَغْيِثُ بَاغٍ وَلَا عَسَادٍ بس یہ ایک شرط اس کے ساتھ ہے کہ نہ اس حرام کو دل سے پھینکے نہ بنے اور نہ سدرتق کی حد سے تجاوز ہو۔ یعنی یہ نہ کرے کہ اضطراب کو حرام خوری کا بہانہ بنائے اور پھر خوب حرام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے۔ مزید تفصیل کے طالب مائدہ آیت ۲ اور انعام ۱۴۵ کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا قَصَفْنَا لَكُمْ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا آخِذٌ مِنْهُ هَذَا آخِذٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ بَطْلَانِ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ لَا يُفْلِحُونَ (۱۱۶)

یعنی حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر کسی خدائی سند کے محض اپنے مزعومات کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا شروع کر دے۔ یہ اللہ پر جھوٹا افتراء ہے کیونکہ جو بات اس نے نہیں فرمائی وہ تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ خدا پر جھوٹا افتراء کرنے والے کبھی نجات پا کر نہیں ہوں گے۔

تخیل و تخریم
کا حق صرف
خدا کو ہے

لَمَّا قَصَفْنَا لَكُمْ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ یعنی جن کے باب میں محض تمہاری اپنی زبان کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے ہیں، ان کے حق میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔

لِتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ یعنی اپنے جی سے حلال و حرام قرار دینا کوئی معمول بات نہیں ہے، بالآخر یہ بات خدا پر جھوٹے افتراء تک منتہی ہوتی ہے جو شدید ترین جرائم میں سے ہے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱۷)

يَا لَيْفِلْحُونَ کی وضاحت ہے، یعنی اللہ پر افتراء کرنے والوں کے لیے بس اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کا عیش و آرام ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک ابدی عذاب الیم ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَفْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَ مَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ (۱۱۸)

یعنی اسلام پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اوپر آیات ۱۱۵ میں مذکور ہوئیں لیکن پھر انھوں نے خود اپنے جی سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں جو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی گئیں۔ خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اس کی وضاحت نساء کی آیت ۱۶۰ کے تحت گزر چکی ہے۔ تفصیل کے طالب اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

یہود کی منافی
تحریم تخیل

قُرْآنَاتٍ دِيكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَا صَلَحُوا وَإِنَّا لَنَبْذُكُ مِنْ بَعْدِهَا تَفْجُودًا حَسِيعًا (۱۱۹)

یہ اوپر کی قہمات کے بعد ایک بشارت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے تو یہ بشارت کہ جو لوگ خدا کی واضح ہدایات کے باوجود اب تک غلطیوں، جہالتوں اور کعبیات میں گرفتار رہے ہیں ان

کے لیے اب بھی نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ جہوں نے جہالت کے سبب سے برائیاں کیں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بعثت سے قبل بتا دی گئی کہ اگر گزرا ہے اس میں لوگوں نے خدا کی جو نافرمانیاں کی ہیں اگر تمہاری اس دعوت کے بعد انہوں نے توبہ اور اصلاح کر لی تو ان کے لیے خدا کی رحمت میں داخل ہونے اور اس کی مغفرت کے مستحق ہونے کا موقع اب بھی باقی ہے۔ بدقسمت ہی ہوں گے وہ جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں۔

إِنَّا بُرَّاهِيمَ كَانُ أُمَّةً كَانَتْ بَيْنَهُ حَنِيفًا دَاعِيًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۲۰)

حضرت ابراہیم
کا اصل مقام

یہود، نصاریٰ اور مشرکین سب اپنی اپنی بدعات کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بطور سزا استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کے طریقہ پر ہے اور حرام و حلال کے معاملہ میں ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کر رہا ہے۔ نصاریٰ بھی جنہوں نے خنزیر تک کو جائز کر لیا، اسی خط میں مبتلا تھے۔ مشرکین مکہ کا تو پوچھنا ہی کیا وہ تو تھے ہی اپنے زعم میں ملت ابراہیم کے ابا و دار، یہ سب بجائے اپنے اپنے رویہ کا جائزہ لینے کے خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم کے طریقہ سے ہٹے ہوئے ہیں، حرام و حلال کے معاملہ میں ان کے مضابطہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان سے الگ اپنی راہ انہوں نے نکالی ہے۔ قرآن نے ان سب کا یہ جواب دیا ہے کہ ابراہیم ایک الگ امت تھے، وہ اللہ کے فرمان بردار اور اس کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اسی طرح آل عمران میں فرمایا ہے کہ مَا كَا حَرَابُ اِبْرٰهِيْمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا يُّهْدٰ اِبْرٰهِيْمَ نَصْرَانِيًّا بَلٰكُمُ اللّٰهُ فِيْ كُلِّ دِيْنٍ يَّكْسُو تَحْتَهُ۔

’امت‘ کا لفظ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کی انفرادیت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہود، نصاریٰ اور مشرکین کسی میں سے نہیں تھے بلکہ ان سب سے الگ وہ ایک خلیفہ و مسلم تھے، دوسرے ان کی اس جامعیت و مرکزیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ نے ان کو بخشی تھی۔ اس لیے کہ وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک عظیم امت کے بانی تھے۔

شَاكِرًا لِّاٰتِيْعِهِمْ مُّجْتَبٰیً وَهٰدٰیً اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۱۱۱)

یہ حضرت ابراہیم کی مزید تعریف ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہی کے شکر گزار تھے، تمہاری طرح اللہ کی نعمتوں کو اصنام و انصاب کی طرف منسوب کر کے خدا کی ناشکرا کرنے والے نہیں تھے اور ان کی اسی شکرگزاری کی یہ برکت تھی کہ خدا نے ان کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا اور ایک صحیح راہ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔

وَاٰتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَا نَنۡفَعُ فِي الْاٰخِرَةِ لِمَنِ الصَّٰلِحِيْنَ (۱۲۲)

یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مال و جاہ عطا فرمایا یہاں تک کہ ان کی حیثیت ایک حکمران کی ہو گئی اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں اپنا درجہ اور مقام حاصل کریں گے۔

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۱۲۳)

یعنی ملت ابراہیمؑ کی پیروی کے یہ سارے مدعی۔ یہود، نصرانی اور مشرکین۔ تو بالکل بھوٹے ہیں ہاں ہم نے تمہاری طرف البتہ یہ وحی کی کہ تم ملت ابراہیمؑ کی پیروی کرو۔ چنانچہ تمہاری ملت ملت ابراہیمؑ ہے۔
 إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْ إِنَّكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۱۳)

یہ یہود کے ایک اعتراف کا جواب ہے۔ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک اعتراف یہ بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ سبت کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سبت کا احترام ملت ابراہیمؑ کا کوئی جزو نہیں ہے بلکہ سبت یہود کے لیے مشروع ہوا تھا اور انہوں نے بھی اس کے باب میں اختلافات پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کی۔ اب ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ سبت کے آداب و احکام کے بارے میں ان کے ہاں جو اختلافات ہیں ان کی تفصیل بڑی طوفاً ہے ہمارے لیے اس میں پڑنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

سبت کا علم
ملت ابراہیم
کا جو نہیں
تھا

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲۵-۱۲۸

آگے کی آیات خاتمہ سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے دین کی دعوت پر سچے رہنے اور مشکلاتِ راہ کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی حصولِ صبر کا طریقہ بتایا گیا ہے اور یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کی معیت اس کے متقی بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے اور انجامِ کار کا کامیابی انہی کا حصہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

خاتمہ سورہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲۵﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۲۶﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْرَهُونَ ﴿۱۲۷﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۲۸﴾

آیات
۱۲۵-۱۲۸

۱۶
۶۲

اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان کے ساتھ اس

ترجمہ آیات
۱۲۵-۱۲۸

طریقہ سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بیشک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم بددلتوں میں اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اس کا رقم صبر کرو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے اور تم نہ ان پر غم کرو اور نہ ان کی ان چالوں سے جو یہ چلتے رہتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوب کار ہیں۔ ۱۲۵-۱۲۸

۲۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ طَرِيقًا
رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۲۵)

حکمت سے مراد یہاں دلائل و براہین ہیں اور موعظت حسنہ سے شفقانہ انداز میں تذکر و تنبیہ، دعوت دین میں یہی دو چیزیں اصول کار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی جو بات بھی کہے دلیل و برہان کی روشنی میں کہے اور انداز و صونص جمانے کا نہیں بلکہ اس کے سچے جذبہ خیر خواہی و ہمدردی کا غماز ہوتا کہ مخاطب بدکنے کے بجائے اس کی باتوں کے سنتے اور ان پر غور کرنے کی طرف مائل ہو۔ اگر چہ ہٹ دھرم لوگ اس سے بھی نہیں پیچھے لیکن خیر و برکت کا طریقہ یہ ہے۔

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے صحابہ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے کی دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دو۔ اس ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس دور میں، میناکہ پیچھے کی آیات سے واضح ہو چکا ہے، مخالفین کے رویے نے بڑی گراگرمی پیدا کر دی تھی، پھر اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت میدان عمل میں آگئی تھی۔ ایسی حالت میں یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ مبادا مخالفین کے رویے سے تنگ آکر مسلمان بھی کوئی سخت رویہ اختیار کر لیں اور اس کا اثر دعوت کے مزاج پر پڑے۔ اس سے دعوت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہدایت فرمادی گئی کہ دعوت دین کے معاملے میں قدم حکمت اور موعظت کے جاؤ۔ مستقیم سے متحرک نہ ہونے چاہیں۔

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دعوت کے کام میں بحث و گفتگو سے تو منع نہیں لیکن اس میں بھی یہ قید حکمت تبلیغ

نگاری گئی کہ اس کے لیے بہتر طریقہ استعمال کیا جائے۔ اگر حریف استعمال انگیزہ یہ اختیار کرے تو اس کے لیے
تاثیر ہو کر آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کرے بلکہ ہر حالت میں اپنی ٹانگی برقرار رکھے۔
سورہ بنی اسرائیل میں اسی حقیقت کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے: قُلْ لِّعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۲ (میرے بندوں کو ہدایت کرو
کہ وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے مابین دوسرا انداز کی کرتا ہے بے شک شیطان
انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلِيمٌ بَيْنَ مَنْ حَلَّ مِنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی ایسے حالات میں
عالمہ اللہ کے حوالہ کر دو۔ وہ گمراہوں سے بھی خوب واقف ہے اور جو ہدایت پر ہیں ان سے بھی خوب باخبر ہے۔
وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ داعی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے اگر اس
نے اپنا فرض صحیح طور پر انجام دے دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ رہا یہ معاملہ کہ کون گمراہی کا راستہ اختیار
کرتا ہے اور کون ہدایت کا تو اس کا تمام تر تعلق اللہ سے ہے اور اس کو اسی پر چھوڑنا چاہیے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ تَلْصِيحٌ (۱۲۶)

فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، میں شاکلت کا وہی اسلوب ملحوظ ہے جس کی مثال دَنَا هُمْ كَمَا دَانُوا
ہے۔ کَمَا دَانُوا یعنی گناہ کیا تو۔ اسی طرح اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو
جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ جرم اور سزا کے جرم میں عدم توازن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے
کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ علاوہ ازیں منہیات سے اجتناب مسلمان کے لیے ہر صورت میں لازم ہے۔ اگر مخالف
ہیں گالیاں دے تو تم اس کے جواب میں گالیاں نہیں دے سکتے۔ اپنے معروف اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے
ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔

میرا اور انتقام

کے حدود کی

رعایت

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ تَلْصِيحٌ، چونکہ یہ محلہ نازک ہے۔ ہر شخص حدود کو صحیح طور پر ملحوظ نہیں رکھ سکتا
اور ان کے ملحوظ نہ رکھنے کی صورت میں اسلام کے عائد کردہ حدود و قیود بھی مجروح ہوں گے اور دعوت کے کام کو
بھی اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اولیٰ یہی ہے کہ صبر ہی کیا جائے۔ صبر کرنے والوں کے لیے
بڑی نعمت ہے اس میں جو خیر و برکت ہے وہ انتقام میں نہیں ہے۔

یہ امر بیاں ملحوظ ہے کہ یہ ہدایات اس دفعہ سے متعلق ہیں جب مسلمان افراد کی صورت میں اپنے مخالفوں کے
اندر گھرے ہوئے اور ان کی چیر و ستیوں کے شکار تھے۔ اس کا تعلق اس دور سے نہیں جب مسلمانوں کی باقاعدہ منظم
حکومت قائم ہو گئی۔ ایک باقاعدہ منظم اسلامی حکومت کے حدود کار اور اس کے اختیارات اس سے مختلف ہیں۔
ان کی تفصیل پچھلی سورتوں خاص طور پر سورہ انفال اور برات میں، گزر چکی ہے ادا کے مدنی سورتوں میں ان
کی مزید تفصیل آئے گی۔

وَأَصْبِرْ مَا صَبَّرَكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْتُرُونَ (۱۲۷)

مہر کی ہدایت
اور حصولِ صبر
کی تدبیر

خطاب اگرچہ لفظاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن معنایاً جیسا کہ اوپر والی آیت میں واضح ہو چکا ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، گویا آپ کے واسطے سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ صبر کی ہدایت بھی ہے اور حصولِ صبر کی تدبیر بھی۔ فرمایا کہ وَمَا صَبَّرَكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ کے تعلق سے۔ جو صبر کا مقام حاصل کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے خدا کے ساتھ تعلق کا واسطہ اس کا ذکر ہے اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے اس وجہ سے قرآن کے دوسرے مقامات میں صبر کے ساتھ نماز خصوصاً تہجد کے اہتمام کی تاکید فرمائی گئی۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْتُرُونَ، یعنی نہ ان شامت زدوں کی حالت

پر غم کرو اور نہ ان کی ان چالوں سے جو یہ رات دن چل رہے ہیں ہر سال اور پریشان ہو۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (۱۲۸)

نصرت کا وعدہ
اور اسلام کے غلبہ
کی بشارت

یہ نصرت کا وعدہ اور بالآخر اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت ہے۔ فرمایا کہ اللہ اہل تقویٰ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خوب کار ہیں۔ مُحْسِنُونَ، یعنی جو اپنے رب کی بندگی اور اس کی عبادت و اطاعت اس طرح کر رہے ہیں گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہی لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی معیت انہی کو حاصل ہے تو لازماً انجام کار کی کامیابی بھی انہی کا حصہ ہے۔ ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَاعْبُدُوا عِزَّاتَنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ قرآن

۱۷

بنی اسرائیل

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ — سورہ نحل — کی، بیساکہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، تو ام سورہ ہے اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف تفصیل و اجمال کا فرق ہے۔ پچھلی سورہ میں جو باتیں اشارات کی شکل میں ہیں وہ اس سورہ میں نہایت واضح صورت میں آگئی ہیں۔ مثلاً۔

پچھلی سورہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور انذار دونوں ہیں لیکن جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے بات صرف اشارات کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے، ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں، یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر تم اس غرے میں مبتلا ہو کہ تم خدا کے محبوب اور چاہتے ہو تو یہ غرہ محض خود فریبی پر مبنی ہے، تمہاری اپنی تاریخ شاہد ہے کہ جب جب تم نے خدا سے بغاوت کی ہے تم پر مار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے ہو جب تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کی ہے تو اگر اپنی پیروی چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی کرو جو اسی سیدھی راہ کی دعوت دے رہا ہے جو تورات کے ذریعے سے تم پر کھولی گئی تھی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی گئی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی امانت خائنوں سے چھین کر اس نبی امی کے حوالہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جس کو اپنی روش بدلتی ہے وہ بدلے ورنہ اپنی خدا اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔

قرآن جس فطری اور سیدھے طریقہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی سورہ میں صرف اس کی اساس کی طرف اجمالی اشارہ تھا۔ اوامر میں عدل، احسان اور قربت مندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ تھا اور منہیات میں فحشاء، منکر اور لغبی کا۔ اس سورہ میں اس کی پوری تفصیل آگئی ہے۔ اس تفصیل سے تورات کے احکام عشرہ کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔ گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیم دونوں ہم آہنگ ہیں اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی خدا کی پھٹکار ہے۔

پچھلی سورہ میں ہجرت کا ذکر بھی ہے لیکن اشارے کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر ہوا ہے اور اس کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے ان کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

صحابہ کو ایسے انداز میں دی گئی ہے جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے قریب زمانہ میں نازل ہوئی۔
 سابق سورہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت واضح کرنے کے بعد اب ہم اس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ بالا حمال پوری سورہ نظر کے سامنے آجائے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱) واقعہ معراج کی طرف اشارہ جس میں یہ حقیقت مفہم تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی امانت خاندانوں اور بدعہدوں سے چھین کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کی گئی۔ اب یہی ان مقدس گھروں اور ان کے ائوار و برکات کے وارث اور محافظ و امین ہوں گے اور ان کے قابضین — مشرکین قریش اور یہود — غنقریب ان گھروں کی تولیت سے بے دخل کیے جائیں گے۔

(۲-۸) تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں ان کے اس زعم کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اس وجہ سے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ ان آیات میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں خود تمہارے نبیوں کے ذریعہ سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دومرتبہ خدا سے بغاوت اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ خوب خوب پٹو گے۔ چنانچہ تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے دومرتبہ خدا سے بغاوت کی اور دونوں ہی مرتبہ خوب پٹے۔ ایک مرتبہ کلدانیوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں، تمہیں کلدانیوں کے شکنجے سے نجات اس وقت ملی جب تم نے اپنے حالات کی اصلاح کی۔ اسی طرح اگر آئندہ بھی تم خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو توبہ اور اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اس بنی امی کی دعوت نے تمہارے لیے توبہ اور اصلاح کی راہ کھول دی ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو اس دعوت کو قبول کرو اور اس کی برکات میں حصہ دار بن جاؤ۔ اگر تم نے حسد میں مبتلا ہو کر اس بنی کی تکذیب کر دی اور نَحْنُ اَنْبَاءُ اللّٰهِ وَاَحْبَبُ اَکْ کے غرے میں مبتلا رہے تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم تمہیں پھر اسی طرح پٹوائیں گے جس طرح اس سے پہلے پٹا چکے ہیں۔

(۹-۲۱) مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کہ یہ قرآن فطرت کی اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس کی طرف سابق انبیاء اور پچھلے صحیفوں نے رہنمائی کی ہے۔ ان کے لیے ثبات ہے جو اس کو قبول کر لیں اور ان کی شامت ہے جو اس کو رد کر دیں۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس جو اس دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے حسی معجزات اور عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں اور ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی تفصیل اس کتاب میں بھی کر دی گئی ہے۔ یہ اپنے مرنے والے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں مالا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انداز تنبیہ کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ اب ان کو تنبیہ ہو چکی ہے، اگر انہوں نے اس تنبیہ

سے فائدہ نہ اٹھایا تو آگے عذاب ہی کا مرحلہ باقی ہے۔ ساتھ ہی عذاب کے بارے میں سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

(۲۲-۳۹) قرآن جس طریق اقوم کی دعوت دے رہا ہے جس کی طرف سورہ نحل کی آیت ۹۰ میں اشارہ گزر چکا ہے) اس کی تفصیل۔ یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ تورات کے احکام عشرہ اور قرآن حکیم کی ان ہدایات میں پوری مطابقت ہے اور یہ عین انسانی فطرت کے موافق ہیں جن کے بغیر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا اس وجہ سے نہ بنی اسرائیل کے لیے ان سے فرار کا کوئی جواز ہے نہ بنی اسمعیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح تک سب نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔

(۴۰-۵۲) مشرکین قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ وہ توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے اس وجہ سے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے بدکتے اور پیغمبر پر طرح طرح کے فقرے چست کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں باتوں کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۵۳-۵۵) یہ تین آیتیں اٹھائے کلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ آپ کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے صحابہ کو متنبہ کر دیں کہ دعوت کی اس گرما گرمی کے دور میں، تبلیغ حق کے جوش میں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان اسے فتنہ کا ذریعہ بنائے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا فرض صرف تبلیغ حق تک محدود ہے لوگوں کو مومن و مسلم بنادینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ ہی جس کو چاہے گا ایمان کی توفیق دے گا اور جس کو چاہے گا اس سے محروم رکھے گا۔ آیت ۵۵ میں یہ حقیقت واضح فرمادی گئی کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے اس وجہ سے کسی کے لیے مطلق ترجیح و تفضیل کی بحث نہ چھیڑی جائے کہ وہ جب فتنہ بن جائے۔

(۵۶-۵۷) التفات کی آیات بطور جملہ معترضہ تھیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد توحید کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ مشرکین، فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ ان کی بابت فرمایا کہ خدا کا شریک ہونا تو الگ رہا وہ تو خود برابر خدا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کی جدوجہد میں مگر گرم اور ہر وقت اس کے عذاب کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہیں۔

(۵۸-۶۰) مخالفین کے مطالبہ نشانی عذاب کا جواب اور اس باب میں سنت الہی کا بیان۔

(۶۱-۶۵) مخالفین کے اعراض و انکار کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے نعمت کو شکر کے بجائے کفر و استکبار کا سبب بنالیا۔ اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ان کے باب میں اپنا گمان بالکل سچ کر دکھایا۔

(۶۶-۷۲) نعمت پاکر انسان کے غرور و استکبار کی تشکیل اور آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے والوں اور آنکھیں بند

کر کے بھٹکنے والوں کے انجام کا بیان۔

(۷۲-۷۷) مخالفین کی مخالفت کے علی الرغم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق پر جے رہنے کی تاکید اور اس امر کا اعلان کہ اگر قریش نے تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا تو پھر ان کو بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹکنا نصیب نہ ہوگا۔ بنی کی ہجرت کے باب میں سنت الہی کی وضاحت۔

(۷۸-۸۱) حصولِ مبروثیات کے لیے نماز کا اہتمام کی تاکید۔ قربِ ہجرت کی طرف اشارہ اور اس کے لیے دعا کی تلقین۔ ظاہری حالات کے علی الرغم غلبہ حق کی بشارت۔

(۸۲-۸۹) مخالفین کی حراماں نصیبی پر اظہارِ افسوس کہ وہ قرآن جیسی نعمتِ عظمیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں حالانکہ یہ ان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور تمام جن و انس علی کرہی اگر ایسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے۔ غمنا وحی اور جبریل سے متعلق مخالفین کا ایک معترضانہ سوال اور اس کا حکیمانہ جواب۔

(۹۰-۱۰۰) کفار کی طرف سے بعض معجزات کا مطالبہ اور ان کا جواب۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی کی طرف اشارہ۔ قریش کے متکبرین کو یہ تنبیہ کہ تم خدا کے خزانِ نعمت کے ٹھیکے دار نہیں ہو کہ سمجھتے ہو کہ اگر نبوت کسی کو ملنے والی ہوتی تو تمہیں میں سے کسی کو ملتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس نے جس کو چاہا دیا۔

(۱۰۱-۱۰۴) حضرت موسیٰ اور ان کے نو معجزات کا حوالہ۔ ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔

(۱۰۵-۱۱۱) خاتمہ سورہ — قرآن یکسر حق ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف انذار و بشیر ہے۔ قرآن کا بالتدریج اترنا تعلیم کے پہلو سے ہے۔ جو بد بخت اس پر ایمان نہیں لارہے ہیں ان کو ان کے مال پر چھوڑ دو جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لارہے ہیں۔ اللہ اور رحمن سب خدا ہی کے نام ہیں۔ جو لوگ ان ناموں میں کوئی فرق کرتے اور ان کو بنائے اعتراض بناتے ہیں ان کے درپے نہ ہو۔ اس دین کی روح میانہ روی ہے اور اس میانہ روی کو اپنی عبادات میں ملحوظ رکھو اور اللہ کی حمد اور اس کی تکیہ میں سرگرم رہو۔

اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ایک معین عمود کے تحت کس طرح اس سورہ کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے — اب ہم توفیق الہی کی دعا کے ساتھ سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَاطِلِ يَا حَلِيْلًا وَاَدْرُقْتُ اَجْتِنَابًا۔

سُورَةُ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ (۱۷)

مَكِّيَّةٌ ————— اَيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی ترجمہ آیت
مسجد تک جس کے ارد گرد کوہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بیشک
سمیع و بصیر وہی ہے۔ ا

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي

بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

سُبْحَنَ تَعَالَى

کلمہ ہے

’سُبْحَنَ‘ جیسا کہ متعدد مواقع میں تصریح ہو چکی ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہر نقص و
عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کلمہ سے کلام کا آغاز اس موقع پر کیا جاتا ہے جہاں مقصود خدا کے باب میں
کسی سوئے ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنا ہو۔ یہاں واقعہ معراج کی تمہید اس لفظ سے اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ واقعہ
بھی خدا کے باب میں یہود اور مشرکین کے ایک بہت بڑے سوئے ظن کو رفع کرنے والا تھا۔ یہ دونوں ہی گروہ خدا
کے دین کے دو سب سے بڑے مرکزوں پر قابض تھے اور ان کو انھوں نے، ان کے بنیادی مقصد کے بالکل غلط
نہ صرف شرک و بت پرستی کا اڈا بلکہ جیسا کہ سیدنا مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ ’تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ
بنا ڈالا ہے، ان کو انھوں نے چوروں اور خائنوں کا بھٹ ہی بنا ڈالا تھا۔ یہ دونوں ہی مقدس گھر بالکل خائنوں اور

بے ایمانوں کے تعریف میں تھے۔ اور یہ ان میں اس طرح اپنی من مانی کر رہے تھے گویا ان گھروں کا اصل مالک کازوں میں تیل ڈال کر اور ان گھروں پر پٹی باندھے سو رہا ہے اور اب کبھی وہ اس کی خبر لینے کے لیے بیدار ہی نہیں ہوگا۔ معراج کا واقعہ جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے، اس بات کی تمہید تھا، کہ اب ان گھروں کی امانت اس کے سپرد ہونے والی ہے جو ان کے اصلی مقصد تعمیر کو پورا کرے گا اس وجہ سے اس کے بیان کا آغاز سُبْحَت کے لفظ سے فرمایا اِذَا آتِیَتْکَ مِنْهُ صَفَاتٌ اِنَّهُ هُوَ الشَّیْخُ الْبَعِیْثُ کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمادیا کہ جو نادان خدا کو نعوذ باللہ اندھا اور بہرا سمجھے بیٹھے تھے اب وہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب ان کی عدالت کا وقت آگیا ہے۔ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے اور اب وہ اپنے کامل علم و خبر کی روشنی میں لوگوں کا انصاف کرے گا۔

اَسْرٰی بَعِیْدَہٗ یٰلَآ اِسْرَآءُ کے معنی شب میں سفر کرنے کے ہیں اور جب اب کے ذریعے سے یہ متعدی ہو جائے تو اس کے معنی شب نہیں کسی کو کہیں لے جانے کے ہیں۔ اگرچہ اس کے مفہوم میں شب میں نکلنے یا لے جانے کا مفہوم خود داخل ہے لیکن عام استعمال میں یہ لفظ کبھی کبھی اس مفہوم سے مجرور ہو جایا کرتا ہے اس وجہ سے یٰلَآ کی قید سے اس بات کو مراد کرنا مقصود ہے کہ یہ واقعہ شب ہی میں پیش آیا۔

عبداللہ
مراداً حضرت صلعم

بَعِیْدَہٗ میں عبد سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس موقع پر حضور کے لیے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے غایت درجہ اختصاص، آپ کے ساتھ اللہ کی غایت درجہ محبت اور آپ کے کامل درجہ عبدیت کی دلیل ہے۔ گویا آپ کی ذات کسی اور تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لفظ عبد نے خود انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں سے اس کو نمیز کر دیا جو اس لفظ کا حقیقی محل و مصداق ہے۔

مِنَ السَّجْدِ الْحَرَامِ اِلَى السَّجْدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ مسجد حرام سے تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ مراد ہے۔ یہی دوسری مسجد تو اس کا تعارف و وصف توں سے کرایا ہے۔ ایک اَقْصٰی دوسری الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ۔ اَقْصٰی کے معنی ہیں دور والی۔ یہ مسجد حرم مکہ کے باشندوں سے، جو اس کلام کے مخاطب اول ہیں کم و بیش ۴۰ دن کی مسافت پر پرشکم میں تھی اس وجہ سے اس کو اَقْصٰی کی صفت سے موصوف فرمایا تاکہ ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ پھر الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ کی صفت اس کے ساتھ لگا کر اس سرزمین کی طرف بھی اشارہ کر دیا جس میں یہ مسجد واقع ہے۔ یہ اس سرزمین کی روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیوں کی طرف اشارہ ہے۔ قدیم صحیفوں میں اس سرزمین کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے۔ جو اس کی انتہائی زرخیزی کی تعبیر ہے۔ روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جتنے انبیاء کا مولود و دفن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا، کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں ہوا۔

مسجد حرام
اور مسجد اقصیٰ
سے مراد

اس مسجد اقصیٰ کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے تو حضرت یسح کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اگر حرم ابراہیمی کی حالت کا اندازہ کرنا ہو تو قرآنی کی تفسیر سورہ ہب پر ایک نظر ڈال لیجیے کہ ابوہب نے اس میں کیا اودھم مچا رکھی تھی۔

لِنُؤَيِّدَ مِنْ آيَاتِنَا یہ اس سفر کی غایت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندے کو معراج کے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اسلوب بیان کی یہ بلاغت ملحوظ رہے کہ اوپر کی بات غائب کے صیغہ سے بیان ہوئی۔ خبر کی غایت ہے جو تعظیم شان پر دلیل ہے اور یہاں صیغہ شکم کا آگیا ہے جو التفات خاص کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ آثار و مشاہدات و وہ انوار و برکات ہیں جن سے یہ دونوں ہی گھر مہمور تھے، مقصود ان کے دکھانے سے ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی واضح ہو جائے کہ اب یہ ساری امانت مآقدروں اور بدعہدوں سے چھین کر آپ کے حوالے کی جانے والی ہے۔ گویا دعوت کے اس انتہائی مشکل دور میں آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کی جو بشارت دی جا رہی تھی معراج کے اس سفر نے اس پر ایک مزید مہر تصدیق ثبت کر دی اور جو کچھ مومنوں والا تھا وہ آپ کو دکھا بھی دیا گیا۔

رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا روایا میں دکھایا گیا یا بیداری میں تو اس سوال کا جواب اسی سورہ نبیٰ دینے میں آگے قرآن نے خود دے دیا ہے۔ فرمایا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَدْرَيْنَا لَا
فِتْنَةً لِلنَّاسِ - ۶۰

اور ہم نے اس روایا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی
لوگوں کے لیے فتنہ ہی بنا دی۔

ظاہر ہے کہ یہاں جس روایا کی طرف اشارہ ہے اس سے اس روایا کے سوا کوئی اور روایا مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں لِنُؤَيِّدَ مِنْ آيَاتِنَا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ لفظ اِذَاتِ قرآن میں متعدد مقامات میں، روایا میں دکھانے کے لیے آیا بھی ہے اور مفسرین نے اس سے یہی روایا مراد بھی لی ہے۔ اس وجہ سے اس کا روایا ہونا تو اپنی جگہ پر واضح بھی ہے اور مسلم بھی لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روایا کو خواب کے معنی میں لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ خواب تو خواب پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو روایا دکھائی جاتی ہے وہ روایا نئے صادق ہوتی ہے اس کے متعدد امتیازی پہلو ہیں جو ذہن میں رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایا نئے صادق و حقیقی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو روایا نئے اور رسولوں پر جس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وحی نازل فرماتا ہے اسی طرح کبھی روایا کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایا نہایت واضح، غیر مبہم اور روشن صورت میں کُنْزُ الصُّبْحِ ہوتی ہے جس پر نبی کو پورا شرح صدر اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز تشبیہ و تشکیک میں بھی ہوتی ہے تو اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر واضح فرمادیتا ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں واقعات و حقائق کا مشاہدہ کرنا مقصود ہو وہاں یہی ذریعہ نبی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے اس لیے کہ اس طرح واقعات کی پوری تفصیل مشاہدہ میں آجاتی ہے اور وہ معانی و حقائق

بھی مثل ہو کر سامنے آجاتے ہیں جو الفاظ کی گرفت میں شغل ہی سے آتے ہیں۔

جو تکی چیز یہ ہے کہ رویا کا مشاہدہ چشم سر کے مشاہدہ سے زیادہ قطعی، زیادہ وسیع اور اس سے ہزار ہا درجہ عمیق اور دلسوس ہوتا ہے۔ آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے لیکن رویائے صادقہ مغالطہ سے پاک ہوتی ہے۔ آنکھ ایک محدود دائرہ ہی میں دیکھ سکتی ہے لیکن رویا بیک وقت نہایت وسیع دائرہ پر محیط ہو جاتی ہے، آنکھ حقائق و معانی کے مشاہدے سے قاصر ہے، اس کی رسائی مریات ہی تک محدود ہے۔ لیکن رویا معانی و حقائق اور الوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تعالیٰ الہی اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہی لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے۔ برعکس اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مشاہدے کرائے گئے وہ سب آپ نے کیے اور کہیں بھی آپ کی نگاہیں خیرہ نہیں ہوئیں۔

’اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‘ کا موقع و محل اور واضح کیا جا چکا ہے۔ اس کے اندر حصر کا پہلو ہے۔ وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے۔ اس کے سمع و بصر سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو اس میں سے کوئی حصہ ملا ہے تو وہ خدا ہی کا عطا کردہ اور نہایت محدود ہے۔ مقصود ان صفات کا حوالہ دینے سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا کو اپنی کرتوتوں سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ہر چیز کو دیکھ اور سن رہا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲-۸

آگے کی آیات میں یہود کے اس غرور پر ضرب لگائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں اس وجہ سے مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ یہود اپنے اس غرور کے سبب سے اول تو اپنے خاندان سے باہر کسی کی نبوت و رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے شدید مخالف تھے، پھر جب آپ نے شب معراج کے مشاہدات بیان کیے اور وہ ان کے علم میں آئے تو ان کا پارہ اور چڑھ گیا کہ یہ لو، یہ شخص ہمارے نبیوں کی وراثت اور ہماری امامت کا بھی مدعی بن بیٹھا۔ قرآن نے ان کے دماغ سے یہ ہوائ نکالنے کے لیے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا استحقاق کسی قوم کو بھی نسل و نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان و عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر خود انہی کی تاریخ کی شہادت پیش کی ہے کہ خود تمہارے صحیفوں میں ہے کہ تم دو مرتبہ بڑے پیمانہ پر خدا سے بغاوت کر دو گے اور زمین میں فساد مچا دو گے اور دونوں مرتبہ خدا تم پر اپنے سخت گیر بندے مسلط کر دے گا جو تمہارا کچھ مر نکال دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئیاں حوت بھرت پوری ہوئیں۔ جب تم نے اصلاح کی ہے خدا نے تم پر رحمت کی ہے اور جب تم نے فساد مچایا ہے خدا نے تم پر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ یہی مرحلہ اس وقت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے رسول کی دعوت نے تمہارے لیے صلاح و فلاح کی

یہود کے

بکرو غرور

پر ضرب

راہ کھول دی ہے۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول کر لی تو اس کی برکتوں میں برابر کے حصہ دار بنو گے اور اگر تم نے یہ دعوت رد کر دی تو یاد رکھو کہ ہم کہیں ملے نہیں گئے ہیں، ہم پھر تمہاری اسی طرح خبریں گے جس طرح اس سے پہلے ملے چکے ہیں۔ آیات تلاوت کیجیے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا
 مِنْ دُونِي وَكِيلًا ① ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ
 عَبْدًا شَكُورًا ② فَقَضَيْنَا اِلٰى يٰسَى اِسْرَءِيلَ فِى الْكِتٰبِ
 لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ③ فَاِذَا
 جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَلَنَّا اُولٰٓئِىْ بِاَسْ شَدِيْدٍ
 فَجَآءُوْا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ④ ثُمَّ رَدَدْنَا اِلَيْكُمْ
 الْكُوْثَةَ عَلَيْهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ
 نَفِيْرًا ⑤ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا
 فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءَ وُجُوْهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ
 كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ⑥ عَنِ رَبِّكُمْ
 اَنْ يَّرْجَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عَدُوْنَاْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ
 حَصِيْرًا ⑦

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے ترجمہ آیات

سوا کسی کو معتمد نہ بنائیو، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا بیشک

وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ۲-۳

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں

فساد مچاؤ گے اور بہت سہراٹھاؤ گے۔ پس جب ان میں سے پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر ٹوٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا۔ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پھلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں گھس پڑیں جس طرح پہلی بار گھس پڑے تھے اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑا بنا ہی رکھا ہے۔ ۴-۸

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي ذُرِّيَّةً (۲)

مکین کے معنی اور سارا درمستد کے اپنے معاملات اس کے حوالہ کر دیے جائیں۔

یہ آیت تمہید ہے یہود کے اس بگاڑ اور فساد کے بیان کی جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے

موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے صحیفہ ہدایت بنایا جس میں صاف یہ ہدایت درج تھی کہ میرے

سوا کسی کو کار ساز اور معتمد نہ بنائیں۔ مقصود اس کا حوالہ دہینے سے یہ واضح کرنا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے

اس اہتمام ہدایت کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس کے صحیفہ ہدایت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور شرک سے بچتے رہنے

کی صریح ہدایت کے باوجود شرک کی بنجاستوں اور لودگیوں میں مبتلا ہوئے۔

تورات میں کتاب کے ذکر کے بعد توحید کی تعلیم کا حوالہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہی چیز تمام تعلیمات دین کے

لیے مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی پر تمام شریعت کی بنیاد بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رہنے تک

کوئی جماعت دین سے وابستہ بھی رہتی ہے۔ جہاں اس مرکز ثقل سے وابستگی کمزور ہوئی پھر بالترتیب سارا دین غارت

ہم کہہ رہا تھا ہے۔

یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ تورات توحید کی تعلیم سے بھری پڑی ہے۔ حوالے نقل کرنے میں طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ خروج - ۲۰:۲ میں ہے۔

’خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال دیا، میں ہوں۔ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر کیونکہ میں خداوند تیرا خدا بنی ہوں۔‘

قرآن کے الفاظ ’اَلَا تَتَذَكَّرُ‘ دُرِّیْ وَکَیْلًا‘ آمد تورات کے الفاظ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ میں کتنی ملاحظت ہے لیکن ان واضح ہدایات کے باوجود یہود بار بار شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوئے جس پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں ماقم بھی کیا ہے اور یہود کو ملامت بھی کی ہے۔ سیدنا مسیحؑ نے تو یہود کو مخاطب کر کے یہاں تک فرما دیا کہ تو تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں چھٹا لایا ہے

ذَرِیَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۚ اِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَکُوراً (۳۱)
حرف نڈیاں محذوف ہے یعنی توحید کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد دہانی بھی کر دی گئی تھی کہ اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھنا کہ تم ان باقیات الصالحات کی نسل سے ہو جن کو اللہ نے نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں بچایا۔ نوح اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے تو تم بھی انہی کی طرح خدا کے شکر گزار اور اس کی توحید پر قائم رہنا ورنہ یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح کے وجود سے اس کے شرک کی پاداش میں، اپنی زمین کو پاک کر دیا اسی طرح تمہارے وجود سے بھی اپنی زمین کو پاک کر دے گا۔

وَقَضَيْنَا اِلٰی بَنِي اِسْرَآئِیْلَ فِی الْهَکْبَةِ تَقْدِیْرًا فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَكَلَعْنٰ عَلَیْہِمْ اَیْمًا (۳۲)

’قَضَيْنَا‘ کے بعد ’اِی‘ کا صلہ عربیت کے قاعدے سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ’اَبْلَغْنَا‘ یا اس کے

ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ یعنی ہم نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔

’فِی الْهَکْبَةِ‘ میں ’اَلْکِتَاب‘ کا لفظ یہاں تمام اسفار یہود پر مشتمل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ تورات کے

لیے بھی آیا ہے اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کے لیے بھی۔ آیت میں یہود کے جن دو بڑے فسادات

اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے ان میں سے پہلے فساد اور اس کے عبرت انگیز انجام سے حضرت

داؤد، یسعیاہ، یرمیاہ اور حزقی ایل علیہم السلام نے آگاہ فرمایا اور دوسرے فساد اور اس کے عواقب

سے سیدنا مسیحؑ نے ڈرایا۔ ’فساد‘ سے مراد جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، خدا کی توحید

اور اس کی شریعت سے بغاوت ہے۔ اس قسم کے فسادات سے لوں تو یہود کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے

چنانچہ ایک فساد کی تفصیل سورہ بقرہ میں تابوت کے چھین جانے کے واقعہ سے متعلق بھی، گزر چکی ہے لیکن

یہاں جن فسادات کا حوالہ ہے وہ ایسے فسادات ہیں کہ ان کے نتائج نے یہود کی پوری قوم کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤدؑ نے پہلے فساد اور اس کے انجام کی جن نغظوں میں پیشین گوئی فرمائی تھی وہ یہ ہیں۔

انھوں نے (یعنی بنی اسرائیل نے) ان قوموں کو (یعنی مشرک قوموں کو) ہلاک نہ کیا، جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے بلکہ انھوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاہیں کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا..... اس لیے خدا کا تہرہ اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے (یعنی بنی اسرائیل سے) نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔

زبور باب ۱۰۴ آیات ۳۴-۴۱

دوسرے فساد کی پیشین گوئی کے سلسلہ میں سیدنا مسیحؑ کے الفاظ یہ ہیں۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔“

متی باب ۲۴ آیت ۲

لوقا میں ہے۔

”اے یروشلم کی بیٹیو! میرے لیے نہ روؤ بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روؤ کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنھوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ ہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گڑا درٹیکوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا۔“

باب ۲۳ آیات ۲۸-۳۰

آیت کے آخر میں نَعَذِّبُكُمْ مَرَّتَيْنِ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سہرا اٹھاؤ گے اور ہم دونوں مرتبہ تم کو سخت سزا دیں گے۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح بھی تھی نیز اس کی پوری تفصیل آگے آئی آیات میں آرہی تھی اس وجہ سے یہاں اس کو حذف فرما دیا۔

وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا إِلَيْكُمْ عِبَادًا أَنَا آدِي بِأَسْمَاءٍ شَدِيدَةٍ فَجَاسُوا خِلْدَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (۵)

’اِذَا‘ صرف مستقبل ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ بیانِ عادت و سنت اور بعض اوقات تصویرِ حال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تصویرِ حال ہی کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمے میں اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چنانچہ دیکھ لو جب پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھانے کے

لیے اپنے نذر آور بندوں کو ابھار کر تم پر مسلط کر دیتے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس پڑتے ہیں اور خدا کا شرفی وعدہ پیدا ہو کے رہ گیا ہے۔

بعد : کا صلہ جب غنی کے ساتھ آتے تو وہ ابھارنے اور اکسٹے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہوم پر بھی متضمن ہو جاتا ہے۔

’فَجَاءَتْهُمُ الْغَلَاءُ‘ یہ یہود کی انتہائی قورین و تذلیل کی تصویر ہے اس لیے کہ جب دشمن آنا یہود کی قورین زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے تذلیل کی سکھ دیا۔ یہاں صرف اتنے ہی کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے اس لیے کہ ذلت کی تصویر کے لیے یہی کافی تھا لیکن تصویر آگے اس بات کا حوالہ بھی آئے گا کہ اس دشمن نے صرف گھروں میں گھسے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی پوری طرح برباد کی۔

یہ اشارہ بابل و نینوا کے بادشاہ بخت نصر یا نبوکدنصر کے حملہ کی طرف ہے جس نے ۵۸۶ قبل مسیح بخت نصر میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔
یرمیاہ نبی نے اس کی پیشین گوئی یوں فرمائی تھی۔

’وَبِالْأَفْوَاجِ يَوْمَئِذٍ يَكْتُبُ - اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنیں دیکھو میں اتر کے سارے گھراؤں کو اپنے قدموں سے گزراؤں۔ بابل نبوکدنصر کو بلا بھیجوں گا۔‘

یرمیاہ ۲۵ : ۸-۹

ان کے انذار کی مزید تفصیل سنئے۔

’میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خرمی کی آواز، دلہے کی آواز دہی کی آواز، چکل کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور جزائی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قوریں ستر برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔‘

یرمیاہ ۲۵ : ۹-۱۰

یرمیاہ نبی کا فوجہ سنئے :-

’خداوند نے صیہون کی بیٹی کو اپنے قہر کے ابرتے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جہاں کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے سارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں یہوداہ کی بیٹی کے تلوں کو ڈھا دیا۔ اس نے انھیں خاک کے برابر کر دیا۔ اس نے بادشاہت اور امیروں کو ناپاک کیا۔ اس نے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ہر ایک سنگ بالکل کاٹ ڈالا۔‘

یرمیاہ کا فوجہ ۲ : ۲۷۱

آیت میں نجات نصردیا ہو کہ نصرا اور اس کی فوجوں کے لیے عِبَادًا لَنَا اُدْنٰی بَابِی شَبِیْدَ رَآپَنے
 زور آور بندے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دین اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں استعمال
 ہوئے ہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں کہ انھوں نے خدا کے ارادہ کے اجراء و نفاذ کے
 لیے آلہ و جارحہ کا کام دیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے
 میں انھوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی اس وجہ سے انھیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بنی اسرائیل
 کو غرہ تھا کہ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ اَہْمِ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ جن جوتوں
 سے تم پٹے ہو وہ تو خدا کی نظروں میں کچھ وقعت رکھتے ہیں لیکن تم کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ دَنِيَّةٍ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ تَفْئِيلًا (۶)

ایک عرصہ کی غلامی اور بد حالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبا بھرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان
 کی طرف توجہ فرمائی، ان کے مال و اولاد میں برکت دی اور تائب الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر
 ہوئی کہ فارائے اول سائرس شاہ ایران نے سہ ق، م میں کھدائیوں کو شکست دے کر ان کے ملک
 پر قبضہ کر لیا اور یہود کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت
 دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو از سر نو غامض فروغ حاصل ہوا۔

اِنَّ اَحْسَنَتْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاؤُكُمْ فَلَهَا مَا فَاِذَا جَاؤُكُمْ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَيَسُوْا
 وُجُوْكُمْ وَلَيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلَيُسْخَبْنَ مَا عَمَلُوْا
 تَفْئِيْلًا (۷)

نیش کے اِنَّ اَحْسَنْتُمْ..... الایۃ، یعنی ایک طویل غلامی کے بعد یہ جو نجات حاصل ہوئی تھی اس
 اقول یہود کے اندر خود یہ درس مغیر تھا کہ اب اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نفع خود اپنے ہی کو پہنچاؤ گے
 کی دوسری اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ یہ نوشتہ دیوار بھی موجود
 تھا اور اس سے تمہارے نبیوں نے بھی تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا لیکن ہوا وہی جس کی پیشین گوئی پہلے
 ہو چکی تھی یعنی تم اسی طرح کے فساد میں پھر مبتلا ہو گئے جس طرح کے فساد میں پہلے مبتلا ہوئے تھے
 چنانچہ جب تمہاری سرکوبی کی دوسری میعاد آجاتی ہے تو ہم تم پر اپنے دوسرے زور آور بندے مسلط کر
 دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارے چہرے لگاڑ دیں اور تاکہ یہ بھی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے
 وائے گھس گئے تھے اور تاکہ یہ ہر اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں جس پر ان کا زور چلے۔

لَيَسُوْا وُجُوْكُمْ وَاَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلَيُسْخَبْنَ مَا عَمَلُوْا اُدْنٰی بَابِی شَبِیْدَ کے الفاظ محذوف
 ہیں۔ چونکہ اس کا قرینہ واضح تھا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا اور لَيَسُوْا پر جولا مہرے وہ اس کی طرف
 انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے۔

بائبل ہٹری کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو سنہ
میں رومی شاہنشاہ طیطاؤس (ٹائٹس) کے ہاتھوں یہود پر آئی، جس کی طرف حضرت مسیح نے اشارہ
فرمایا تھا۔

عَلَىٰ رُءُوسِكُم مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدُّنَا مَوْلَانَا جَهَنَّمَ لَنُكَفِّرَنَّ بَيْنَ حَمِيمٍ (۸)

حَمِيمٍ کا ٹھیک ترجمہ بار بار ہے جس میں بازوؤں کو بند کرتے ہیں۔

یہ ان یہود سے خطاب ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت موجود اور قرآن کی مخالفت میں کفار نبی مسلم کی
قریش کی ہمنوائی و پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ یہود کیے
ہو چکا ہے وہ نہیں سنایا جا چکا۔ اب اگر خیریت چاہتے ہو تو اس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت نجات
نے تمہارے لیے نجات کی جو راہ کھولی ہے، اس کو اختیار کرو، اور اپنے مستقبل کو سنو اور اگر تم نے
توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کر لی تو خدا بھی تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر اسی طرح کی حرکتیں کیں
جیسی کہ پہلے کرتے آتے ہو تو ہم بھی تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح پہلے لے چکے ہیں اور یہ
یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو ذلت و رسوائی ہوئی ہے وہ تو ہو گی ہی۔ آگے تمہارے بیسے کافروں کے
لیے جہنم کا بار بار ہے جس میں سارے کے سارے بھر دیے جائیں گے۔

اس آیت کے تیسرے لحاظ رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے تورات غائب کے صیغے سے فرمائی۔ پھر
”اِنَّ عَذَابَنَا فِيْكُمْ مُّتَكَلِّمًا“ صیغہ آگیا۔ پہلے ٹکڑے میں بے پردائی کا انداز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی کو نفع پہنچاؤ گے اور اگر نہ اختیار کر دو گے تو اپنی ہی شامت
کو دعوت دو گے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے اس وجہ سے
اول تو متکلم کا صیغہ آیا جو تہدید و وعید کے لیے زیادہ موزوں ہے پھر اس میں ابہام و اجمال بھی ہے یہ
تو بتایا کہ ہم ٹھیں گے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں ٹھیں گے۔ یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی ہے
اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمون ہے۔

۴. آگے کا مضمون — آیات ۹-۳۱

آگے کی آیات میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو فطرت
کی اسی صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ اس دعوت پر ایمان لانے والوں
اور اس کی تکذیب کرنے والوں، دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو علامت کی گئی ہے جو اتفاق
میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے مذاسب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے

ہیں۔ اسی ذیل میں بالاجمال اس سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے جو نوروں کو عذاب دینے کے واسطے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑨ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩ وَيَدْعُ
الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُومًا آيَةً اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا
آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑫ وَكُلُّ
إِنْسَانٍ لِّرَبِّهِ ظَنٌّ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ⑬ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِيبًا ⑭ مَّن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ⑮ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ⑯ وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن لَّعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِمَادٍ
خَبِيرًا بَصِيرًا ⑰ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا
نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدَامُومًا

آیات

۹-۱۱

ع

مَدْحُودًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۱۹ كُلًّا نُّبَذُ هَؤُلَاءِ دُونَ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰ أَنْظِرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ
تَفَضُّلًا ۲۱

بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ۹-۱۰

اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بنتا چاہیے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو ہم نے رات کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے لیے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل کر دی ہے۔ ۱۱-۱۲

اور ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا ہے اور ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ! آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے اور کوئی

جان کسی دوسری جان کا بوجھاٹھانے والی نہیں بنے گی اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کسی رسول کو بھیج نہ لیں۔ ۱۳-۱۵

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوش حالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب اور دم مچاتے ہیں۔ پس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو مکلف غیبت و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ۱۶-۱۷

جو دنیا ہی کا طالب بنتا ہے ہم اس کے لیے اسی میں جس قدر چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو درحقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ۱۸-۲۱

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ هَذِهِ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُمِيزُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۰-۹)

اَقْوَمُ کے معنی سیدھا اور مستقیم یعنی وہ راستہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور خدا تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہے۔

یہ بنی اسرائیل اور مشرکین قریش دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اگر خدا تمک پہنچا چاہتے ہو یہ وہ مشرکین تو کج پیچ کی فادیلوں میں بھٹکنے کے بجائے اس راستہ کو اختیار کرو جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اجر کو قرآن پر عظیم کی خوش خبری دیتا ہے جو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کی زندگی اختیار کریں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایمان لانے اور اس کے سبب سے اس قرآن کو بھی ٹھکرا رہے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔

وَيَذُوعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (۱۱)

یہ حالت انہی مخالفین قرآن کی بیان ہوئی ہے جو اس پر ایمان لانے کے بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود ان کے حق میں نہایت مہلک تھا اس وجہ سے بات ان کے منہ پھیر کر عام الفاظ میں بانڈاڑتا سف فرمادی گئی کہ انسان کا عجیب حال ہے کہ جس سرگرمی کے ساتھ اس کو خیر کا طالب ہونا چاہیے اس سرگرمی کے ساتھ وہ اپنے لیے آفت اور تباہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بہت جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس عذاب ہی کو دیکھ لیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَصْلُهُ تَفْصِيلًا (۱۲)

اس آیت کے پہلے کلمے میں فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ کے بعد مُظْلِمَةً لِّتَسْتَرْيَعُوا یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں جن پر بعد کے الفاظ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی ہم نے شب کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں خدا کے رزق و فضل کے طالب بنو۔

یہ عذاب کی نشانی مانگنے والوں کو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر نشانی ہی مطلوب ہے عذاب کی تو یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہی کی نشانی آئے آخر یہ رات اور رات کے بعد دن کے طلوع کو کیوں نہیں دیکھتے نشانی کے کیا یہ کچھ کم نشانی ہے؛ رات آتی ہے تو تمہارے لیے راحت اور سکون کا بستر بچھا دیتی ہے جس میں تم دن کے غلاموں کے لیے ٹھکے ماندے آرام کر کے از سر نو چاق و چوبند ہو جاتے ہو اسی لیے خدا نے اس کو تاریک اور پرسکون بنایا ہے۔ آفاق نشانیوں پھر دن آتا ہے جس میں تم تازہ دم ہو کر اپنی معاشی سرگرمیوں اور خدا کے رزق و فضل کی طلب میں سرگرم ہوتے ہو چنانچہ اسی لیے تمہارے پروردگار نے اس کو روشن بنایا ہے۔

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ۚ رُوز و شب کی یکے بعد دیگرے، پابندی اوقات کے ساتھ، آمد و شد کا یہ ایک مزید فائدہ بتا دیا کہ اس طرح تم مہینوں اور سالوں کا حساب بھی معلوم کر لیتے ہو اور دوسرے حساب بھی جان لیتے ہو۔ اگر یہ روز و شب کا فرق نہ ہوتا تو آخر کسی چیز کے تعین کے لیے تم نشان اور علامت امتیاز کس چیز کو ٹھہراؤ؟ دُكُلُ شَيْءٍ وَفَصْلُهُ تَفْصِيلًا یعنی آفاق کی ان نشانیوں کے علاوہ ہم نے تم پر یہ احسان بھی کیا ہے کہ

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رات اور دن کی آمد و شد سے جس حقیقت کی طرف مباحثہ دلائی گئی ہے قرآن نے صرف اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ دوسرے مقامات پر اس کے مزید پہلو واضح فرمائے ہیں، مثلاً تضاد کے باوجود ان کے درمیان جو توافق ہے اس سے توحید پر استدلال کیا ہے۔ رات کے بعد صبح کی آمد سے خسرو شر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل پیچھے بھی اس کتاب میں گزر چکی ہے اور آگے بھی ان کی تفصیلات آئیں گی۔

’ظاہر‘ کے اصل معنی تو پرندے کے ہیں لیکن اہل عرب پرندوں سے چونکہ فال بھی لیتے تھے اور اپنے زعم کے
 کا منہم مطابق ان سے قسمت بھی معلوم کرتے تھے اس وجہ سے یہ لفظ قسمت، حظ اور نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

مِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَكَانَ مَعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ فَقُلُوٓا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا ۚ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥)

ایہا پر کے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا اپنے ہی نفع کے لیے کہے گا
یہ رسول کی اور جو گمراہی کی راہ چلے گا اس کا انجام خود ہی بھگتے گا۔ کوئی دوسری جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی
بھت نہیں بنے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ..... لایۃ: یہ اس سنت الہی کی طرز اشارہ ہے جو قوموں پر عذاب
کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اختیار فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے
اتمام محبت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کے لیے تم کیا جلدی مچائے ہوئے ہو
اس کا ایک مرحلہ تو طے ہو چکا کہ تمام محبت کے لیے خدا کا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ اب تو عذاب کے
آنے میں صرف اتنی کسر باقی ہے کہ تم پر محبت تمام ہو جائے۔ تمہاری شامت ہی ہوگی اگر تم نے اس فرصت
سے فائدہ نہ اٹھایا۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْلِكَ قَوْمًا مَئْتَرِينَهَا نَفْقَدُوهَا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيمًا (۱۶)

’اُمَر‘ صرف حکم دینے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ لبا لوبات کسی کو ڈھیل چھوڑ دینے اور سلت دے ’اُمَر‘ دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ آپ کسی شخص یا گروہ سے افہام و تفہیم کی کوشش کرنے کے بعد جب تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اَمَلْنَا مَآ أَبَدَ اَنَّا كُؤُجَاوُ، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ بظاہر یہ امر ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم اہمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی محبت تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں۔

’مُتَوِّفِينَ‘ کسی قوم کے کھلتے پیتے خوش حال طبقہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ قوم کی باگ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اصلاح میں سب سے پہلے اسی طبقہ کو خطاب کیا ہے۔ پھر جب اس طبقہ نے اپنی خدا اور مہٹ دھرمی سے نہ صرف ان کو مایوس کر دیا ہے بلکہ ان کے قتل کے دپے ہو گیا ہے تو نبی نے ہجرت فرمائی اور قوم عذاب الہی کی گرفت میں آگئی ہے۔ یہ عذاب کے معاملے میں سنت الہی کی مزید وضاحت ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش حالوں کو ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب کھل کر خدا کی نافرمانیاں اور بدستیاں کرتے تا آنکہ ان پر محبت تمام ہو جاتی ہے اور ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر خدا ان کو پکڑ لے گا اور اس بستی کو تہ و بالا لکڑ کے رکھ دیتا ہے۔

وَكُنَّا أَهْلًا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۖ وَكُنْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (۱۷)

یہ اسی مذکورہ سنت الہی کی تائید میں پہلے تاریخ کا حوالہ ہے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے مگر یہ لوگ دیدہ عبرت رکھتے ہیں تو ان کے حالات سے سبق لیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے کہ وہ تمہاری قوم کے سرکشوں کے جرائم سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو وہ ان کا فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مَّا مَتَّعْنَاهُ (۱۸)

’عَاجِلَةَ‘ آخرت کا مقابل لفظ ہے یعنی یہ دنیا اور اس کا نفع عاجل۔
یہ اہمال کے باب میں سنت الہی بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کو یک طرفہ نظر انداز کر کے صرف اسی اہمال کے دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلب گار بنتے ہیں خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا بلکہ ان میں سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے باب میں اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں صرف جہنم ہے جس میں وہ مذموم و مطرود ہو کر داخل ہوں گے۔

اس آیت میں 'مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَرْزُقُ' کے الفاظ خاص طور پر نگاہیں رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی دنیا طلبوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا چاہے حاصل کرے بلکہ یہ معاملہ کلیۃً خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے جتنا پاتا ہے دیتا ہے۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ دَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَكْرُومًا (۱۹)

یہ آخرت کے طلبگاروں اور اہل ناسر اللہ کے درمیان فرق ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں اور اس کے شایانِ شان کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے سینے ایمان سے بھی منور ہیں، درحقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی عند اللہ مقبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں سے بھی جو کچھ ان کے لیے مقدر ہے پاتے ہیں اور آخرت نوازان کی کامیابی کا گھر ہے ہی۔

اس آیت میں بھی 'دَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ' کے الفاظ خاص طور پر نگاہیں رکھنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تنہا کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کے شایانِ شان کوشش بھی مطلوب ہے اور ساتھ ہی شرک کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلبِ آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تنہا حاصل ہی رہے گی۔

كُلًّا نُّنِذُّهُمُوهُم مِّنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (۲۰)

لفظ 'کل' جب مختلف جماعتوں کے ذکر کے بعد اس طرح آئے جس طرح یہاں آیا ہے تو وہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے وہ جماعتیں مراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کی عطا و بخشش کا دروازہ مذکورہ دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی بند نہیں۔ جو لوگ آخرت سے بالکل بے پروا راستہ دنیا ہی کی طلب میں سرگرم ہیں، ان کو بھی خدا اس دنیا میں سے جو کچھ ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے، دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ان کی خدا فراموشی اور آخرت فراموشی کے جرم میں ان کو دنیا سے محروم کر دے۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں خدا اس دنیا میں سے ان کا مقدر حصہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے بے پروائی کے سبب سے ان کو دنیا سے محروم کر دے بلکہ ان کو اس دنیا میں سے بھی ان کا حصہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنی کوششوں کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو آدمی اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو آخرت کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے کیوں محروم کرے۔ وہ دلاستہ کیوں نہ اختیار کرے جس پر مل کر آخرت کی ابدی نعمتوں کا بھی حقدار بنے اور اس دنیا میں سے بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے اس سے بہرہ مند ہو۔

أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَٰلِآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۚ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (۲۱)

یعنی دیکھو یہ حقیقت اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ خدا ہی نے جس کو چاہا ہے زیادہ دیا ہے اور جس کو چاہا ہے کم دیا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے حاصل کرے۔ اسی طرح آخرت میں بھی تمام اختیار خدا ہی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا ذلت دے گا کسی

دوسرے کو دہاں یہ نعرہ و اثر حاصل نہیں ہو گا کہ وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ آخرت اپنے درجات و مراتب کے لحاظ سے اس دنیا کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہو گی تو جس کو کوشش کرنی ہو وہ اس کے درجات و مراتب کا طالب بنے اور اس کے لیے کوشش کرے، اس دنیا کے پیچھے آخرت کو کیوں برباد کرے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۹

ادھر آپ نے دیکھا کہ آیت ۹ میں یہ فرما کر کہ 'إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَیِّنَاتِ هِيَ الْآیَةُ' (یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے) کلام کا رخ بعض دوسری متعلق باتوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب پھر کلام اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا اور قرآن خدا تک پہنچنے کے جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی وضاحت شروع ہو گئی۔ یہی راستہ فطرت اور عقل کا سیدھا راستہ ہے اور یہی اس عدل و احسان کی زندگی کو جو ہمیں لانا ہے جو خدا کو پسند ہے اور جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کی بنیاد ہے۔ یہاں سورہ نحل کی آیت ۹۰ ذہن میں پھرتا رہ کر دیکھیے جس میں قرآن کے ادا اور منہیات کی اساسات واضح کی گئی ہیں۔ اس لیے کہا گئے کی آیات اس اجمال کی شرح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ..... الْآیَةُ — آگے آیات کی تلاوت کیجیے۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۖ وَلَا (٢٢) وَ
قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ مَا
يُلْغِيَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ (٢٣) وَخِفْضٌ لَهُمَا جَنَاحُ
الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ (٢٤)
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
لِالْوَٰبِينَ غَفُورًا ۖ (٢٥) وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تَبْذُرْ تَبَذُّرًا ۖ (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۚ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ (٢٧) وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمَا يَبْتَغِ رَحْمَةً مِّنْ

رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝۳۸ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝۳۹
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۴۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا ۝۴۱ وَلَا تَقْرَبُوا
الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۴۲ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۴۳ وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۴۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلِ السِّتْقِيمِ ۝۴۵ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۴۶ وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝۴۷ وَلَا تَشْرِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝۴۸ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝۴۹ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَّدْحُورًا ۝۵۰

۴۸

اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے تسلط و نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھلپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے شریفانہ بات کہو اور ان کے لیے رحمدلانہ اطاعت کے بازو جھکا رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اسے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔
 لب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ ۲۳-۲۵

اور تم قرابت دار کو اس کا حق دواؤ۔ مسکین اور مسافر کو بھی اور مال کو اللہ تلے نہ اڑاؤ۔ اللہ تلے اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔
 اور اگر تمہیں اپنے رب کے فضل کے انتظار میں، جس کے تم متوقع ہو، ان سے اعراض کرنا پڑ جائے تو تم ان سے نرمی کی بات کہہ دو۔ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا رب ہی ہے جو ذوق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ۲۶-۳۰

اور تم اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی ان کو بھی نذوق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت بری راہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو مگر حق پر اور جو ظلماً قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا تو وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔
 کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر اس طریقہ سے جو اس کے حق میں

بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کر دے کیونکہ عہد کی پرستش ہوتی ہے۔ اور جب تم ناپوتو ناپ پوری رکھو اور وزن صحیح تراندے کرو۔ یہی بہتر اور مالی کام کے اعتبار سے خوب تر ہے اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو اگر وہ کیونکر کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کی پرستش ہوتی ہے اور زمین میں اگر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پھاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ ان ساری باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک نہایت نا پسندیدہ ہے۔

۳۸-۳۱-۳۰

یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے حکمت میں سے تمہاری طرف وحی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کرو کہ تم ملامت زدہ اور راندہ ہو کہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ ۳۹

نورات کے احکام عشرہ
سے نورات میں کم و بیش یہی باتیں ہیں جن انداز میں کہی گئی ہیں ان سے واقف رہنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہو گا اس وجہ سے ہم اس کا فردی حصہ یا نقل کیے دیتے ہیں۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا: بنی اسرائیلی کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرنا رہے اور تم میرے سینوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ کرنا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دلوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداوند کے حضور سلامت کے ذریعے گزراؤ تو ان کو اس طرح گزانا کہ تم مقبول ہو۔“

اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ گٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگوڑستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگوڑستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو برے کو نہ کرنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھانا۔ کی چیز کو دھڑکا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں (باقی اگلے صفحہ پر)

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَيْرٌ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْتَلًا وَلَا (۲۲)

ہم متعدد مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ داعد کا خطاب بسا اوقات جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس صورت میں گویا جماعت کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مخاطب ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ چنانچہ پیرچ پیرچ میں خطاب کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا ہے جس سے خطاب کی اصل نوعیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس پیرچ میں اگر کہیں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے تو وہ جماعت کے امام کی حیثیت سے ہوا ہے اس کی حیثیت شخصی خطاب کی نہیں ہے۔

’تَقْعُدَ‘ یہاں اس مفہوم میں آیا ہے جس مفہوم میں افعال ناقصہ مثلاً تَشْكُونَ، تَقْبِضُونَ وغیرہ ’تَقْعُدَ‘ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی بیٹھ رہو، بیٹھ رہے، اس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بیٹھنے کا مفہوم کے معروف مفہوم سے یہ لفظ مجرد ہو جاتا ہے۔

قرآن جس عدل یا طریق اقوام کی تعلیم دیتا ہے یہ اس کی بنیادی دفعہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خالق، مالک، رازق صرف خدا ہے تو اس کے حقوق اور اس کی خدائی میں کسی اور کو سا بھی بنانا عدل کے منافی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔

’تَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْتَلًا‘ یہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا انجام بیان ہوا ہے اور ’تَقْعُدَ‘ خدا کا شریک کا ظرف، ’يَوْمَ الْقِيَامَةِ‘ یہاں مخدوف ہے۔ یعنی اگر خدا کے ساتھ اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک بناؤ گے تو قیامت کے روز سزاوار نہمت اور مخدول ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم خود اپنی بدبختی کے ذمہ دار ہو گے اور تمہارے مزعور شرکاء و شفعا میں سے نہ صرف یہ کہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا بلکہ وہ بھی تم پر لعنت اور نفرت کریں گے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذَا مَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۳)

یعنی یہ خدا ہی کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے سو اس کا فیصلہ خدا کے بعد سب سے ہے کہ اس کے سوا تم کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے تو والدین کا اپنی اولاد پر بڑا حق والدین کا

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا۔ نہ تو تو غریب کی رعایت کرنا نہ بڑے آدمی

کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لڑا پن نہ کرتے

پھر نا اور نہ اپنے ہم سایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا

..... تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہم سایہ

سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔

احبار باب ۱۹

ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش اور پرورش و پرداخت کا وہ ذریعہ بنتے ہیں لیکن ان کا حق بھی اللہ نے یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرائے جائیں بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اِحْسَانُ یہاں فعل محذوف ہے مفعول مطلق ہے اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ نہایت بہتر سلوک کیا جائے۔ یہاں سیاق کلام سے یہ بات آپ سے آپ نکل کر اگر عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کا کوئی ادنیٰ گنجائش بھی ہوتی تو اس کے حق دار والدین ہو سکتے تھے لیکن جب خدا نے ان کو بھی شریک نہیں کیا، ان کو صرف احسان ہی کا حقدار ٹھہرایا تو تا بدیگراں چہ رسد!

‘مَا يَلْبُغُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اُحْدُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا’

’اُف‘ دل کی بیزاری کے اظہار کا کلمہ ہے اور فہڑ کے معنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ہیں۔ اور جس احسان کا حکم ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ اگر ابا باپ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو زبان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری پیدا ہونے پائے اور نہ زبان سے ان کے سامنے کوئی کلمہ و عتاب کا نکلے بلکہ جب بھی ان سے بات کرنے کا موقع آئے شریفانہ اور سعادت مندانہ بات کرو اور ان کی دلداری و تسلی کرتے رہو۔

آیت میں بڑھاپے تک پہنچ جانے کا حوالہ محض اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ابا باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی ان قربانیوں اور جہاں نشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں تمہارے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا اسی طرح اب میرے والدین بڑیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے علمائے یکے گئے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حق دار ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ اوپر والی آیت میں جس طرح سب سے بڑے عدل کا ذکر آیا ہے اسی طرح اس آیت میں سب سے بڑے احسان کا ذکر ہے جو قرآن کی تعلیمات میں دوسری اساسی تعلیم کا درجہ رکھتا ہے

‘وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (۲۲)‘

’ذِلّ‘ کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ اس کے لیے ’جَنَاحُ‘ کا استعارہ ہے یہ تلخ مفہم ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں تمہیں اس طرح اپنے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھا جس طرح پرند اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم بھی انہیں اپنی اطاعت و محبت کے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھو۔ اس اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ مِنَ الرَّحْمَةِ کی قید اس کے منبع اور محرک کا پتہ دیتی ہے کہ یہ اطاعت و فرمانبرداری تمام تر جہر و محبت اور شفقت و رحمت پر مبنی ہو، اس میں کسی

والدین کا حق احسان

والدین کا حق فرمانبرداری و خدمت

اور جذبہ کو دخل نہ ہو اس لیے کہ ان کی شفقت و محبت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو ہر و محبت کے جذبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ بغیر اس جذبے کے کوئی شخص والدین کا حق ان کے بڑھاپے میں ادا نہیں کر سکتا۔

وَقُلْ ذَرِّبْ اَرْحَمَهُمَا ..... الْآیۃ۔ خدمت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنے کی

ہدایت ہوئی کہ اے میرے رب بس طرح شفقت و محبت کے ساتھ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا اسی طرح اس دعا کا حق بڑھاپے میں تو ان پر انہی محبت و رحمت نازل فرما۔ یہ دعا والدین کا حق بھی ہے اس میں اس حق کی یاد دہانی بھی ہے جو والدین سے متعلق اطلاق پر عائد ہوتا ہے اور یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جو والدین کے ساتھ سلوک کے معاملے میں مطلوب ہے۔

رَبِّكَ عَلَّمَ بِمَا فِي تَفْوِسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰهِ اٰیٰتٍ غُفُوْرًا (۲۵)

بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان بازی والدین کے لیے نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب دلی محبت اور ہے۔ اس کی اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت کا لہذا مندی ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی التفاتی کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع الی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔

وَاِنَّ الْقُرْبٰی حَقٌّ وَّالْيَسِيْرَ وَاِنَّ السَّبِيْلَ لَا تَبْدُوْا تَبْدِيْرًا وَاِنَّ الْمُبْدِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا (۲۶-۲۷)

عدل اور احسان کے حکم کے بعد قرآنی احکام کی تیسری اساسی چیز اینٹائے ذی القربى یعنی عزیزوں اور قرابت داروں کی خدمت ہے۔ اب یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ قرابت دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب مال کے مال میں اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ یہاں لفظ حق کا استعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری حق واجب کی ہے جس کی ادائیگی صاحب مال پر لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کرے گا تو وہ عند اللہ غضب حقوق کا مجرم ٹھہرے گا۔ قرابت دار کے بعد دوسرا ذمہ مسکین کا ہے۔ قرابت دار تو مجرد قرابت کی بنا پر حق دار بن جاتا ہے لیکن مسکین کو اس کی مسکینی مقدار بناتی ہے۔ اگر کوئی قرابت دار مسکین بھی ہو تو اس کا حق دہرا ہو جائے گا۔ قرابت دار کے بعد ماسکین کا ذکر اسلامی معاشرے میں مسکین کے درجے اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ مسکین کے بعد ابن السبیل یعنی مسافر کا حق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسافر صرف مسافر ہونے کی بنا پر مقدار بنتا ہے، اس کا مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس امر میں شبہ نہیں ہے کہ حالت سفر بجائے خود ایسی چیز ہے جو عام حالات میں آدمی کو دوسروں کی مدد

کا محتاج بنا دیتی ہے اگرچہ وہ فقہی مفہوم میں مسکین کے حکم میں نہ آتا ہو۔

اَعْتَدَالُ
کفایت شعار
کفایت
حق داروں کا امن سمجھے، اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرے۔ جو شخص اپنی ضروریات کے معاملے میں محتاط اور کفایت شعار نہیں ہوگا اس کو اپنے ہی حقوق پر دے کرنے سے فرصت نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کے حقوق کہاں سے ادا کر پائے گا۔

اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ..... (الآیہ) فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ اپنی نعمت دیتا ہے اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمت کے شکر گزار ہوں اور اس کو انہی کاموں پر صرف کریں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے موجب ہوں لیکن شیطان ان کو درغلا کر اپنی راہ پر لگا لیتا ہے اور خدا کا بخشا ہوا مال ان سے ان کاموں پر خرچ کراتا ہے جو ان کو خدا سے دور سے دیر اور شیطان سے قریب سے قریب تر کر دیں۔

فَاَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ اَتَّبِعَا دُخَانًا مِنْ دَرِيكِ تَرُجُّهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (۲۸)

یہ اس حالت کے لیے ہدایت ہے جب کہ بروقت کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ادھر بیان کیے ہوئے حقوق ادا کر سکے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے حالات ایسے ہوں کہ مذکورہ حق داءوں میں سے کسی کی امداد سے تمہیں مجبوراً اعراض ہی کرنا پڑ جائے اور تمہیں توقع ہو کہ مستقبل قریب میں تمہارے حالات درست ہو جائیں گے اور تم اس کی مدد کر سکو گے تو اس سے دلداری اور ہمدردی کی بات کرو اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔

وَلَا تَعْبُدْ يَدَكَ مَمْلُوءَةً اِنِّ عُنُقَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (۲۹)

ہاتھ کو گردن سے باندھ لینا، تعبیر ہے انتہائی بخل اور خستگی اور ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دینا تعبیر ہے اسراف و تبذیر کی۔

ادھر آیات ۲۶-۲۷ میں اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے باب میں غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت فرمادی کہ منشاء الہی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کے معاملے میں بالکل ہی بخیل و خسیس بن کر رہ جائے بلکہ صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ اعتدال و کفایت شعار کا رویہ اختیار کرے نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ ہی لے، نہ ان کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ "فَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا" یہاں "تَقْعُدَ" اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں آیت ۲۲ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ بالکل ہی کھلے ہوئے چھوڑ دو گے تو بالکل

اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں نرادرار غلامتد بھی ٹھہرد گئے اور اداائے حقوق سے قامدرد رانده بھی ہو کر رہ جاؤ گئے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)

یہاں یقیناً کے بعد بھی لَعْنُ یُثَآءُ ہے جو وضاحت قرینہ کی بنا پر غفلت کر دیا گیا ہے۔

اور پوال آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ اور نہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھو کہ رکھو، یہ آیت اسی کی رزق کی تنگی و مضاحت میں ہے کہ رزق کی تنگی و کشادگی کا انحصار آدمی کی اپنی تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ یہ تمام تر خدا کی حکمت و مشیت پر منحصر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے مال سے اچھی طرح باخبر اور ان کا نگران و نگہبان ہے۔ وہی اپنی مشیت و حکمت کے تحت جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

بندے کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ احتیاط و اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس نقطہ اعتدال سے منحرف ہو، خواہ وہ کسی سمت میں ہو۔

فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَن دَمُهُمْ وَإِيَّاكُمْ فَإِن تَتْلَاهُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا (٣١)

اُمْلَاق کے معنی مفلسی اور ناداری کے ہیں۔۔

یہ بات اور پر والی بات ہی پر متفرع ہے۔ یعنی جب اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل رازق خدا ہی ہے تو قتلِ اولاد کسی دوسرے کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسری جان کو اس اندیشہ سے ہلاک کر دے کہ وہ کھائے گا کیا عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی جو سنگ دلانہ رسم جاری تھی اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کوئی کماؤ فرد تو ہے نہیں تو لڑکیوں کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے۔ قرآن نے اس سنگ دلانہ جرم کے اصل محرک پر ضرب لگائی اور اس بربریت کا خاتمہ کیا۔ موجودہ زمانے میں ضبط ولادت کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور جس کو بروئے کار لانے کے لیے روزنت نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ بظاہر تو وحشیانہ نہیں ہیں لیکن فلسفہ اور عقیدہ بنیادی طور پر اس کے اندر بھی وہی کار فرما ہے جو عرب جاہلیت کی بربریت کا محرک تھا۔ جاہل عربوں کی طرح موجودہ زمانے کا تمدن انسان بھی اپنے آپ کو دوسروں کا مذاق کچھ بیٹھا ہے۔ قرآن نے غَنُّنُ تَزْكِيهِمْ وَإِيَّاكُمْ فَرَاكَرَاس مگر ایسی کی اصلاح کی ہے۔ عرب کے وحشی تو اس حقیقت کو سمجھ گئے اور انھوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی لیکن اس زمانے کے پٹھے مکے جاتوں کو کون سمجھائے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الدِّينَ إِذْ كُنْتُمْ فَاخِشَةً دُونَ سَبِيلِ (٣٧)

آیت ۲۱ پر قرآنی احکام — عدل، احسان، ایتائے ذی القربی — سے متعلق بنیادی مسائل ختم ہو گئے منہیات کا

اب اس کے قرآنی نہیات — فحشاء، منکر، بغی — کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے بیان

منہیات کے باب میں سب سے پہلے زنا کو لیا ہے اس لیے کہ یہ برائی صالح معاشرہ کی جڑ پر کھٹا مارنے والا اور اس کے

وال برائی ہے۔ صالح معاشرہ کی بنیاد صالح خاندان پر ہے۔ صالح خاندان صحیح فطر کا جذبات کے ساتھ صرف مروت کی نیت

اسی صورت میں وجود پذیر ہو سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون، صحیح نسب اور پاکیزہ مدحی شہرت پر استوار ہو۔ اگر یہ چیز منقود ہو جائے تو خاندان خاندان نہیں بلکہ فطری و روحانی جذبات و عواطف سے بالکل محروم دنیا آشنا حیوانات کا ایک گلدھے۔ حیوانات کا کوئی گلہ نہ کسی صالح معاشرہ کی بنیاد رکھ سکتا نہ کسی صالح تمدن کا مقدمہ الجیش بن سکتا۔

قرآن نے زنا کے اس نفسدے کے باعث اس کو اپنی منہیات کے باب میں سب سے پہلے لیا ہے۔ اور ایسے نغظوں میں اس سے روکا ہے جو زنا اور زنا کے تمام دواعی و محرکات کا سد باب کرنے والے ہیں۔ فرمایا لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ أَبَؤُكُمْ أَوْ أَبَؤُكُمْ أَوْ أَبَؤُكُمْ (یعنی ان تمام باتوں سے بھی دور رہو جو زنا کی محرک، اس پر اکسانے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہیں۔ یہاں بات صرف اصولی حیثیت سے فرمائی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی جو اس گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاء اللہ ہم واضح کریں گے کہ قرآن نے کن کن باتوں سے محض اس بنیاد پر روکا ہے کہ وہ زنا کے مقدمات و محرکات میں سے ہیں۔

إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً ذَاً سَاءَ سَبِيلًا یہ زنا کی ممانعت کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائی، یعنی اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی منطقی بحث و محبت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ فطرت انسانی کی قدیم ترین جانی پہچانی ہوئی حقیقتوں میں سے ایک واضح ترین حقیقت ہے۔ انسان جب سے دنیا میں موجود ہے اس نے مرد اور عورت کے آزادانہ تعلق کو کبھی گوارا نہیں کیا بلکہ اس پر ہمیشہ نہایت سخت پابندیاں رہی ہیں اور وہ لوگ کبھی خوش رلی کے ساتھ معاشرے میں گوارا نہیں کیے گئے ہیں جنہوں نے ان پابندیوں کو توڑا ہے۔ ذَا سَاءَ سَبِيلًا، یعنی اس طریق اوم سے یہ بالکل منحرف راہ ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ جو لوگ اس راستہ پر چل پڑتے ہیں وہ صالح خاندان، صالح معاشرہ اور بالآخر صالح حکومت سب کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُمْسِكُ بِالنَّفْسِ الَّتِي قَتَلَ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا (۳۳)

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ یعنی ہر وہ جان جس کو اللہ نے محفوظ و معشون قرار دیا ہے، جو باج آدم نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے مگر حق کی بنا پر۔ یعنی صرف اس صورت میں جس میں شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانونی جواز کے بغیر قتل ہو تو وہ مظلوم قتل ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا کہ فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا، ہم نے اس کے اولیاء کو قاتل کے اوپر پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس سے قصاص لیں، چاہیں تو خون بہالیں اور اگر چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ پورا اختیار دینے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اولیائے مقتول، کی مرضی لازماً نافذ کرائے گی۔ فَلَا يُمْسِكُ بِالنَّفْسِ

قتل کی

ممانعت

اللہ اسلامی

قانون مزاج

إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا یہ ادویا کے مقتول کے لیے ہدایت ہے کہ چونکہ ان کو قانون اور حکومت کی حمایت حاصل ہے اس وجہ سے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کے معاملے میں حدود سے تجاوز کریں مثلاً یہ کہ اصل قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کر دیں یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً آگ میں بلانا یا مثلہ کرنا۔

اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اسلامی قانون میں قتل کے معاملے میں اصل مدعی کی حیثیت حکومت کی نہیں بلکہ ادویا کے مقتول کی ہے۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ادویا کے مقتول کی مرضی ٹھیک ٹھیک نافذ کر دے۔ حکومت مدعی صرف اس شکل میں ہوگی جب مقتول لاوارث ہو یا وارث ہوں تو یہی لیکن کسی سبب سے ان کو مقتول کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ موجودہ قوانین میں سارا اختیار صرف حکومت ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ ادویا کو سرے سے کوئی تعلق رہ ہی نہیں جاتا۔ ہمارے نزدیک موجودہ قوانین اسلامی قانون کی بہت سی برکتوں سے خالی ہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر اپنی ایک دوسری کتاب میں بحث کی ہے۔ یہاں اس کے اعادے کی گنجائش نہیں ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَدْفُوا بِالْعَهْدِ عَهْدَ
الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا (۲۴)

اور جس شدت کے ساتھ زنا اور اس کے دوائی و محرکات سے روکا ہے اسی شدت کے ساتھ یتیم کے مال میں کسی ناجائز تصرف سے روکا ہے۔ فرمایا کہ بجز بہتری و بہبود کے ارادے کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بچسکو۔ یعنی یتیم کے مال میں ادویا کی صرف وہی مداخلت جائز ہے جو اس کی ترقی، اس کی حفاظت اور اس کے نشوونما کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہو۔ ان سے الگ ہو کر جو تصرف بھی ہوگا وہ خیانت ہے اس لیے کہ یتیم کا مال اولیاء کے ہاتھ میں درحقیقت امانت ہوتا ہے۔ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یعنی ادویا کی یہ نگرانی صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک یتیم اپنی پختگی اور سن رشد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب وہ بلوغ و رشد کو پہنچ جائے وہ اپنے مال کا مالک و مختار رہے۔ اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔

وَأَدْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یتیم کے مال میں خیانت کی ممانعت کے ساتھ ایفائے عہد ہی یہ تمام عہد و مواثیق میں خیانت سے منع فرمایا کہ ہر عہد جو کرنا اس کو پورا کرو، اس میں کوئی خیانت نہ کرو۔ اس لیے کہ ہر عہد کی بابت عند اللہ پرسش ہوتی ہے۔

اس عہد میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ خواہ وہ کسی معاہدے کی صورت میں وجود میں آئے ہوں یا معاہدے کی شکل میں تو وہ عہد میں نہ آئے ہوں لیکن مادۃً اور عرفاً ان کو عہد ہی سمجھا اور مانا جاتا ہو۔ جس نوعیت کا بھی عہد ہو اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سورۃ مائدہ کی تفسیر میں ہم یہ حقیقت بھی واضح کر چکے ہیں کہ شریعت کی حیثیت بھی درحقیقت بندوں اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ کی ہے۔ انہی عہد کے ایفا پر صالح خاندان

صالح معاشرہ اور صالح حکومت کا قیام و بقا منحصر ہے۔

مَا دَعَا الْكُفَّاءَ إِذْ أَكَلْتُمْ وَذُنُوبًا يُقْطَعُ السُّقُومُ مَذْلُوكٌ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا (۳۵)

ایفاٹے عہد کی تکید کے بعد یہ ایفاٹے کیل و وزن کی تاکید ہے کہ آپس کے لین دین میں جب کوئی چیز ناپو یا تولو نہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہ کرو۔ ناپو صحیح پیمانے سے ادا تو لو ٹھیک ترازو سے۔ یہی طریقہ بہتر اور انجام کا کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ یعنی معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے بھی یہی طریقہ سود مند ہے اور مال کار کے پلو سے بھی یہی طریقہ بہتر ہے اس لیے کہ خدا اگر پسند یہی طریقہ ہے۔ جو قوم ڈنڈی ماری کو شیوہ بنا لیتی ہے۔ بظاہر اس کے کچھ افراد اپنی دانست میں نفع کماتے ہیں لیکن وہ حقیقت اس عدل و صداقت کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتے ہیں جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا قیام و بقا منحصر ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (۳۶)

’تَقْفُ‘، ’تَقْفُوتُ‘، ’تَقْفُوتُ‘ کے معنی میں ہیں اس کے پیچھے لگایا ہو لیا۔ ’لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‘ یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو اور محض اٹکل اور گمان کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ لے اڑو۔

یہ تَذَف اور تہمت وغیرہ کی قسم کی ساری باتوں کی ممانعت ہے قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد حسن ظن اور اعتماد پر ہے اس وجہ سے کسی کے باب میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو محض گمان یا افواہ پر مبنی ہو اور وہ اس کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانے والی ہو مگر یا کہ جو لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے اس طرح کی باتوں کی بابت ایک روز پوچش ہوتی ہے۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (۳۷)

’مَرَحًا‘ کے معنی اکڑ کر ادا نرا کر چلنے کے ہیں۔ جو شخص اکڑ کر ادا نرا کر چلتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردن کو اٹھا کر چلتا ہے۔ یہ تکبر اور مغروروں کی چال ہے۔ فرمایا کہ یہ مغروروں اور شکبروں کی چال نہ چلو۔ یاد رکھو کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن تم خدا کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اسی طرح تم کتنا ہی سینہ تان کر ادا گردن اور سر کو ادا نرا کر کے چلو لیکن تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہ کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شائیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگے اور چوڑی کی بھی نہیں اور جس نے یہ ملک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کا معنی، اپنی حیثیت پیچا نو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ مرگندہ رہو۔

یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ آدمی کی یہ حالت اس کے باطن پر عکس ڈالتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے دل میں خدا کی عظمت و قدرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رجن کے دلوں کے اندر خدا کی عظمت و قدرت کا تصور سایا ہوا ہوتا ہے ان پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اگر کھڑے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر دبے پاؤں چلتے ہیں۔

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْنُوءًا (۳۸)

یہ اوپر کی تمام نہایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ہر کام کی برائی تیرے رب کے نزدیک نہایت مکروہ ہے۔ لفظ 'مکروہ' یہاں فقہی مفہوم میں نہیں بلکہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں خدا کے نزدیک نہایت مبغوض اور قابل نفرت ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو ان میں سے کسی چیز کے بھی مرتکب ہوں گے وہ بھی خدا کے نزدیک قابل نفرت ٹھہریں گے۔

ذٰلِكَ مِمَّا اَدْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ

مَكْرًا مَّا مَدَّحٰهَا (۳۹)

'ذٰلِكَ' کا اشارہ ان تمام باتوں کی طرف ہے جو اوپر سے لے کر بیاں تک بیان ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ باتیں جو ان کے حکمت کے اجزاء میں سے ہیں۔ یعنی یہ وہ ٹھوس، راسخ اور غیر متزلزل حقیقتیں ہیں جو عقل، فطرت اور شریعت میں نہایت مضبوط بنیادیں رکھتی ہیں۔ تمہارے رب نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے یہ تمہاری طرف وحی کی ہیں کہ تم اپنی زندگیوں ان سے سنو اور۔

وَلَا تَجْعَلْ..... الایۃ یہ آخر میں توحید کے اس مضمون کی پیرا دوہانی کر دی جس سے آیت ۲۲ میں اس توحید کے مضمون بحث کا آغاز فرمایا تھا۔ گویا توحیدانی ساری تعلیمات کے لیے حصار اور شہرِ پناہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک کہ یاد دہانی یہ شہرِ پناہ قائم ہے اس وقت تک یہ تعلیمات بھی قائم ہیں اور اگر اس شہرِ پناہ میں کوئی رخِ پدا ہو گیا تو یہ ساری حکمت کی باتیں بھی ایک ایک کر کے ناپید ہو جائیں گی۔ توحید سے آغاز اور توحید ہی پر اتمام کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں بلکہ تورات میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اگر بحث کے دوسرے گوشوں میں نکل جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم بیاں ان کا حال دیتے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۰-۵۷

آگے کفار قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنے مزعوم معبودوں کفر کی قرآن کو چھوڑنے اور آخرت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں اس وجہ سے قرآن اور پیغمبر سے چڑھتے ہیں۔ اسی ضمن میں بطور سے بیزاری کا جملہ معتزہ مسلمانوں کو یہ نہایت بھی فراموشی گئی کہ تم دعوت میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرو، منافقین کے رویے سے متاثر اصل سبب ہو کر زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو جو ان بد کے ہوئے لوگوں کے لیے مزید وحشت کا سبب بن جائے۔

آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۵۴-۵۶
 اَفَاَصْفَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَالَّتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ
 لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُ
 وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا ۝ قُلْ تَوَكَّلْ مَعَ الْاِلٰهَةِ كَمَا يَقُولُونَ
 اِذَا ابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا
 يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ تَسْبِيْحٌ لِّهٖ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَ
 مَنْ فِيْهِنَّ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لِيَسْبِيْحَ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ
 تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا
 مَّسْتُوْرًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ
 وَقْرًا وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدًا وَلَوَّاْ عَلٰى اٰذْيٰرِهِمْ
 نُفُوْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ
 هُمْ نَجْوٰى اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَسْبِعُوْنَ الْاَرْضَ مَسْحُوْرًا ۝
 اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝
 وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَقًا تَاْعَرٰنَا كَمَبْعُوْثُوْنَ خُلُقًا
 جَدِيْدًا ۝ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝ اَوْ خُلُقًا مِّمَّا يَنْبَرُ
 فِيْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ
 مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰى اَنْ
 يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ

الرب

۵۱۲
 ۵
 اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ۝ وَقَدْ لَعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اَنْ اَتِ
 الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝
 وَكُنتُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحُمْكُمُ اَوْ اَنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا
 اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَذِكْرُكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝
 قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَدْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كُشْفَ
 الصُّفْرِ عَنْكُمْ وَلَا تُنْجِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى
 رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ
 اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے مخصوص کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے

تجوذیات
۵۰۴

بیٹیاں بنالیں۔ یہ تو تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں گونا گون اسلوبوں

سے بات واضح کر دی کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں لیکن یہ چیز ان کی بیزاری ہی میں اضافہ کیے
 جا رہی ہے۔ کہہ دو کہ اگر کچھ اور الہ بھی اس کے شریک ہوتے جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ شرعی واپے پر ضرور چڑھائی

کر دیتے۔ وہ پاک اور بہت برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور

جوان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ

اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا ہی علم والا اور بخشنے والا

ہے۔ ۴۰-۴۴

اور جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں

رکتے، ایک مخفی پردہ مائل کر دیتے ہیں امدان کے دلوں پر حجاب امدان کے کانوں میں نقل پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سنیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں اور جب کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو میں ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ دیکھو، تم پر کیسے کیسے فقرے چست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کھوٹے گئے ہیں، کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں۔ ۴۵-۴۸ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں ان سے بھی سخت ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ تمہارے آگے سر بلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آپہنچا ہو۔ جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور تم یگانہ کرو گے کہ تم بس تھوڑی ہی مدت رہے۔ ۴۹-۵۲

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان دوسرا انداز ہی کرتا رہتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تو ہے ہی۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا اور ہم نے تم کو ان پر مسئول بنا کر مامور نہیں کیا ہے اور تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہم نے دائرہ

کہہ دو کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا مبودگان کر رکھا ہے، نہ وہ تم سے کسی مصیبت کو دفع ہی کر سکیں گے، نہ اس کو ٹال ہی سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ ۵۷-۵۸

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنَّا مُنْكُم رَّبُّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنْكُم تَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (۵۷)

’اصفاؤ کے معنی خاص اور فالص کر دینے کے ہیں۔

اوپر کے مجموعہ آیات کو شرک کی تردید پر ختم فرمایا تھا، اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب سے پھر لے لیا۔ تردید شرک فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے مخصوص کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنالیں۔ یہ واضح رہے کہ فرشتوں کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور اس وہم کے ساتھ ان کی پرستش کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس دہری حماقت پر توجہ دلائی ہے کہ اول تو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہی حماقت ہے۔ پھر تم بالائے تم تم نے یہ کیا ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں جن کو خود اپنے لیے سخت ناپسند کرتے ہو۔

اَنكُم تَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا۔ یعنی یہ تو تم بڑی ہی بھونڈی اور نہایت ہی سنگین بات کہتے ہو۔ یہ صرف حماقت ہی نہیں بلکہ حماقت در حماقت ہے کہ اپنے رب کے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے ہو جس کو اپنے لیے گوارا کرنے پر آمادہ نہیں۔ گویا خدا کو تم نے خود اپنے سے بھی گرا دیا۔

وَلَقَدْ مَوْعَنَّا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لِیَشْكُوْا مَا یُزِیْدُ عُصْلًا اَنْفُوْرًا (۵۸)

’تصویر کے معنی گردش دینے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گونا گون طریقوں سے پیش کرنا ہے۔ مثلاً توحید ہی کا مضمون قرآن میں اتنے مختلف اسلوبوں اور طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی، اگر بہت دھرم نہ ہو تو اس کو ذہن نشین کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ضدی اور جھگڑا ہوتے ہیں، بات کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی بیزاری اور نفرت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے جتنی کہ بات واضح ہوتی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی وضاحت کو وہ اپنی شکست اور سوائی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں

توحید کی حقیقت اور شرک کی شاعت گوناگون پہلوؤں سے واضح کی کہ یہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں لیکن بتنی ہی ان کی دوا کی گئی اتنا ہی ان کا مرض بڑھتا گیا۔

”قُلْ تَوَكَّلْ مَعِيَ إِلَهَ كَمَا يَتَوَكَّلُونَ إِذَا ابْتَغُوا إِلَهًا دُونَ اللَّهِ عَشْرًا سَبِيلًا“ (۴۲)

مشرکین عرب دنیوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی معبود اعظم مانتے تھے اور اس کے تخت بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے جن کی نسبت ان کا گمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے وہ صاحب عرش کے قریب کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور ان کی خواہشیں اور ضرورتیں بھی اس سے پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اسی دابہ کی تہدید ہے۔ فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ اس کے کچھ شریک و ہمیں بھی ہوتے، جیسا کہ تم گمان کیے بیٹھے ہو، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے مزاحمت و مخالفت کی راہ ڈھونڈھ لیتے اور یہ آسمان و زمین کا سارا نظام دہیم برہم ہو کے رہ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے تم نے یہ خیال اڑاتے کیا ہے اس میں تو دیکھتے ہو کہ آسمان حکومتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح خدا کے بھی کچھ شریک و ہمیں اور حریف ہوتے تو آخر وہ کیوں چپکے بیٹھے رہتے، وہ کیوں نہ صاحب عرش بننے کے لیے نذر لگاتے لیکن یہاں تو دیکھتے ہو کہ نہ ایک دن کے لیے سورج اپنے محور سے کھٹکا اور نہ زمین اپنے مدار سے منحرف ہوتی۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے: ”تَوَكَّلْ مَعِيَ إِلَهَ كَمَا يَتَوَكَّلُونَ إِذَا ابْتَغُوا إِلَهًا دُونَ اللَّهِ“ (۴۲) انبیاء اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی ہوتے تو یہ دہیم برہم ہو کے رہ جاتے۔

”سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَوًا“ (۴۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کے اداہم و غرافات سے بالکل منزہ اور نہایت برتر ہے۔ ان قیاسات و تشبیہات اس کی اعلیٰ صفات کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔

”تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَائِفَاتٌ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ“

”وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُورًا“ (۴۴)

’تسبیح‘ کی اصل روح تہذیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام نسبتوں اور صفوں سے بری اور بالاتر قرار دینا جو اس کی اعلیٰ صفات اور شان کے منافی ہیں۔ اس کے ساتھ جب ’بِحَمْدِهِ‘ کی قید لگ جاتی ہے جس طرح یہاں ’تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ‘ ہے تو اس کے اندر تہذیب کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس کو تمام اعلیٰ صفات سے تصف قرار دینا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک خاص دائرہ کے اندر خدا نے تم کو اختیار بخشا ہے۔ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم جو تمہیں چاہو خدا پر جوڑو لیکن ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔

”إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُورًا“ یعنی تمہاری یہ حرکت تو ایسی ہے کہ تم پر آسمان ٹوٹ پڑتا لیکن اللہ بڑا

تسبیح کا
مفہوم

ہی علیم اور غفور ہے، تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تمہیں ہمت دے دے جا رہا ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (۴۵)

یہ اس تعجب کو دہرایا ہے کہ قرآن جیسی واضح چیز جس میں ایک ایک بات گونا گونا گوں اسلوبوں سے، جیسا کہ آیت ۴۱ میں فرمایا، بیان ہوئی ہے، ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے اور یہ اس سے اس درجہ عزیز اور دشت زدہ کیوں ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے دلوں پر

ایک مخفی حجاب بن کر چھا گئی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ قرآن کے انوار ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہو پاتے۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا كُنْتَ تُبْكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكُنُوا عَلَى آذَانِهِمْ تُفَرُّو (۴۶)

’اکنہ‘ کنسان کی جمع ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں۔ ’اَنْ يَفْقَهُوْهُ‘ یعنی کدھاتہ اَنْ يَفْقَهُوْهُ
’ان‘ سے پہلے صفت حذف ہو گیا ہے۔ ’وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا‘ کے بعد اَنْ يَسْمَعُوْهُ حذف ہے
قرینہ اس پر دلیل ہے۔

یہ اور پر والے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں۔ اِذَا كُنْتَ تُبْكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكُنُوا عَلَى آذَانِهِمْ تُفَرُّوْا یہ ان کی قرآن سے دشت کا دوسرا بڑا سبب ہے کہ چونکہ تم قرآن میں صرف اللہ واحد ہی کا ذکر سناتے ہو ان کے مزعور مجروروں کو کوئی درجہ نہیں دیتے، اور یہ لوگ آخرت کی طرح توحید سے بھی بیزار ہیں اس وجہ سے قرآن کو سنتے ہی دشت زدہ ہو کر پیٹھ پیچھے بھاگتے ہیں

آیت میں دونوں پر پردہ اور کانوں میں ثقل پیدا کرنے سے اشارہ اس سنت الہی کی طرف ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ختم قلوب کے عنوان سے ہوا ہے۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر میں پوری تفصیل کے ساتھ اس سنت الہی کے ہر پہلو کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ یہاں اس کے عادیوں میں طوالت ہو گئی۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَسْمِعُونَنَا إَلَّا جَلَاءً مَّسْحُورًا (۴۷)

یعنی یہ قرآن کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کبھی اس کو سنتے نہیں کہ اس سے ان کو نفع پہنچے۔ یہ تو اگر سنتے ہیں تو اس غرض سے سنتے ہیں کہ کوئی پہلوا اعتراض اور نکتہ چینی کا ہاتھ آئے اور اس کو وہ اس کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے کے لیے لڑیں۔ فرمایا کہ ہم ان کی اس نیت کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان کی ان سرگوشیوں کو بھی خوب جانتے ہیں جب یہ مسلمانوں کو قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک بالکل غلطی اور سمجھ زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو

أَفَأَنْتُمْ كَيْفَ تَهْتَبُونَ الْآيَاتِ فَتَقُولُوا هَذَا مَا لَمْ نَحْنُ بِأَعْلَمُ فَلَا يَسْتَمِعُونَ سَبِيلًا (۴۸)

مَثُوبٌ مِّثْلُ' سے مراد یہاں فقرے اور پھبتیاں چست کرنا ہے۔ ملاحظہ ہو آیات ۸-۹ فرقان۔
مطلب یہ ہے کہ تم پر اور قرآن پر اعتراض کرنے کی کوئی راہ تو انہیں مل نہیں رہی ہے اس وجہ سے یہ
بائل کھوٹے گئے ہیں۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رقتیں۔ ماننا چاہتے ہیں اور تردید کا کوئی پہلو ہاتھ نہیں آتا
ہے اس وجہ سے جس کے نہ میں جو کچھ آجاتا ہے، دل کی بھر اس نکالنے کے لیے وہی بک دیتا ہے۔ کوئی
کاہن بتاتا ہے، کوئی مجنون، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مسور۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حواس باختوں کی باتوں پر مبر
کر وادراں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اصل حقیقت بہت بلدان کے سامنے آجائے گی۔

ذَقَلُوا عَذَابًا كَثِيرًا بَلْغَاءُ مَا كَذَبُوا بَعَثُوا خَلْقًا حَبِيدًا (۲۹)

کفار کے
آنند سے
بیزاری

یہ آخرت کے بارے میں ان کے استبعاد کو نقل فرمایا ہے کہ وہ برسبیل استہزاء و طنز پوچھتے ہیں کہ کیا ہم
جب شرگل کرڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تم از سر نواٹھائے جائیں گے!!
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَن
يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ
قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (۵۰-۵۱)

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فرمایا کہ ان کو جواب دے
بلکہ ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جانا تو درکنار اگر تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا ان سے بھی کوئی سخت تر چیز ہو تمھارے
خیال میں زندگی قبول کرنے کی صلاحیتوں سے بالکل خالی ہو، جب بھی تم از سر نواٹھائے جاؤ گے۔
'فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا' فرمایا کہ تمھاری اس بات پر وہ کہیں گے کہ بھلا کون ہمیں اٹھائے گا؟ یہ استفہام
انکاری ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ بھلا شرگل جانے کے بعد کون ہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے!! اس کا جواب بتایا
کہ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دینا کہ وہی جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، یہ جواب نہایت
مختصر لیکن بھرپور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کو تمہیں عدم محض سے پیدا کرنے میں کوئی زحمت پیش نہیں
آئی، آخر تمہیں دوبارہ وجود میں لانے سے وہ کیوں عاجز ہو جائے گا۔

'فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ' 'انغاض' کے معنی سر ہلانے کے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ تمھارے اس مسکت جواب کے بعد بھی یہ چپ رہنے والے اسامی نہیں ہیں بلکہ اس کے
بعد باندازا استہزاء وہ یہ سوال کریں گے کہ یہ کب ہوگا؟ اس کا جواب یہ بتایا کہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا!
کہہ دیجو کہ بہت ممکن ہے کہ اس کا وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ اس جواب کے اندر یہ حقیقت مضمر ہے کہ جہاں
ایک قیامت کے وقت کا تعلق ہے اس کا پتہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں تک کہ پیغمبر کو بھی اس کا
علم نہیں ہے لیکن جو چیز شدنی ہے وہ بہر حال شدنی ہے۔ وہ دیر سویر ہو کے رہے گی، اس کو محض اس بنیاد
پر تو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا ٹھیک ٹھیک وقت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وقت تو اپنی رت کا بھی
کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن احمق ہی ہوگا جو اس کا اس بنا پر انکار کر بیٹھے کہ اس کو اس کا وقت معلوم نہیں ہے۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِعَمْدٍ وَتَقُولُونَ إِنَّا لَنُحْكُمُ الْأَقْلِيلَ (۵۲)

اب یہ ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ آج تو بہت اگڑتے ہو لیکن اس دن کو یاد رکھو جس دن پکار ہوگی اور تم اس پکار پر خدا کی حمد کرتے ہوئے دھڑو گے۔ اس دن سارے جہا بات چاک ہو جائیں گے اور ایک ایک حقیقت آنکھوں سے نظر آ جائے گی۔ نیز یہ مدت جو تمہارے اور قیامت کے درمیان مائل ہے اور تمہیں بہت طویل نظر آ رہی ہے، اس دن ایسا محسوس کرو گے کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں مطلب یہ کہ جو مابین سمجھو کہ اس کی قیامت سر پر کھڑی ہے اس لیے کہ برزخ میں جو زندگی گزرے گی اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (۵۳)

اد پر کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دور میں مخالفین نے طنز و تعریض کے تمام تر کسب و کسب کیے تھے۔ جب جب کوئی موقع گفتگو کا نکلتا مسلمانوں کی بھی تحقیر کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتے۔ اور پآیت ۵۴ میں اس کی ایک مثال گزر چکی ہے۔ یہ صورت حال مقتضی ہوئی کہ اس باب میں مسلمانوں کو ضروری ہدایات دے دی جائیں تاکہ وہ کفار کے رویہ سے متاثر نہ ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جو دعوت کے مزاج کے منافی ہو۔ فرمایا کہ میرے بندوں (مسلمانوں) سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ یعنی مخالفین کی بے ہودہ باتوں کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ صرف صحیح اور سچی بات پہنچا دینے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ کب کوئی موقع ملے اور وہ دوسرا نڈازی کر کے سارے کام کو خراب کر دے۔ یعنی یہی ہدایت اسی طرح کے مواقع کے لیے سورہ نمل میں ان الفاظ میں گزر چکی ہے۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالتَّوَعُّظِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَّهُمْ بِالنُّبَاتِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۱۲۵۔ سورہ اعراف کی آیات ۱۹۸-۲۰۱ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہوتا ہے یہی ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ رَبَّكُمُ يَعْلَمُ مَا أَرْسَلْتُمْ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا (۵۴)

یہ دعوت کے معاملے میں مومنین اور پیغمبر کی ذمہ داری کی مدد و مدافعت فرمادی تاکہ کفار کے معاندانہ رویے سے ان کے دل تنگ نہ ہوں۔ فرمایا کہ یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ کون رحمت کا مستحق ہے اور وہ ہدایت پا کر رحمت کا مستحق ہوگا اور کون عذاب کا مستحق ہے اور وہ گمراہی پر جاسے گا اور عذاب کا سزاوار ٹھہرے گا۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچا دینے کی ہے۔ ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لازماً سب کو یمن بنا ہی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوئی داند نہ تو ان پر مقرر نہیں ہوئے ہو کہ ان کے کفر و ایمان کے معاملے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہو۔ تمہارے اور ہر ذمہ دار کی صرف حق پہنچا دینے کی ہے وہ پہنچا دو، ماننا نہ ماننا ان کا

کام ہے اور اس کی پرستش خدا کے ہاں انہیں سے ہونی ہے تم سے نہیں ہونی ہے تو تم بلا وجہ زیادہ پریشان کیوں ہو؟
 قَدْ بُدِّلَ مَا كُنْتُمْ فِي الشِّرْكِ وَالْأَدْرَمِ دَوْلَةً فَخَلَّاتْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ خَائِفِينَ وَأَوْذَوْا بِلُؤْلُؤٍ (۵۵)

تفصیل انبیاء

میں صحیح نقطہ نظر

مباحثے کا اگر مگر می میں جو چیز سب سے زیادہ فتنہ کا سبب بنتی ہے وہ اپنے اپنے مقتداؤں کی متصانہ
 توجہ و تفصیل ہے۔ جو جس کو مانتا ہے ساری تفصیلت بس اسی کے ساتھ باندرج کے رکھ دیتا ہے، کسی دوسرے کے لیے
 کسی تفصیلت کے تسلیم کرنے میں وہ اپنی بکی اور شکست محسوس کرتا ہے۔ اس دلد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بھی اٹھکڑا
 ہوا تھا یا اس کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ یہود، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، اپنی تمام
 فتنہ سامانیوں کے ساتھ میدان مخالفت میں اتر آئے اور وہ مخالفین کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ یہود کو، جیسا کہ بقرہ
 آیت ۲۵۳ کے تحت گزر چکا ہے، اس فتنہ سے خاص دلچسپی تھی۔ قرآن نے اس فتنہ کا سر کھینچنے کے لیے مسلمانوں کو
 یہ تعلیم دی کہ زمین اور آسمان میں جو ہیں سب اسے اللہ ہی خوب واقف ہے، وہی مانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے
 اور کون کس مرتبہ پر سرفراز ہے۔ اس چیز کو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ رہا یہ سوال کہ نبیوں میں سے کس کو کس پر
 تفصیلت ہے تو اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر بعض اعتبارات سے تفصیلت بخشی۔ مثلاً حضرت موسیٰ سے
 اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبیات عطا فرمائی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، حضرت داؤد
 کو زبور عطا فرمائی۔ نبیوں کے باب میں یہی نقطہ نظر صحیح ہے اور مسلمانوں کو اسی پر جمے رہنے کی تاکید ہوئی کہ وہ
 آنحضرت مسلم کے اختصاص و امتیاز کے جو پہلو ہیں ان کا بھی اظہار و اعلا کی کریں اور دوسرے نبیوں کے جو امتیاز
 پہلو ہیں ان کو بھی تسلیم کریں۔ اس مسئلے پر بقرہ آیت ۲۵۳ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال
 لیجیے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی اس کا خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہی ایک کتاب منظوم
 شکل میں ہے، جو تمام تر حمد و تمجید کے نعمات پر مشتمل ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الدِّينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّعْفِ عَنْكُمْ وَلَا قَبُولًا (۵۶)

کلام لائق

ادب کے معنی

ادب کی تین آیتیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، اثنائے کلام میں بطور حلیہ معترضہ، برسر موقع تنبیہ و ہدایت
 کے لیے آگئی تھیں، اب پھر کلام اپنے اصلی سلسلہ یعنی آیات ۵۱-۵۲ سے جڑ گیا۔ ادب ارشاد ہوا تھا کہ جس
 ساعت کے ظہور کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو کیا عجب کہ اس کا وقت قریب آپہنچا ہو۔ اب یہاں فرمایا کہ
 جن کو تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو ان کو بلا دیکھو، نہ وہ کسی مصیبت
 کو دور کر سکیں گے اور نہ ہی کر سکیں گے کہ کچھ دیر ہی کے لیے اس کا رخ کسی اور طرف مٹھ دیں۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
 عَذَابَهُ طِبَاتٌ عَذَابُكَ كَانَ مُحَدِّثًا (۵۷)

یعنی جن زشتوں کو یہ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں وہ تو خود ہر وقت خدا کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں۔
 وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ڈریں۔ تیرے رب کا عذاب چیز ہی

ایسی ہے کہ اس سے ہر شخص ڈرے اور بچے، خواہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔

۴۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰

پچھلے آیت ۱۱ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو عذاب الہی سے ڈراتے عذاب کے
تو وہ جھٹ عذاب کا مطالبہ شروع کر دیتے کہ جس عذاب کی روز دہلی سنا رہے ہو اس کو لا کر دکھاتے کیوں باب میں
نہیں۔ اب یہاں اوپر والی آیات میں اس کا ذکر آیا تو اس باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت سنت الہی
فرمادی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی طلب پر عذاب کی نشانیاں اگر نہیں دکھاتا تو کیوں نہیں دکھاتا — آیات
کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ
مَعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا ⑤۸ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآتِ الْكَذِبَ
بِهَا الْأَوَّلُونَ ⑤۹ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ⑥۰ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنَخَوْهُمْ فَأَمَّا
يَنْبِذُهُمُ إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا ⑥۱

۶۰
۵۸

اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی

ترجمہ آیت
۶۰-۵۸

سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں

روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی ایک مکھی

کھول دینے والی نشانی دی تو انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی اور

ہم نشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ ۵۹-۵۸

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھرے میں لے لیا۔ اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھائی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنوایا اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی اور ہم تو ان کو ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ ۶۰

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبَاقِيَةُ أَدْمُغَذًا نُوحًا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَتْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (۵۸)

’قَرْيَةٍ‘ سے مراد یہاں، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، وہ مرکزی بستیاں ہیں جو کسی قوم کے ایمان و مترنین کا مرکز ہوتی ہیں۔

یہ کفار قریش کے مطابق نشانِ قریہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ چھائیں، ہر بستی جو کفر و طغیان کی راہ اختیار کرے گی وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک سے لازماً دوچار ہو کے رہے گی۔ یا تو ہم اس کو ہلاک کر چھوڑیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی ہے لیکن اسی سورہ میں پیچھے وہ سنت الہی بھی بیان ہو گئی ہے جس کے تحت یہ بات واقع ہوتی ہے۔ آیت ۱۶ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔

فَإِذَا آتَيْنَاهُمُ الْبَاقِيَةَ قَرْيَةً أَمْرًا
مُسْتَرْفِئًا نَفَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
(۱۶۔ بنی اسرائیل)

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے
خوش حالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں اندر
کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس
کو یک ظلم نیست و بآورد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

یوں تو یہ سنت الہی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی لیکن کفار قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اس وجہ سے بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا تھا۔ رسول انعام محبت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم رسول کی تکذیب کو دیتی ہے تو ایک خاص مدت تک مہلت پانے کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یعنی یہ بات نوشتہ الہی یا خدا کے دفتر میں مرقوم ہے۔ اس نے یہ لکھ رکھا ہے کہ فلاں قوم ان جرائم کی اپنے ارادہ و اختیار سے مرکب ہوگی اور ان کی پاداش میں وہ یوں اپنے کینہ کو دلا

کو پہنچے گی۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمَهَا بِهَذَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (۵۹)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ حکمت و رحمت و مافض فرمائی ہے جس کے سبب سے وہ لوگوں کے شدید مطالبہ کے
باوجود کوئی نشانی عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ فرمایا کہ نشانوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ
وہ ان کو دیکھ کر اس عذاب الہی سے ڈریں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے لیکن کھچلی قوموں نے اپنی شامت
اعمال سے ہمیشہ یہ کیا کہ ان نشانوں سے تنبیہ ہونے کے بجائے ان کی تکذیب کر کے اپنے لیے انہوں نے
عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

فَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمَهَا بِهَذَا 'ب' کا صلف چونکہ ظلموں کے ساتھ مناسبت نہیں
رکتا اس وجہ سے یہاں مذمت مانیں گے یعنی ظلموں کا افسوس کٹا ہوا تھا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اقامت
کے نشانی ہونے کی تکذیب کر دی۔

یہ مثال بیان ہوتی ہے اور پر والی بات کی کہ عذاب کی نشانوں کی کھچلی قوموں نے کس طرح تکذیب کی ہے۔ نشانوں کی
فرمایا کہ ہم نے تو تم کو ناقہ ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کی حیثیت سے دی۔ اگر وہ ضد سے اندھے نہ ہو
چکے ہوتے تو ان کے لیے وہ کافی تھی لیکن انہوں نے اس نشانی سے کوئی فائدہ اٹھانا تو درکنار ناقہ کی کوپیں کاٹا
کر اس کو ہلاک کیا اور اس طرح خود اپنی ہلاکت کے لیے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا یعنی عذاب کی کوئی نشانی تو جب بھی ہم بھیجتے ہیں محض اصل عذاب سے
متنبہ اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن ہٹ دھرم لوگ اس سے قائل نہیں ہوتے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی
تاریکی کر کے اپنی خستہوں کے لیے بہانہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ اگر لکھ بڑا دینے والی ہوا (عاصب) کا کسی طرف
سے طوفان اٹھے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ابر کریم ہے جو ہم پر برسنے والا ہے مگر کوئی اور آفت ارضی یا سماوی نمودار
ہو تو کہیں گے کہ تو مومن پر ایسے نرم و سخت دن تو آیا ہی کرتے ہیں۔ فرض کوئی نشانی جس کا مقصد محض تخویف و تنبیہ
ہو وہ تو ان کو قائل کرنے والی بن نہیں سکتی، یہ تو اگر قائل ہو سکتے ہیں تو اصل عذاب سے قائل ہو سکتے ہیں لیکن
اس کے ظہور کے بعد قائل ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَخَرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
الْمَلْعُونَةِ فِي الْغُرَابِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَلْيَسِّرْ لَهُ الْأُطْعِمَا نَا كَسِيرًا (۶۰)

تخویفی و تنبیہی نشانوں کے باب میں کھچلی قوموں کا جو رویہ رہا ہے اوپر کی آیات میں اس کی طرف اشارہ
فرمایا۔ اب یہ خاص اسخفرت مسلم کی قوم کی بعض باتوں کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اگر ان کے باب میں
کی طلب پر ان کو بھی کوئی تخویفی نشانی دکھائی گئی تو ان کا رویہ بھی کھچلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ یہ بھی اس کی قرینہ کاروبہ

کذب کر دیں گے اس لیے کہ اب تک جو باتیں ان سے تخیلی و تنبیہ کے مقصد سے کہی گئی ہیں انہوں نے ان سب کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ مثلاً جب ہم نے تم کو یہ خبر دی کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھر سے میرے لیے تیار کرنا انہوں نے اس سے تنبیہ ہونے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا کہ تم دون کی لے رہے اور ڈیگیں مار رہے ہو۔ یہ اشارہ ان آیات کی طرف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اب ہم کفار مکہ کے زبرد و اثر کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثلاً سورہ رعد میں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

مِنْ أَطْرَافِهَا (۴۱ - رعد)

یہ بات اس وقت فرمائی گئی تھی جب اطراف مکہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ اور اہل مکہ گویا آہستہ آہستہ اسلام کے گھر سے آ رہے تھے۔ یہی مضمون آیت ۴۲ - انبیاء میں بھی ہے۔ پھر جب توہمات کا دور شروع ہوا تو قرآن نے فتح مکہ کی پیشین گوئی ان الفاظ میں فرمائی۔

دَاخِرُوا لَمْ تُغْنِ رُحْمًا عَلَيْهَا قَدَاحًا

اللَّهُ بِهَا (۲۱ - انفجر)

یہ باتیں ہوائی نہیں تھیں بلکہ حالات ان کی صاف پیشین گوئی کر رہے تھے لیکن قریش کے ضدی لیڈروں نے ان تمام تحریفات کا آخر وقت تک انکار ہی کیا یہاں تک کہ بالآخر انہیں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ 'وَمَا جَعَلْنَا الشُّرَكَاءَ بَنِي آدَمَ إِلَّا فِتْنَةً لِّتَبَيَّنَ' یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی دوسری مثال بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جو رویا ہم نے تم کو دکھائی اس میں بھی ان کے لیے تخیلی و تنبیہ مضمون تھی لیکن وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی بنی اور انہوں نے اس کا بھی مذاق ہی اڑایا۔

دو دنیا سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر قریش اور بنی اسرائیل دونوں ہی کے لیے یہ تنبیہ مضمون تھا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی تربیت و امانت ان کے موجودہ خائن متولیوں سے چھین کر نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حوالہ کی جانے والی ہے۔ لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہر ایک نے طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخیلی اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے ایک فتنہ بن کے رہ گئی۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، یہ تیسری مثال بیان ہوئی تنبیہات سے ان کے فائدہ نہ اٹھانے کی۔

تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے کا ایک اور مثال

لے ہم بھی حضرت انبیاء کی روایا اور خواب کا فرق بھی واضح کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی روایا روایتیں صادق ہوتی ہیں۔ یہ روح الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ آنحضرت مسلم کہ متعدد بڑے بڑے واقعات روایا ہی میں دکھائے گئے۔ روایا کے مشابہت بسا اوقات انگوٹوں کے مشابہت سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

شَجَرَةً مِّنْهُنَّ سے اشارہ شجرہ زقوم کی طرف ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا۔ اس کو دوزخ میں بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے پھر اس پر پیاس سے بے تاب ہو کر کھولتا پانی پیائے اور ٹٹوں کی طرح پیش گئے۔ شجرہ کے لیے ملعونہ کی صفت مبادکف کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہوتا ہے جو اپنے سایہ، اپنی طراوت اور اپنے پھل ہر چیز سے خلق کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس شجرہ ملعونہ ہوتا ہے جس میں نہ سایہ نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر، کڑواہٹ اور زہر ہے بھرا ہوا، خلق کے لیے ایک لعنت اور مصیبت ہوتا ہے۔ زقوم کی صفت یہی ہے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ کے یہ احوال اس لیے ملتے گئے ہیں کہ غفلت کے ماتے لوگ متنبہ ہوں اور اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں آج کر لیں لیکن قریش کے لال بھکڑوں نے اس تبیہ و تحریف سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس عالم کے حالات کو اس عالم کے حالات پر تباس کر کے یہ نکتہ آرائی شروع کر دی کہ یہ دیکھو، یہ شخص آگ، پانی اور درخت سب کو ایک ہی جگہ جمع کیے دے رہا ہے! بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور اس میں درخت بھی ہو، آگ بھی ہو اور اس میں پانی بھی ہو۔

وَنَعْرِضُهُمْ ذُرِّيَّاتٍ يَّزِيدُهُمْ إِلَّا كَهَيْئَةِ تَالُوتَ يَاجُوجَ يَعْنِي ہم تو ان کو ان باتوں سے مستقبل کے خطر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ان سے کچھ بچنے کی فکر کریں لیکن یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اٹھنے ان کے اس طغیان کیسوی میں اضافہ کیے بارہی ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان میں باکر ٹیڑھی ہوتی ہے ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان کی طلب پر کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ اس کو مان لیں گے۔ اس کو دیکھ کر بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ یہ نشانی مذاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ اصل مذاب سے قائل ہونے والے لوگ ہیں جس کے ظہور کے بعد قائل ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۵

آگے ان لوگوں کے طغیان و استکبار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ نہیں ہے جو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو مذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو یہ نعمتوں کو پا کر اس کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ روش اختیار کرنے میں انھوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ذریت آدم کے بارے میں اپنا جو گمان ظاہر کیا تھا، ان کے اوپر اپنے اس گمان کو حرف و حرف پہنچ کر دکھایا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات

۶۱-۶۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا
 الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ نَحْنٍ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَاحْتَبِنَ ذُرِّيَّتَهُ
 إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ
 جَزَاءً مَّقْفُورًا ۖ ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزَزَ مِنْهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ يَمُوتُ يَكُونُ
 أُجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ
 الْأَوْلَادِ وَعَدُهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي
 لَكَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ ﴿٦٥﴾

ترجمہ نکلت

۶۱-۶۵

اور یا، اگر وہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر
 ابلیس نے نہیں کیا وہ بولا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے
 کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے اگر تو نے مجھے رزق قیامت تک مہلت
 دے دی تو میں، ایک قدرے قلیل کے سوا، اس کی ساری ذریت کو چپٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا،
 جا، جو ان میں سے تیرے پیروں جائیں گے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ اور ان میں
 سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنے غوغا سے گھبرائے، ان پر اپنے سوار اور پیدل چڑھالاء،
 مال اور اولاد میں ان کا سا جی بن جا اور ان سے وعدہ کر لے اور شیطان ان سے محض دھوکے
 ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے اپنے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا

رب کار سازی کے لیے کافی ہے۔ ۶۱-۶۵

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْإِنسَانِ اسْجُدْ مُدًا لِّدَمْرٍ فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا سُبُّدٌ لِّمَنْ خَلَقْتُمْ طِينًا (۶۱)

آدم اور ابلیس کے اس ماجرے کے تمام اجزاء پر سورہ بقرہ اور اعراف کی تفسیر میں بحث ہو چکی ہے اس سے یہاں ہم گفتگو سیاق و سباق کلام کی وضاحت ہی کی حد تک محدود رکھیں گے۔

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل لوگوں کے انکار کی اصل علت یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی بلکہ اس کی اصل وجہ ان کا استکبار ہے اور اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک اپنے امام ابلیس کی سنت کی پیروی کی۔ جس طرح اس کو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایک بزرگ مخلوق ہوں اور ایک خاکی مخلوق کو کس طرح سجدہ کروں اسی طرح یہ لوگ بھی خدا کی نعمتیں پا کر سیادت و امامت کے پندار میں اندھے ہو گئے ہیں اور ان کا یہ پندار ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ تمہیں رسول ان کر تمہاری برتری اپنے اوپر تسلیم کر لیں اور اپنی زعامت کے پندار سے دست بردار ہو جائیں۔
قَالَ أَذْهَبَتْ هَذِهِ الْإِنْسَانُ كَوْنَتْ عَلَى نَسَبٍ أَخْرَجَ بَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَخْتِنِ كُنْ بَذَرْتَهُ بِالْأَقْلَبِ (۶۲)

’اَذْهَبَتْ‘ کا اسلوب خطاب طنز و تحقیر کے لیے بھی آتا ہے اور اَحْتَنَ الْجَوَادُ لَا دَفْعَ کے معنی ہوں گے کہ ٹھنڈی دل نے زمین کی ساری روئیدگی چٹ کر لی۔

یعنی آدم و ابلیس کی یہ دشمنی ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس نے جوشِ حسد میں خدا سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں آدم کی ساری ذریت کو چھٹ کر باؤں کا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم اور اس کی ذریت میرے اور میری ذریت کے مقابل میں کسی شرف کے حقدار نہیں ہیں۔

اس کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریات کے زرعے میں آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس نے روزِ اول جو دعویٰ کیا تھا ان لوگوں کے معاملے میں اس نے وہ بیج کر دکھایا ہے۔

قَالَ أَذْهَبَتْ هَذِهِ الْإِنْسَانُ كَوْنَتْ عَلَى نَسَبٍ أَخْرَجَ بَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَخْتِنِ كُنْ بَذَرْتَهُ بِالْأَقْلَبِ (۶۳)

یعنی ابلیس نے خدا سے قیامت تک کے لیے ذریتِ آدم کو درغلاسنے کی جو مہلت مانگی تھی خدا نے اس کو وہ مہلت دے دی تھی کہ باجوہ تجھے کرنا ہے کہ تیرا اور تیری پیروی کرنے والوں کا پورا پورا بدلہ چکا دینے کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی تجھ کو یہ مہلت دینے سے کسی فرصت کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہاری سزا میں کوئی کسر رہ جائے گی اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ ساری کسریاں کھائے گی۔

فَاسْتَعِزُّوْا مِنْ اَسْطِطْعَتْ وِنْهُمْ بِصُوْبَاتِكُمْ مَا جَلِبُ عَلَيْهِمْ بِعِيْلِكُمْ وَرَجِلِكُمْ وَشَارِكُمْ فِي الْاَمْوَالِ
فَالْاَوْلَادِ وَوَعْدًا هُمْ وَمَا يَعِدُّ هُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا (۶۲)

’استعزاز‘ کے معنی گہرا دینے اور پریشان کر دینے کے ہیں اور صوت سے مراد بیاں شور و غوغا، ہنگامہ و ہنگامہ ہے۔

ابلیس کی ملت کی مدد سے تاکہ لوگ اس کو کوئی آسان بازی نہ سمجھیں بلکہ جو اس کے قتلوں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہوں وہ ہر وقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس رہیں۔

فَاسْتَعِزُّوْا مِنْ اَسْطِطْعَتْ وِنْهُمْ بِصُوْبَاتِكُمْ۔ یعنی جا، لوگوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں اپنے شور و غوغا، اپنے نعرے اور ہنگامے، اپنے ریڈیو اور سینما، اپنے گانے بجانے، اپنے جلسوں اور جلسوں، اپنی تقریروں اور اعلانات، اپنے اخبارات و رسائل اور اس قبیل کی ساری ہی چیزوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھالے اور جن کے قدم اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ دے۔

فَاجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِعِيْلِكُمْ وَرَجِلِكُمْ۔ ’جیل‘ سواروں کی جماعت اور ’جیل‘ پیادوں کی ٹولی۔ یعنی اپنے لشکر و فلاح کے سواروں اور پیادوں کو بھی ان پر چڑھالو اور اس طرح بھی اگر تیرا بس چلے تو ان کو ایمان سے پھرنے کی کوشش کر دیکھ۔ یہ ملحوظ رہے کہ سوار اور پیادے چڑھالنا محض استعارہ ہی نہیں ہے بلکہ امر واقعی بھی ہے سو وہ تمام جنگیں جو دشمنانِ اسلام نے اہل ایمان کو دینِ حق سے پھرنے کے لیے برپا کیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔

وَشَارِكُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ۔ یعنی جو مال اور اولاد تم نے لوگوں کو بخشے ہیں تو اگر کر کے تو جا کر ان میں سا بھی بن جا۔ تیرے پرستاران میں تجھ کو شریک کریں گے۔ اپنے مال میں سے تیرا حصہ نکالیں گے اپنی اولاد کے نام تیرے نام پر رکھیں گے اور بعض تیری رضا جوئی کے لیے ان کو قربان بھی کر دیں گے۔

فَعِدُّ هُمْ وَمَا يَعِدُّ هُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا۔ یعنی تو ان کو نایت لذت اور سحر سے وعدوں کے برباغ بھی دکھالے جن میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقی ذمہ داریوں سے وہ بالکل فارغ ہو بیٹھیں۔ اس کے بعد یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ وَمَا يَعِدُّ هُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا، یعنی شیطان جتنے وعدے بھی کرتا ہے سب محض فریب ہوتے ہیں۔ مثلاً مشرکین عرب کا یہ وہم کہ ہم جن فرشتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمیں خدا کا قرب بنا دیں گے یا یہود کا یہ وہم کہ ہم خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں اس لیے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

اِنَّ يَنْبَادِيْ كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ذُوْكَرُیْ بِسَبِّكَ وَكَیْسًا (۶۵)

’سُلْطٰن‘ کے معنی اختیار اور قدرت کے ہیں۔ یعنی مذکورہ سارے فتنے برپا کرنے کی تو جتنی مصلحت دی گئی لیکن تجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہو گا کہ میرے جو بندے میری بندگی پر قائم و ثابت قدم رہنا چاہیں ان کو تو زور

برگشتہ کر دے۔ یہ ایمان پر مجھے رہنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ شیطان جو کچھ بھی کر گزرتا ہے لیکن یہ اختیار مطلق اس شخص کو نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ایمان سے پھیر دے۔ اختیار مطلق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ مَلَكُوتِي بَرَبِكُمْ حَكِيمًا یعنی اللہ کے جو بندے شیطان کے قتل کے علی الرغم اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیں گے اللہ اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے خدا ان کا کارساز ہے اور وہ کارساز کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے ایمان کو بچائے گا۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۶-۷۲

آگے انسان کی اس حالت کی تشبیہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پکڑا جاتا ہے تب وہ خدا کا ایک کرتا اور اسی کے آگے رونا اور گر گڑا جاتا ہے لیکن جوں ہی اس مصیبت سے نجات پاتا ہے پھر اکرٹنے اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل فراموش ہو جاتی ہے کہ اگر خدا چاہے تو اس کو پھر اسی حالت میں گرفتار کر سکتا ہے اور اس طرح گرفتار کر سکتا ہے کہ پھر اس سے کبھی رہائی نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد دو گروہوں کی تشبیہ ہے ایک ان لوگوں کی جو دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں اور دوسری ان لوگوں کی جو ہمیشہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا وہ بیان فرمایا۔ یہ ساری تصویر و تشبیہ قریش کے کفار کی ہے جو قرآن کے مخاطب اول تھے لیکن یہی رویہ دوسرے سرکشوں کا بھی ہوتا ہے اس وجہ سے بات عام الفاظ میں فرمائی گئی ہے — آیات کی تلاوت کیجیے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمُ الْفُلُوكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمْ فُلٌ مِّنَّا نَحْمِلُهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوكُمْ عَاكِفًا ۙ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا

آیات
۶۶-۷۲

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي السَّرِّ وَالْبَعْرِ قَدْ قُنْهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ يَوْمَ نَدْعُو أَكْثَرَ النَّاسِ
بِأَسْمَائِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُطْلَسُونَ فِتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى وَاضْلُ سَبِيلًا ۝

۶۶

ترجمہ ایک ۶۶-۶۷
تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل
کے طالب بنو۔ بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں مصیبت
پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی
کی طرف بچا لاتا ہے تو تم اعراض کر بیٹھتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ۶۷-۶۸
کیا تم اس بات سے نچنت ہو گئے کہ وہ خشکی کی جانب تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے
یا تم پر بادِ تند بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا تم اس سے نچنت ہو گئے کہ تم کو دوبارہ
اسی میں لوٹائے پھر وہ تم پر بادِ تند کا جھونکا بھیج دے پس وہ تمہاری ناشکری کی پاداش میں تم
کو غرق کر دے اور تم اس پر ہمارا کوئی سمجھا کرنے والا اپنے لیے نہ پاؤ۔ ۶۸-۶۹

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور خشکی اور تری دونوں میں ان کو سواری عطا کی۔ اور ان
کو پاکیزہ چیزوں کا لذق دیا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔ اس دن کو
یاد رکھو جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما سمیت بلائیں گے۔ سو جن کو ان کا اعمال نامہ دہنجا تھا
میں ملے گا وہ تو اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ذرا بھی ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہو گا۔ ۷۰-۷۱

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَبِكْرُ الْإِنِّ يُرْجَى كَمَا الْفَنَدُ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ طَارًا كَانَ يَكْدُرُ حَيْمًا وَإِذَا آمَسَكُمْ
الْفُشْرُ فِي الْبَحْرِ مَضَلَّ مَنْ مَضَى عَمْرًا إِلَّا يَأْتِيَهُمْ فَلَمَّا نَجَّسَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ كَقَبْرٍ ۝ ۱۸

یہ تمثیل ہے اس بارت کی کہ ہر نعمت جو انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اس کا حق اللہ کا نعمتوں
پر ہے کہ انسان اس نعمت سے متمتع اور اپنے بند کا شکر گزار ہو لیکن انسان کی عجیب برنجی ہے کہ جب اس کو نعمت کی ناقصی
ملتی ہے تو وہ خدا سے اگر تلہ سادہ ہر چیز کو اپنی سہی تدبیر کا کرشمہ اور اپنے مزعومہ دیولوں دیوتاؤں کا فضل و کرم سمجھتا
ہے لیکن جب کسی گردش میں آجاتا ہے تو خدا خدا پکا سنے لگتا ہے اس وقت سارے دیوی دیوتا اس کو بھول
جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ اس گردش سے اس کو نجات دے دیتا ہے تو وہ پھلی خمستی اس پر عود کرتی ہے اور
خدا کو وہ پھر طاق نہیں پر رکھ دیتا ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کشتی اور دریا کے سفر کی مثال دی ہے کہ یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ ہزار کشتی اور دریا
ٹن کا ذنی جہاز سمندر کے سینے پر چلتا ہے۔ اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ انسان اپنے سفروں میں اس کا ایک مثال
سے فائدہ اٹھائے اور خدا کے اس فضل و رحمت پر اس کا شکر گزار ہو لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب تک
کشتی رواں دواں رہتی ہے اس وقت تک تو خدا کا اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا لیکن جب کشتی کسی طوفان میں
گم کر چھو لے کھلنے لگتی ہے تو اس وقت اس کو اپنی اگر کبھی بھول جاتی ہے اور دوسرے دیوی دیوتا بھی بھول جاتے
ہیں اس وقت وہ صرف خدا ہی سے فریاد و استغاثہ کرتا ہے لیکن یہ حالت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے
جب تک کشتی گرداب بلا میں رہتی ہے۔ جوں ہی کشتی اس گرداب بلا سے نکلی اور انسان نے خشکی پر قدم رکھا پھر
نہ اسے مصیبت کی وہ سماعت یاد رہتی ہے اور نہ اس کو خدا سے اپنا رونا اور گڑگڑانا یاد رہتا۔

اس تمثیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ قریش کے سرکش لوگ
تم سے عذاب کی جو نشانی مانگ رہے ہیں، اگر نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کر
لیں گے بلکہ جب مصیبت میں پھنسیں گے تو خدا خدا پکاریں گے لیکن اس سے چھوڑتے ہی پھر اپنی پھلی برنجیوں
ہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایمان و ہدایت کی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی صداؤں پر کان دھرے
اور اپنی عقل کی رہنمائی کو قبول کرے۔ یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو عذاب کی کسی نشانی سے ان کو ہدایت
کی راہ کس طرح مل جائے گی۔

أَفَأَمِّنْتُمْ أَنْ يَخْلِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يَسِلَّ عَيْنُكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكُمْ بِهِ كَيْدًا ۝ ۱۸

اب یہ سوال فرمایا ہے کہ دنیا سے خشکی میں آجانے کے بعد خدا سے بے خوف اور بے پروا کیوں ہو کر شوق
جاتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی خدائی دریا ہی تک محدود ہے، خشکی اس کی خدائی سے باہر ہے، اگر وہ خشکی میں چند سوالات

زمین کو تمہارے سمیت دھندلے یا تم پر کنگر پھر برسا دینے والی بادند بھیج دے جو تم کو امد تمہارے مکانوں کو تہیں ہنس کر کے رکھ دے تو آخر کون ہے جو تم کو خدا سے بچانے والا بن سکے گا۔
 اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ تُعَذِّبَ كُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّيِّئِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ لَا تُجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا يَهِيْبٰۤىعًا (۱۰)

‘قَاصِفٌ’ کے معنی توڑ دینے والی اور تپنیج کے معنی ناسور اور دردگار کے ہیں۔

‘قَاصِفٌ’ اور
‘یہیج’ کا غور

یعنی تم ایک مرتبہ خدا سے چھوٹ جانے کے بعد یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ خدا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تمہیں کفر ان نعمت کی سزا دینے کے لیے پھر ایسے حالات پیدا کر دے کہ تمہیں دوبارہ پھر اسی سزا سے سائبہ پیش آئے اور وہ تم پر ایسی بادند بھیجے جو سب کچھ توڑ پھوڑ کر تمہیں غرق کر دے اور تمہارا کوئی ماحی تمہاری حمایت میں ہمارا تعاقب کرنے والا نہ بن سکے! آگے آیت ۵، میں اسی مضمون کو لیں ادا فرمایا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا۔

وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوْدِ وَنَذَرْنَاهُمْ مِّنَ النَّطٰىئِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا (۱۱)

اسیاد انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، خشکی اور تری دونوں میں اس کے لیے سواری کا جو انتظام کیا ہے، اس کو جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حق پہچانے اور اپنے رب کی ان نعمتوں کو پا کر اس سے اکڑنے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے بجائے اس کا شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بنے، نعمت پا کر اکرنا ابلیس کی سنت ہے اور اس کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا، سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت حاصل ہے وہ کلی نہیں ہے۔ خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن پر انسان کی فضیلت نہیں ہے۔

يَوْمَ نَسْأَلُ اَنَابِيْٓاۤىٓ بِاِمٰمِهِمْ فَمَنْ اُوْدِيَ نَسَبُهُ بِمِيْزْنِهٖ فَاُوْلٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبُهُمْ وَلَا يَظْلَمُوْنَ فٰتِيْلًا (۱۲)

‘اَنَابِيْٓاۤىٓ’ کے معنی انسانوں کے گروہ کے ہیں اور امام سے مراد لیڈر اور پیشوا ہیں۔

یہ اس دن کی یاد دہانی فرمائی ہے جس دن جزا اور سزا کی خدائی عدالت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن ہم ہر گروہ کو ان کے لیڈروں اور پیشواؤں سمیت اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ نیک بھی اپنے صالح پیشواؤں اور معتداؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور شرار و مفسدین بھی اپنے ناہنجار لیڈروں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ پھر نیکوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دہنے ہاتھ پکڑائے جائیں گے اور بدوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو

جزا و سزا کے
دن کی یاد دہانی

جن کو ان کے اعمال نامے دہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ ان کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کی گئی ہے۔ ان کی ایک ایک نیکی، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، سب درج ہے اور ہر ایک کا ان کو بھرپور صلہ بھی عطا ہوا۔ وہ ان کو پڑھیں گے، میں فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ خوش ہو ہو کر ایک ایک چیز کو پڑھیں گے اور اپنے رب کی ذرہ نوازی پر اس کے شکر گزار ہوں گے۔ یہاں اگر چہ اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے لیکن سیاق کلام سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے پڑھنے کے بجائے اپنے سرورِ منہ پر نہیں گے کہ ہمارے ہمارے بد بختی کہ ہمارے سارے اعمال نامے میں ایک نقطہ بھی روشن نہیں ہے سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ہر گز وہ کمان کے لیڈروں اور معتدلوں کے ساتھ جمع کرنے میں اعزاز و تکریم کا پہلو بھی ہے اور تمام محبت کا پہلو بھی۔ اقیام کے لیڈر توبہ دیکھیں گے کہ الحمد للہ جس اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے انھوں نے بازیاں کھیلیں اس کا انجام اس شاندار صورت میں سامنے آیا اور شرار کے لیڈر اپنی کارستانیوں کے انجام دیکھیں گے اور ان کی بیری دی کرنے والے ان پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے لیے، جیسا کہ دوسرے مقام میں تصریح ہے، دوزخ عذاب کا مطالبہ کریں گے۔

ذَمَّنْكَانَ فِي هَذِهِ آعْنَى فَهَوَى فِي الْأَخْتَةِ آعْنَى فَاصْلٌ بَسِيلًا (۷۲)

اصحاب الیمین کے بعد یہ اصحاب الشمال کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اندھے بنے رہے اصحاب الشمال اس وجہ سے یہ آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے اور اصل منزل سے جو دوری آج ان کو ہے وہ دوری آج کی نسبت کا انجام کہیں زیادہ ہو جائے گی اس لیے کہ آخرت کے ظہور کے بعد ان کے لیے مراطِ مستقیم کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔

اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اصحاب الیمین کو جو مرتبہ و مقام حاصل ہو گا وہ اس بنا پر حاصل ہو گا کہ انھوں نے دنیا میں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اللہ کی ایک ایک نشانی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۳-۸۴

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید ہے کہ مغافین کی تمام مغافروں کے علی الرٹم اپنے موقف حق پر جمے رہو۔ مغفرت صمد یہ کتنا ہی زور دلائیں کہ تم قرآن میں ان کے حسبِ منشا کچھ ترمیم کر دو تو وہ تمہارے دوست اور ساتھی بن جائیں گے کہ وہ حق پر لیکن تم کو ایک شوشہ کے برابر بھی اس میں ترمیم و تغیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری مخالفت میں یہ زیادہ سے جے ہونے کا کلمہ زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کو یہ اتنا تنگ کریں کہ تم پر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے بعد ان کو بھی اس شہر میں زیادہ ٹکنا نصیب نہ ہو گا۔ رسولوں کی ہجرت کے بعد ان کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہی حشر ان

کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حصول صبر و استقامت کے لیے ناز و غصہ مٹا تہجد کی تاکید ہوئی اور قرب ہجرت کی تعلیم فرمائی گئی اور ہجرت کے ساتھ جو فوج و البتہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ آخر میں مخالفین کی بد بختی پر اطمینان فرمایا کہ قرآن عیسیٰ جیسا جو سراسر شفا اور رحمت ہے، ان لوگوں کی شامت اعمال سے ان کے لیے موجب وبال بن گئی۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

۱۷ آیات ۸۳-۸۴
وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَبِيلًا ۝ (۸۳) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ (۸۴) إِذَا ذَقْنُكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ (۸۵) وَلَنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (۸۶) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ (۸۷) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ (۸۸) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۖ عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۝ (۸۹) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝ (۹۰) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ (۹۱) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ (۹۲) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوفًا ۝ (۹۳) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝ (۹۴)

اور بے شک قریب تھا کہ تم کہ سنو میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی
کی ہے تاکہ تم اس سے مختلف ہم پافتر آکر کے پیش کردہ اور تب وہ تم کو اپنا کاڑھا دوست بنا لیتے
اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا
تو ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دو گنا عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار
نہ پاتے۔ ۷۳-۷۵

اور بے شک یہ اس ہر زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں
سے نکال چھوڑیں مگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹکٹے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے
اپنے جود رسول بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے
غماز کا اہتمام رکھو زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک
اور خاص کر فجر کی قرأت کا۔ بے شک فجر کی قرأت بڑی ہی حضوری کی چیز ہے۔ اور شب میں بھی
تجدید پڑھو یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ توقع رکھو کہ تم کو تمہارا رب عمرواٹھانا اٹھائے اور
دعا کر دے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا اور مجھے
خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر۔ اور اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا اور
باطل نابود ہونے والی چیز ہے۔ ۷۶-۸۱

اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور ظالموں
کے لیے یہ چیز ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہی ہے اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ
اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر
ایک اپنی روش پر کام کرے گا تو تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح تر راستہ پر ہیں۔ ۷۲-۸۳

۱۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفِرُوا عَلَيْنَا غَيْرُكَ وَإِذَا لَأَتَّخِذُكَ خَلِيلًا
وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا هِينًا إِذْ لَأَذَتْنَاكَ بِغُفَّةٍ الْخَبِيرَةِ وَضَعَفْنَا لَهُمَا
تُؤَلَّاتٍ تَجِبُ لَكَ عَلَيْنَا لَبِيبًا (۴۳-۴۵)

’یَقْبِئُونَكَ‘ یہاں ’يُصِرُّونَكَ‘ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے جس کی طرف ’عَنْ‘ اشارہ کر رہا ہے
مطلب یہ ہے کہ مخالفین نے اتنا زور باندھا تھا کہ قریب تھا کہ تم کو قتلوں اور آزمائشوں میں ڈال کر تم کو موقوف حق
سے ہٹا دیں لیکن اللہ نے تم کو اس قتل سے بچا لیا۔

کفار کی دعوت میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا ہے کہ مخالفین نے جب یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب یہ دعوت جڑ
معاہدہ کا پکڑ چکی ہے، صرف اندھی بہری مخالفت سے اس کا بلانا ممکن نہیں رہا تو اس وقت انھوں نے یہ سیاسی چال چلی ہے
جواب کہ کوئی تجویز باہمی سمجھوتے کی پیش کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ مرحلہ پیش آیا۔ مخالفین نے
جب دیکھ لیا کہ اب یہ دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے تو ان کی بعض جماعتوں نے، روایات میں قبیلہ بنی ثقیف وغیرہ
کا نام بھی آیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ تجویز پیش کی کہ اگر فلاں فلاں احکام میں ترمیم کر دیں تو تم
یہ دعوت قبول کیے لیتے ہیں، پھر ہم ادنا آپ گھرے دوست بن کے رہیں گے۔ یہ مرحلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بڑا ہی سخت تھا۔ ایک طرف اللہ کے آواز سے ہر مے احکام تھے جن میں ایک نقطہ کے برابر بھی آپ ترمیم کرنے
کے مجاز نہ تھے، دوسری طرف آپ اپنی قوم کے ایمان کے انتہائی حریص تھے اور کسی ایسے موقعے کو ضائع نہیں ہونے
دینا چاہتے تھے جس سے قوم کے ایمان کی راہ پر بڑھنے کی کچھ امید بندھتی ہو۔ اس صورت حال نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ ’لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ‘ کے الفاظ اسی تذبذب کی طرف اشارہ
کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک مرحلے میں اپنے پیغمبر کی دست گیری فرمائی اور آپ کو تردد و تذبذب سے نکال
کر صحیح شاہراہ پر کھڑا کر دیا۔

’دفعہ کی عصمت‘ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس کو کوئی تذبذب کی حالت پیش نہیں
آتی یا کوئی غلط میلان اس کے دل میں خلو نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اول تو اس کا میلان کبھی جانب
نفس میں نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جانب خیر میں ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ جانب خیر میں بھی اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا نظر آتا ہے
جو صحیح نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے اہم سمت میں اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔

’خطاب نبی‘ ’إِذَا لَأَذَتْنَاكَ‘..... ’الایہ‘ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں
’غائب کفار پر‘ جو زبرد خطاب ہے اس کا رخ سمجھوتے کی تجویز لانے والوں کی طرف ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ جب اس قسم کے

لے اسی سے ملتی جلتی بات ہمارے آیت ۹۴ میں بھی گزر چکی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

کسی اقلیم پر خود پیغمبر کو دنیا اور آخرت میں دو گئے عذاب کی دھمکی ہے تو پھر اس کے روئے کا آنے کا کیا امکان رہا۔
 'ضَعُفَ الْحَيَاتِ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ' میں ایک مضاف مخدوف ہے یعنی 'ضَعُفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ' اور یہ دو گئے عذاب کی دھمکی رسول کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ جن کے مرتبے ہوتے ہی اونچے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی گرفت بھی ہوتی ہے اگر وہ کوئی غلط کرتے ہیں۔

وَإِنْ كَادُوكُمْ لِتُفْتَنُوا مِنْكُمْ مِنَ الْأَذَى لِيُخْرِجُوَكُمْ مِنْهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِيَبْلُوَنَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسِتْنَانَا تَعْوِيلًا (۷۶-۷۷)

'اِسْتَفْزَا' کے معنی گھرا دینے، پریشان کر دینے اور اکھاڑ دینے کے ہیں اور 'الْأَذَى' سے مراد بیماریاں، سوزشیں، کمزوریاں۔

مخالفین جب سمجھتے کہ کسی تجویز کے بروئے کار آنے سے بھی مایوس ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت جو پہلے بھی کچھ کم نہ تھی اس مایوسی کے بعد دو چند ہو گئی۔ انھوں نے اپنا اپڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں کہ آپ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو انھوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو تمھارے بعد یہ بھی زیادہ ٹکٹے تہ پائیں گے۔ تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان کی ہجرت کے بعد جو حشر ان کی قوموں کا ہوا وہی حشر لازماً ان کا بھی ہو گا۔ اس معاملے میں اللہ کی جو سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے معاملے میں وہ بدل جائے۔

ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول چونکہ تمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتا ہے، نیز وہ جب تک قوم میں رہتا ہے اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کی موجودگی تک قوم کو اللہ کے عذاب سے امان حاصل رہتی ہے لیکن جب قوم کی روش سے تنگ آ کر وہ ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے تو قوم ایک بالکل جدید لمحہ روح ہو کر رہ جاتی ہے اور تمام حجت کا مرکز ختم ہو چکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اللہ کا کوئی عذاب نمودار ہوتا ہے جو غلاظت کے اس ڈیرے زمین کو صاف کر دیتا ہے یا اہل ایمان کی تلوار بے نیام ہوتی ہے اور وہ ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اہل مکہ کے اشرار کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیش آئی۔

'سُنَّةٌ' میرے نزدیک 'يُؤْمَرُ' وغیرہ کی طرح فعل مخدوف سے منصوب ہے یعنی 'أَذْكُرُ سُنَّةً مَنْ' ہم نے جو رسول تم سے پہلے بھیجے ان کے اور ان کی قوموں کے معاملے میں ہماری جو سنت رہی ہے اس کو یاد رکھو۔ اس اسلوب میں فی الجملہ تخصیص ذکر کا پہلو مضمون ہوتا ہے اور یہ براہ راست اصل چیز کو نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے۔

أَقْبَرُ الصَّلَاةِ لَدُنْكَ الشُّسُ إِلَى غَيْبِ الْيَلِ وَكُرَانَ الْفَجْرِ بِاتِّقَاتِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (۷۸)

'اِتِّمَامِ صَلَاة' کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔

'دُكُوكَ' کے معنی زوال کے ہیں۔ سورج کے زوال کے تین درجے ہیں۔ ایک وہ جب وہ سمت راست سے ڈھلتا

نمازوں کے اوقات

ہے، دوسرا جب مریٰ العین سے نیچے کی طرف جھکتا ہے، تیسرا جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے ہیں: 'دُلُوكْ' پر 'ل' وقت کے مفہوم میں ہے۔ اس معنی کے لیے یہ عربی میں معروف ہے۔ جس مفہوم کو ہم لفظ 'پُر' سے ادا کرتے ہیں بعض مواقع میں وہی مفہوم 'ل' ادا کرتا ہے۔ مثلاً 'الصَّلَاةُ لِأَوْقَاتِهَا' کے معنی ہوں گے نماز اس کے اوقات پر اَتِيَ الصَّلَاةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ نماز کا اہتمام کرو زوال آفتاب پر۔

'غَسَقِ اللَّيْلِ' اول شب کی تاریکی جب کدہ گاڑھی ہو جائے۔ یہ نماز شتا کا وقت ہے۔
'وَتُسَاتِنُ الْفَجْرُ' اس کو اگرچہ 'اِقْتَر' کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا نصب تنفیص ذکر کے پہلو سے ہے یعنی 'اَخْصُ بِالْاِقْتَرِ تَسَاتِنُ الْفَجْرُ' اس تنفیص ذکر سے نماز فجر کی غامض اہمیت واضح ہوتی ہے۔
'اِنَّ تَسَاتِنَ الْفَجْرُ كَانَ مَشْهُودًا' قرآن سے مراد یہاں نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ لفظ یہاں فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور جہر قرات کی طرف بھی۔ 'مَشْهُودًا' سے اس حضور قلب و دماغ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جو خاص طور پر نماز فجر میں امام اور مقتدیوں دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور ملائکہ کی اس ماضی کی طرف بھی جو اس وقت مبارک کی برکات میں سے ہے اور جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ دن رات میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ بلکہ آگے والی آیت سے معلوم ہو گا کہ تہجد اور اس کے وقت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں پانچ وقت کی نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ایسے سر پیرے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔

اشیائے کائنات
نمازوں کے اوقات کے تعین میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بڑی نشانیوں کے رکوع و سجود کے اوقات کو ملحوظ رکھا ہے۔ زیر بحث آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ سورج شب و روز کے تمام اوقات میں قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جن پر سورج کا عکس پڑتا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے آگے برابر قیام، رکوع اور سجود میں رہتی ہیں 'ظِلَالُكُمْ بِالْعَذَابِ' اور 'اِنَّ مِنْ شَيْءٍ وَّالَّذِي يَخْتَفِي بَعْدَ ذَاكَ' وغیرہ آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام مخلوقات اپنی صورت و ہیئت سے انسان کو گویا دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح وہ خدا کے آگے رکوع و سجود کرتی ہیں اسی طرح وہ بھی ان کا ہم آہنگ ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھے لیکن یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ کائنات کی مخلوق میں سے تو حقیر سے حقیر چیزوں کے آگے گھٹنے اور ماتھے ٹیکتا ہے لیکن اپنے اس رب حقیقی سے اگر کڑتا ہے جس کے آگے اس کی مسجود چیزیں بھی ہر وقت رکوع و سجود میں ہیں۔ اسی آفتاب کو لیجیے جس کے رکوع و سجود کا یہاں ذکر ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا پچا ہے اور کتنا بچا رہا ہے۔

نماز حصولِ صبر و استقامت کے لیے
یہاں نماز کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس مشکل مرحلہ میں حصولِ صبر و استقامت کے لیے ہے جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو درپیش تھا۔ راہِ حق میں جو سخت مراحل آزمائش

کے پیش آتے ہیں ان میں حق پر استقامت اللہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ کی معیت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نماز یا مخصوص تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (۷۹)

’تہجد‘ کے معنی لغت میں تو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھنے کے ہیں لیکن اصطلاح قرآن میں اس سے مراد ’تہجد‘ وہ نماز ہے جو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ ’بہ‘ میں ’ب‘ میرے نزدیک ظرفیہ ہے اور ضمیر مجھ سے مراد کامر جمع لیل ہے۔

’نَافِلَةٌ‘ اصل پر جو شے زائد ہو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت و رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بار اور مصیبت پر زیادتی کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نماز ان پنجوقتہ نمازوں پر تمہارے لیے مزید ہے۔ ’لَکَ‘ سے اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا۔ نمازوں کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، شیطانی قوتوں کے مقابلہ کے لیے حصول قوت کے مقصد سے تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہوئی اور اس کی نسبت فرمایا گیا کہ نَافِلَةٌ ’لَکَ‘ یعنی یہ تمہارے لیے مزید کمک کے طور پر ہے جو راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے ممبر و ثبات میں مزید اضافہ کرے گی۔ عام امتیوں کے لیے یہ نماز اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حق کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے خدا کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے۔ چنانچہ امت کے صالحین نے جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔

’عَسَىٰ‘ کا لفظ اصلاً امید و رجاء توقع اور ظن غالب کے اظہار کے لیے آتا ہے لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ آئے تو اس صورت میں امید و رجاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بجائے مخاطب یا متکلم سے ہو جائے گا۔ مثلاً عَسَىٰ رَبُّكَ أَنْ يَرْحَمَكُمُ ۖ ۔ اسواء کا ترجمہ ہوگا، تم توقع رکھو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۖ ۔ اس کا ترجمہ ہوگا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ اسی طرح عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۖ کا ترجمہ ہوگا، تم امید رکھو کہ خدا تمہیں محمود اٹھانا اٹھائے گا، اس ترجمہ سے وہ شبہ رفع ہو جاتا ہے جو عربیت سے نا آشنا لوگ اٹھاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تو ہر چیز معلوم و معین ہے تو اس کی طرف توقع اور ظن و گمان کی نسبت کے کیا معنی؟ آگے کسی موزوں مقام پر ہم واضح کریں گے کہ ’لَعَلَّ‘ اور اس کے معنی الفاظ و حروف بھی جب خدا کی نسبت سے آتے ہیں تو ان میں بھی وہی مفہوم ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا۔ ’مَقَامًا مَّحْمُودًا‘۔ ’مقام‘ ہمارے نزدیک ظرف کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر کے معنی میں ہے اور یہ بیان مقام محمور مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ لفظ ’بَعَثَ‘ اور ’مقام‘ میں معنی کا اشتراک موجود ہے اس لیے کہ ’بَعَثَ‘ کے معنی اٹھانے اور ’مقام‘ کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں

کوئی قیامت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو تمہاری مخالفت و مذمت میں یہ شور و غوغا برپا ہے کہ کان چڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے ہو، غاروں بالخصوص تہجد کا خاص اہتمام کرو اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا اور عند اللہ بھی تمہاری ساری محمود و مشکور ہوں گی۔

وَقَدْ رَئَيْتَ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (۸۰)

لفظ قد یہاں دعا کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت

۲۹۔ مؤمنون۔

لفظ صِدْق کی اصل روح، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، عزت، رسوخ اور استحکام ہے۔ 'سُلْطٰن' کے معنی غلبہ اور تمکین کے ہیں۔

اد پر کی آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حالات اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت ناگزیر ہو چکی تھی لیکن اللہ کا رسول اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ قرب ہجرت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یہ بشارت بھی مضمون ہے کہ آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا ہے، آپ کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت و وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا اور یہ کہ اس سفر میں غلبہ اور نصرت الہی کا خاص خدائی بدرقہ آپ کے ہم رکاب ہوگا۔ دعائیں ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ کا اَخْرِجْنِيْ پر مقدم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے داخلہ کا انتظام تمہارے نکلنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور مِنْ لَّدُنْكَ کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گونا گویا ہری حالات کیسے ہی نامساعد و مخالف ہوں لیکن تمہارا رب اپنے پاس سے تمہارے لیے سارے انتظام فرمائے گا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ایک دعا ہے جو آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم بشارت ہے جو نہایت ہی خطر حالات میں آپ کو دی گئی۔ پھر ہجرت کے سفر کی مرکز شنت اور مدینہ میں حضور کے داخلہ کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ خلق نے اس بشارت کے ایک ایک لفظ کو عملاً ظہور میں آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

مَعْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ طَرَاتٍ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوًّا (۸۱)

'حق' سے مراد قرآن اور وہ دین حق ہے جس کو لے کر قرآن آیا تھا اور باطل سے مراد وہ دین باطل ہے جس کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔

حق کی فتح اور باطل کی شکست
اد پر آپ کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی تھی اب یہ انہیں نازک حالات کے اندر حق کی فتح اور باطل کی شکست کے اعلان کا آپ کو حکم ہوا۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں کہ ہجرت و حقیقت رسول کی فتح کا دیباچہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول کے مخالفین لازماً مٹ جاتے ہیں اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔

’اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْبًا‘ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ خود رو جھاڑیوں کی طرح اس وقت پھیلتا ہے جب اس کو صاف کرتے رہنے والے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس کو صاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے گواہیں مشقت اٹھاتی پڑتی ہے لیکن بالآخر یہ نابود ہو کے رہتا ہے اور اس کی جگہ وہ کشت حق لہلہا اٹھتی ہے جس کا تخم اہل حق ڈالتے ہیں اس لیے کہ انسانی فطرت کی زمین درحقیقت فاطر فطرت نے اسی کشت حق کی پرورش کے لیے بنائی ہے نہ کہ اس فاروس کی پرورش کے لیے جو محض غفلت کی پیداوار ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشین گوئی عملاً پوری ہو گئی۔ اس وقت آنحضرت صلعم نیزے کی انی سے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے گویا اس آیت کا مصداق منصفہ شہود پر آگیا۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ لَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (۸۲)

یہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی محرومی اور شامت زدگی پر اظہارِ افسوس اور ملامت ہے کہ ہم تو قرآن میں قرآن کی تکذیب سے جو کچھ اتار رہے ہیں اس میں ان کے تمام روحانی و عقلی روگوں کا مداوا اور نتیجہ اور عاقبت کا۔ کے اعتبار سے کرنے والوں کی یہ ان کے لیے سزا و سزا رحمت ہے لیکن جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں یہی چیز ان کے لیے مزید خرابی کا باعث بن رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی رحمت تمام کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔

وَإِذَا أَلْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بَیْنَهُ ۚ وَإِذَا مَنَّهُ الشُّكُّ كَانَ يُؤْسَا (۸۳)

’الْإِنْسَان‘ کا لفظ اگر پر عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد قریش کے وہی اشرار و مفسدین ہیں جن کا کردار یہاں زیر بحث ہے۔ انھوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے متکبرانہ اعراض کی روش اختیار کی، جیسا کہ اَعْرَضَ دُنَا بَیْنَهُ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر کر عام صیغہ سے بات فرمادی۔ اَعْرَضَ کے بعد دُنَا بَیْنَهُ کے الفاظ سے ان کے اعراض کی تصویر سامنے آرہی ہے۔ کسی چیز سے اعراض شاکستہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جب انسان نفرت، بیزاری اور غرور کے انداز میں کسی چیز سے اعراض کرتا ہے تو وہ پہلو بدل لیتا اور موٹھے پھیر لیتا ہے۔

فرمایا کہ انسان کا عجیب حال ہے۔ جب ہم اس پر اپنا فضل و انعام کرتے ہیں تب وہ ہم سے اکرٹا تا اور مرکشی کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں جب ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ دل شکستہ اور بالوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے صحیح روش یہ تھی کہ ہمارے انعام پر ہمارا شکر گزار ہوتا اور کوئی آزمائش پیش آتی تو اس پر صبر کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال ہے تمہارے ان مخالفین کا۔ ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو ان کے غرور کا یہ حال ہے کہ تمہاری دعوت و تذکیر پر تم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے ان کو دھڑلایا تو پھر سارا اللہ ہرن ہو جائے گا اور یا اس دنیا مرادی کی تصویر بن کر رہ جائیں گے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ دَعْوَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ مُوَافَقٌ سَبِيلًا (۸۴)

لفظ 'کل' اگرچہ مکروہ ہے لیکن بعض مواقع میں، جیسا کہ اس کے محل میں ہم مانع کر چکے ہیں، یہ معروفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس سے وہی جماعتیں یا اشخاص مراد ہوتے ہیں جن کا ذکر اد پر سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔

معاملہ اللہ کے
حوالہ کرنے کی
ہدایت

نشا کلتہ کے معنی طریقہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میری بات سننے پر آمادہ نہیں ہو تو تم اپنی روش پر گامزن رہو گے اور میں بہر حال اپنی دعوت پر قائم رہوں گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے، اپنے زعم کے مطابق تم یا میں اور میرے ساتھی۔ آگے آنے والے حالات بتا دیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہ آیت گویا تفویض کی آیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو اور خود اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو۔

۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۱۱۱

مخالفین کے
اعتراضوں
کے جواب

آگے مخالفین کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اٹھاتے تھے۔ ساتھ ہی ان مطالبات کا حوالہ بھی ہے جو وہ اپنے ایمان لانے کی شرط کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان مطالبات کو نقل کر کے ان کے جواب بھی دیے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی کہ جن کے اندر علم کا نور ہے وہ ان کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو طرح طرح کے معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں ان کو ان کے مال پر چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں — آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات
۱۱۱-۸۵

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَاسِيرًا ۝ قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ

تَفْجَرُ إِلَّا نَهْرًا خِلَافَهَا تَفْجِيرًا ④٩ أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ⑤٠ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ
عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ⑤١
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ
اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ⑤٢ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ⑤٣ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ⑤٤ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبُكْمًا وَصُفًّا مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ كُلًّا
خَبْرٌ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ⑤٥ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمَ يَأْتِنَا وَقَالُوا
عِزًّا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنْ أَلْمَعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ⑤٦ أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ الْكَافُرُونَ ⑤٧
قُلْ تَوَاصَوْا بِرَحْمَةِ رَبِّي إِذْ الْأَمْسَكُ خُشْيَةً
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ⑤٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَسَّاهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى الْمُسْحُورَ ⑤٩ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا

اس بات پر اکتھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لادیں تو وہ اس جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ۸۵-۸۸

اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کرو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے پھر تم اس کے بیج بیج میں نہیں نہ دوڑا دو یا تم ہم پر آسمان سے ٹکڑے نہ گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لا کر اکر دو یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ ۸۹-۹۳

اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے، جب کہ ان کے پاس ہدایت آگئی، نہیں مانع ہوتی مگر یہ چیز کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہہ دو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پانے والا بنے گا اور جسے وہ گمراہ کر دے گا تو ہم ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مونہوں کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جب جب اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیا کریں گے۔

یہ ان کا بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم
 بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں
 نے نہیں سوچا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کے مانند پھر پیدا
 کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن
 یہ ظالم انکار ہی پر اڑے رہے۔ ۹۲-۹۹

کہہ دو کہ اگر میرے رب کے فضل کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے
 کے اندیشے سے ہاتھ روک لینے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ۱۰۰

اور ہم نے موسیٰ کو نوکھلی ہوئی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب کہ وہ ان کے
 پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اس
 نے جواب دیا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں
 کھول دینے کے لیے اور میں تو تم کو اے فرعون ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ارادہ
 کیا کہ ان کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق
 کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ
 آجائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ ۱۰۱-۱۰۴

اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتارا ہے اور ہم نے تم کو
 صرف ایک بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ
 تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ اور ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے آنا ہے۔ ان سے کہہ دو
 کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس کے پہلے سے علم ملا ہوا ہے جب یہ ان کو سنایا

باتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ شدنی تھا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور یہ ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ ۱۰۵-۱۰۹

کہہ دو کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز کو نہ زیادہ جہری کرو اور نہ بالکل ہی بتری، ان دونوں کے بین میں کالاستہ اختیار کرو۔ اور کہو کہ شکر کا سنرا وار ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی والد ہے اور نہ اس کی پادشاہی میں اس کا کوئی سا جھی ہے اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ۱۱۰-۱۱۱

۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۸۵)
 'رُوح' سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ مغفرت ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح و عقل اور دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیحؑ نے یوں واضح فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس گلے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، قرآن کو اسی پہلو سے جگہ جگہ روح سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ
 وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر میں

يَشَاءُ مَنْ عِبَادَهُ (۲۰ نحل)
 سے جن پر چاہتا ہے ان بندوں میں سے۔

يُنْفِثُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح النفاث کرنا

عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ رِيقًا مِّنَ السَّمَاءِ
 ہے اپنے امر میں سے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن

سے ہر شیار کر دے۔ (۱۵۔ غافر)

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
 اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی روح اپنے

امر میں سے۔ (۵۲۔ اشور)

لفظ اسی روح سے متعلق سوال کرتے اور ان کا یہ سوال تحقیق کی غرض سے نہیں بلکہ محض اعتراض و استہزاء کے سوال کا جواب روح کے متعلق

ارادہ سے ہوتا۔ یعنی نعوذ باللہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ روح کیا بلا ہے جس کے تم اپنے اوپر اترنے کے مدعی ہو، ذرا اس کی حقیقت ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں علم تقوٰیٰ ہی ملا ہے، یعنی یہ فردی نہیں ہے کہ تم اس کائنات اور اس کے خالق کے سامنے ہی بھید سمجھ جاؤ۔ اس روح کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے جس کے درد جگر نہ ہوا ہو وہ اگر درد جگر کو دیکھنے کے لیے بچلے تو اس کو یہ درد کس طرح دکھایا اور سمجھایا جاسکتا ہے۔

ان مخالفین قرآن کے ذہن میں یہ سوال کرتے وقت یہ بات بھی غنمی ہوتی کہ آخر تمہارے ہی اوپر یہ روح کیوں اترتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ان کے اسی مافی الذہن کو سامنے رکھ کر اوپر کی آیات میں علیٰ من یشاء کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اس شرف کا مستحق ہر بواہوس نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔

’مِنْ أَمْرِهِ‘ اور ’مِنْ أَمْرِنَا‘ کے الفاظ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ یہ چیز امور الہیہ میں سے ہے جس کی اصل حقیقت خدا ہی جانتا ہے۔ ہر شخص اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔

وَلَسِيْنُ شَيْئًا لَّنْذُ هَبْتِ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۝ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (۸۷-۸۸)

اس آیت کا خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن بات جو فرمائی گئی ہے اس کو انہی لوگوں کو سنانا مقصود ہے جن کا اوپر سوال نقل ہوا ہے فرمایا کہ یہ وحی کی حالت و کیفیت تو تمہارے لیے بھی ایک بالکل اضطراری کیفیت و حالت ہے جس میں تمہارے اختیار و ارادہ اور تمہاری خواہش و کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے۔ زقم اس کو اپنے ارادے سے لاسکتے اور نہ اپنے ارادے سے روک سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر کی ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو یہ واپس دلا سکے۔ یہ محض ہمارا تصرف غیبی ہے جس سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور صرف ہمارا فضل ہے جس سے ہم نے تم کو سرفراز کیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہوا ہے۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰلِمِيْنَ (۸۸)

ظاہر ہے کہ جب خود پیغمبر کی خواہش و کوشش کو بھی اس وحی کے لانے میں کوئی دخل نہیں ہے اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادے سے اس قسم کی کتاب پیش کرنے پر قادر نہیں رہا تھا لیکہ انہی کے واسطے سے یہ ظہور میں آئی ہے تو تا بہ دیگران چہ رسد۔ دوسروں کی کیا تاب و مجال ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لاسکیں۔ انسان تو درکنہ مگر انسان اور جنات و ذرورہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ زور لگائیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب پیش کریں جب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج کم و بیش چودہ سو سال سے موجود ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ

عرب و عجم میں سے کوئی اس کو قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو مضحکہ بنانے سے محفوظ نہ رکھ سکا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (۸۹)

تَقْوِیٰف کے معنی یہاں ایک ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گونا گوں پیرایوں سے بیان کرنا ہے اور قرآن کے مُتَنَبِ مَثَل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورہ کا استعمال معروف طریقہ اتمام حجت ہے۔ کسی محاسنی کا شعر مشہور ہے۔

یا بدد ولا مثال یفربہا الذی اللہ المحکم

اسے بدد، حکمت کی باتیں حکیم عاقل ہی کے لیے بیان کرتا ہے

مطلب یہ ہے کہ اس معجز کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد جس میں حکمت کی ایک ایک بات گونا گوں اسلوبوں اور پیرایوں سے ہم نے بیان کی ہے ان لوگوں کے پاس یہ غذریاں باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس خدا کی کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس کتاب نے ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار ہی پر اڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی اپنی محرومی و بد بختی ہے۔

وَقَالُوا إِنَّا تَرَوْنَ لَكَ حَشًى تَعْبُدُنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبْئُوعًا ۚ أَوْ تَكُونُ لَكَ حَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَ
عَجِبَ فَتَفْجَرًا الْأَنْهَارُ خِلَافَهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلٍّ
الْمَلِيكَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْهُوفٍ أَوْ تَدْفِي فِي السَّمَاءِ طَائِفٌ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ مَّكَرٍ
تُنَزِّلُ عَلَيْنَا لَكُنَّا نَقْرُوهُ ۚ أَطَقَ قُلُوبُنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكَ (۹۰-۹۲)

ایمان کا صلہ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں بلکہ مجر و کسی بات کے ماننے مخالفین کے اور باور کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ مخالفین کے وہ مطالبات نقل ہو رہے ہیں جن کو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے بطور شرط کے پیش کرتے تھے۔ وہ مطالبات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ یہ کہ دیکھتے دیکھتے آپ زمین سے ایک چشمہ جاری کو دیں۔

۲۔ یا یہ کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور آپ اس کے بیج بیج میں بہت سی نہری نکال دیں۔

۳۔ یا یہ کہ آپ ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو رو در رو دکھا دیں (نایتہ قبیلہ کے معنی ہوں گے) (نایتہ میانہ و مقابله)۔

۴۔ یا یہ کہ آپ کے پاس ایک سونے کا مکان ہو جائے یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے اس آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم پڑھیں۔

مطالبات کا جواب
اس سارے مطالبات کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا تُشْرِكُونَ اَلَا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اِنْ سَأَلْتُمْهُمْ قَالُوا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَخُلُوا فِي مِلَّةِ الْكَافِرِينَ اِنْ يَرَوْا حُرًّا بِعَمَلِهِمْ يَفْتِنُوهُ اِنَّ اَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ (۱۹۳)
میرا رب ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ یعنی میں نے خدائی یا خدائی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تم مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرتے ہو، میرا رب ہر قسم کی شرکت سے منزہ، ارفع اور بالا ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور خدا کا ایک رسول۔ رسول کی حیثیت سے میرا فریضہ صرف یہ ہے کہ میں تم کو خدا کا پیغام پہنچا دوں۔ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دینے کا مجھے اختیار نہیں ملا ہوا ہے۔

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسُ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَلْبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا مِّثْلًا ۙ (۱۹۴)

انسان کے لئے انسان کے لئے ہونے کی علت
’الْهُدٰى‘ یعنی الہدٰی واضح ہدایت اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک الہدٰی کی ہدایت کا تعلق ہے وہ تو نہایت واضح شکل میں، اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ، ان کے سامنے آچکی ہے۔ اب تو اگر یہ کسی چیز کو اپنے ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ چیز ہے کہ کیا ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے! یعنی جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اس سے انکار کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ان کا کبر و غرور اس بات سے مانع ہے کہ وہ ایک بشر کو اپنا رسول مان لیں۔

قُلْ لِّیْ كَانَ فِی الْاَرْضِ مِثْلُکُمْ یَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ اَنْزَلْنَا عَلَیْہُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلٰٓئِکَآءَ سُوْرًا (۱۹۵)

یعنی اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بشر کے بجائے کسی فرشتے کی طرف رسول ہو کر آنا تھا تو ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے رہتے ہوتے تب تو ہم اگر ان کی طرف رسول بھیجتے تو لازماً آسمان سے کوئی فرشتہ ہی اتارتے لیکن جب زمین میں انسان رہتے ہوتے ہیں تو آخر انسانوں کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ آخر کسی فرشتہ کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کس طرح بن سکتی؟

’مِثْلُکُمْ‘ کے ساتھ یَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ کی قید سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین میں فرشتے آتے جاتے تو ہیں لیکن وہ خدا کے حکم کے تحت اس کی کسی مشیت کی تنفیذ کے لیے آتے جاتے ہیں۔ ان کی مشیت یہاں کے مستقل باشندوں کی نہیں ہے۔

قُلْ کَھٰی بِاللّٰهِ شَہِیْدًا اَمِیْنٌ وَبَیِّنٌ کُوْمًا اِنَّہٗ كَانَ یَعْبَادُہٗ خَیْرًا ۙ بَصِیْرًا (۱۹۶)

مسند اللہ کے حوالہ کرنے کی ہدایت
اب یہ اچھی طرح حجت تمام کر دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا وہ ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کو اہی دینے کے لیے کافی ہے کہ دلائل کی عدم وضاحت تمہارے لیے ایمان سے مانع ہے یا تمہاری خدا اور انانیت۔ اللہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔ اب وہی فیصلہ فرمائے گا کہ تم پر میری رسالت کی صداقت واضح نہیں ہوئی تھی یا تم سب کچھ دیکھ، ہی اچھ سمجھ کر اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے۔

وَمَنْ یُّہٰدِ اللّٰہَ فَھُوَ اللّٰہُ ۚ وَمَنْ یُّضِلّْ فَلَنْ تَجِدَ لَہُمْ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِہٖ ۚ وَنَحْنُ ۙ

وَمَا لِقِيَمَةٍ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ عَمِيًّا ذَرْبُكُمْ مَّا دَأْتَهُمْ جَهَنَّمَ مَطْلُكُمَا خَبَرْتُمْ زُذْنَهُمْ سَعِيًّا (۱۹۷)

یہ ہدایت و فضالت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرمادی کہ اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا اور وہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ یہ سنت الہی جس اساس پر مبنی ہے اس کی طرف دُخْرُہُمْ یَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ عَمِيًّا ذَرْبُكُمْ مَطْلُکُمَا کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی آنکھیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اپنی زبانیں حق کی گواہی کے لیے اور اپنے کان اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو تو خدا کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کتے ہوئے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں ان کو خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا چونکہ یہی ماہر اس وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور قیامت کے دن ان کو ان نعمتوں کی ناقدری کی سزا ہم یہ دیں گے کہ ان کو ہم ان کے مونہوں کے بل اس حال میں گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے کہ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے تَحْشُرُہُمْ کے بعد علیٰ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ مونہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جائیں گے۔ دوسری جگہ یَوْمَ یُسْجَوْنَ فِی النَّارِ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ کے الفاظ وارد ہوئے جن سے اس معنوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ چہرے جن کو اللہ نے سمع و بصر اور نطق کی صلاحیتوں سے مریں فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہی بنے رہے بلاشبہ وہ اسی قابل ہیں کہ ایسی بھڑکتی آگ پر گھسیٹے جائیں جس کی کو کبھی دھیمی نہ ہونے پائے۔

ذٰلِكَ جَزَاءُ هُمۡ بِاَنۡہُمْ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَاَنۡہُمَا کُنَّا عِظَامًا وَّذُرَّآثًا اَنۡہُمَا لَمۡ یَعۡقُوۡنَ خَلَقَا حَبِیۡدًا (۱۹۸)

فرمایا کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ قدم قدم پر ہماری قدرت اور حیات بعد الممات کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ قیامت کے انکار ہی پر اڑے رہے اور بڑے طنطنہ کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور شکر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو بجلا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کے خیال میں یہ بالکل ناممکن اور محال ہے۔ فرمایا کہ ہم اسی محال کو واقعہ بنا کر ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔

اَوَلَمْ یَسُوۡرَاۤنَا اللّٰہُ اَلنَّاسِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ یَّعۡلِقَ مِثْلَهُمۡ وَّجَعَلَ لَہُمۡ اَجَلًا لَّادِیۡبٍ فِیۡہِ ذٰلِکَۤی الْغٰلِیُوۡنَ اِلَّا کُفُوۡرًا (۱۹۹)

یعنی ان کو آخر دوبارہ اٹھائے جانے میں اتنا استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور قیامت کے نہیں کیا کہ جو خدا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں قاصر رہ جائے گا؟ یہ وقت کیا ان کو دوبارہ پرانا کرنا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے؟

وَجَعَلَ لَہُمَا اَجَلًا لَّادِیۡبٍ فِیۡہِ رہا یہ سوال کہ قیامت آنی ہے تو اکیوں نہیں جاتی تو اس کے لیے جلدی نہ چاہیے خدا نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ وقت بھائیے گا، وہ یوم موعود بھی آجائے گا۔ ذٰلِکَ الْغٰلِیُوۡنَ اِلَّا کُفُوۡرًا یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ اپنی بازو

پر ظلم دھانے والے لوگ اس کے لیے تیاری کرنے کے بجائے اس کے انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔

قُلْ لَّوْا نَفْسُكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ أَنَا لَكُمْ نَحْسِيَّةٌ ۚ الْإِنْفَاقُ مَلُوكَاتُ الْإِنْسَانِ قُتُورًا (۱۰)

ہم اور ہم میں کرچکے ہیں کہ اس تمام روئے انکار میں قریش کے لیڈروں کی اس حکمرانہ ذہنیت کو بھی بڑا دخل تھا کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو خدا اگر نبوت و رسالت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے والا ہوتا تو ہم ہی میں سے کسی کو سرفراز کرتا، آخر یہ منصب جلیل ہم سادات کو چھوڑ کر اس غریب آدمی کے حوالہ کیوں کر دیتا۔ ان کی اسی حکمرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تو بلاشبہ تم اس کے تنہا اجارہ دار بن بیٹھتے اور اپنے سوا اس میں سے کسی کو بھی اس ڈر سے کچھ نہ دیتے کہ مبادا یہ ختم ہو جائے لیکن اپنے فضل و رحمت کے خزانوں کا مالک میرا رب خود ہی ہے۔ اس نے جن خزانہ ریزوں کا اہل تم کو پایا وہ تمہارے حوالے کیے اور جس فضل عظیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا، تمہارے اور بنی اسرائیل کے علی الرغم، اس سے مجھ کو نوازا۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قُتُورًا، میں انسان کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن شاہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ اگر یہ تنگ دل ہیں، اپنے سوا ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آخر خدا کو انھوں نے اپنے جیسا کیوں گمان کر رکھا ہے۔

کھانکے حکمرانہ
ذہنیت پر
منرب

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ فَنَسِلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

إِنِّي لَأَكْظَمُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا (۱۱)

اد پر آیت ۹۰ سے ۹۲ تک ان معجزات کا ذکر گزر چکا ہے جن کا قریش مطالبہ کرتے تھے۔ یہ اسی مطالبہ کا جواب ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ معجزات سے نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طلب پر نواہت کھلے کھلے معجزے دیے لیکن فرعون نے یہ سارے معجزے دیکھ کر کہا تو یہ کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کے اثر سے تم اس قسم کی ہلکی ہلکی باتیں میرے سامنے کہنے لگے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہیں بھی اگر تمہاری طلب کے مطابق معجزے دکھا دیے گئے تو تم بھی کوئی نہ کوئی بات بنا لو گے۔

مطالبہ معجزات
کا جواب

فَنَسِلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ، میں ایک لطیف تلمیح ہے۔ وہ یہ کہ اس مرحلے میں بنی اسرائیل اسلام کی مخالفت کی

حضرت موسیٰ
کا مثال

مہم میں پوری طرح شریک ہو گئے تھے اور قریش یہ معجزات کے مطالبے زیادہ تر انہی کی مشہر پر کرتے تھے۔ وہ قریش کو یہ سکھاتے تھے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ یہ معجزے دکھائے تو یہ اگر نبوت کے مدعی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے معجزے دکھائیں۔ ان کی اسی حرکت کے سبب سے قرآن نے انہی کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ ان کے نبی نے معجزے دکھائے تو یہی لیکن انہی سے پوچھو کہ یہ سارے معجزے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نتیجہ یہی نکلا کہ فرعون ادا اس کی قوم غرق ہو کر رہی تو آخر یہ راستہ وہ قریش کو کیوں دکھاتے ہیں،

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنزَلَ مَوْلَاكُمْ مِنَ الْآدَبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرِهِ وَإِنِّي لَأَكْظَمُكَ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ ۚ وَكَرَّمَهُمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۱۰۲)

مُتَّبِعًا، کے معنی ہلاکت زدہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب بالکل ترک دیا۔ فرمایا کہ تجھے حضرت موسیٰؑ خوب معلوم ہے کہ یہ معجزے کسی سحر و شعیبدہ کے کوششے نہیں ہو سکتے۔ ان کی نوعیت ہی گواہی دیتی ہے کہ ان کو اتنا سنا ہے تو آسمان اور زمین کا رب ہی اتنا رکھتا ہے اور اسی نے تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے ان کو اتنا رہا ہے۔ اگر ان کو دیکھنے کے بعد بھی تیری آنکھیں نہیں کھلیں تو تجھ پر اللہ کی محبت تمام ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت، اسے فرعون! سر پر آ پہنچا ہے۔

فَارَادَ أَنْ يَنْفِذَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَضْنَاهُ عَنْهُ جَمِيعًا (۱۰۳)

چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا کہ حضرت موسیٰؑ اور ان کے ساتھیوں کے قدم سرزمین مصر سے اکھاڑ دے اور اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ خدا نے اس کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (۱۰۴)

فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر انعام ہوا کہ اللہ نے ان کو ارض مقدس میں بسایا۔ 'الارض' سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ ارض مقدس ہے جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اس وعدے کو پورا کرتے وقت، اللہ نے ان کو آخرت کا وعدہ بھی یاد دلادیا تھا کہ اس کا میابی کی خوشیوں میں آخرت کو نہ بھول جانا۔ جس طرح اپنے وعدے کے مطابق ہم تم کو سمیٹ کر یہاں لائے ہیں اسی طرح اپنے وعدے کے بموجب ایک دن سمیٹ کر حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس یاد دہانی کو بالکل بھول گئے۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۰۵)

یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ یہ سلسلہ بحث اصلاً وحی و قرآن کے ذکر سے چلا تھا۔ پھر اسی سے متعلق دعوت کے مسئلہ بعض دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے۔ اب یہ مسائل ختم ہوئے تو اصل مسئلہ کو پھر لے لیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتر رہا ہے۔ کسی باطل کی کوئی آمیزش نہ اس میں آگے سے ہوئی ہے نہ پیچھے سے۔ اگر ایسے بے آمیز حق کو بھی یہ لوگ طرح طرح کے شبہات کا ہدف بنا رہے ہیں تو تمہارے اوپر ایسے سرسبز لوگوں کے ایمان و ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم صرف ایک مبشر و نذیر ہو۔ اپنا انداز و تبشیر کا فرض ادا کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے تو اس کا انتخاب خود بھگتیں گے۔

وَقُلْنَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (۱۰۶)

یعنی یہ قرآن جو جستہ جستہ اتر رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو ہو اور جتنا تیار کرتے ہو اتنا سنا دیتے ہو، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو

بالتریک لوگوں کو سناؤ کہ یہ لوگوں کے فکر و عمل کا جزو بنتا جائے۔ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ یہ خدائی کتاب ہر قیام پوری کی پوری بیک دفعہ نازل ہو جاتی اس لیے کہ خدا کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی تو یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا کو تو بلاشبہ کسی اہتمام و تیاری کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا لیکن اس نے بندوں کی ضرورت اور ان کے حالات کا لحاظ فرمایا اور اس کو نہایت تدریج و اہتمام کے ساتھ آمارا ہے۔ تَنْزِيلٌ کا مفہوم، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، تدریج و اہتمام کے ساتھ آنا ہے۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الدِّیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ اِذَا یُطْلَعُ عَلَیْہُمْ فِیْہِمْ فِیْہِمْ
لِلَّذٰلِقَانِ سُبْحٰنًا ۚ وَیَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۚ وَیَخْرُجُوْنَ لِلَّذٰلِقَانِ یَبْکُوْنَ
وَنَزِیْدُھُمْ خُسُوْفًا (۱۰۷-۱۰۹)

صالحین اہل کتاب
کا طرز عمل

اَلَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ سے یہاں مراد قرینہ دلیل ہے کہ اچھے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں جس طرح ان شرار و مفسدین تھے جو اپنا ایڑی چوٹی کا زور قرآن کی مخالفت میں صرف کر رہے تھے اسی طرح ایک گروہ ایسے صالحین کا بھی تھا جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب موعود کا منتظر تھا۔ اس گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے صحیفہ کے اندر ان پیشین گوئیوں کی جھلک دیکھی جن کے ظہور کے لیے وہ چشم براہ تھا۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا تو۔ بے تحاشا سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر دل و جان سے اس کا شکر بجالاتے۔ یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سناؤ کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ایفاءئے وعدہ کو دیکھ کر اس پر گریہ مسرت و شکر اور گرہِ خشوع کی دو گونہ کیفیت و حالت طاری ہو جاتی ہے۔ گریہ شکر و مسرت کا پہلو تو اس میں ظاہر ہی ہے، زیادتِ خشوع کا اس میں یہ پہلو ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی از سر نو یاد دہانی ہوئی ہے کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کے رہے گا۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰہَ اِذَا دَعُوْا اللّٰہَ ۚ اِنَّمَا اَسْمَاُؤُا الْعُتٰی ۚ وَلَا تَجْہَرُوْا
بِغَلٰتِکُمْ وَلَا تَغٰفِلُوْا بِہَا مَا یُبْتَغٰی بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا (۱۱۰)

قرآن پر ایک
اعتراض کا بہانہ

جب کسی چیز کے خلافت شبہ اور بدگمانی جوڑ پکڑے تو اس سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے جن کے اندر کسی ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے۔ کلام جاہلیت میں یہ دونوں ہی نام ملتے ہیں۔ البتہ

اسی بات ضرورتی کہ اسم رحمان زیادہ معروف اہل کتاب کے ہاں تھلا عرب کے ذہینوں نے یہی سے اس نام کو بھی قرآن پر اعتراض کا بہانہ بنالیا۔ انھوں نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ اس کتاب کی تیاری میں اس شخص کو راضی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مدد دیتے ہیں۔ قرآن میں ان کا قول دَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ جو نقل ہوا ہے اس سے ان کا اشارہ اسی گروہ کی طرف ہوتا تھا۔ بعد میں جب اسم رحمان کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو اس کا انھوں نے اپنے گمان کی تائید میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھ تو شخص اپنے پیش کردہ کلام میں رحمان کا نام بہت لانا ہے جو اہل کتاب سے اس کے تعلق کی دلیل ہے اور پھر یہی سے انھوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو گا کہ یہ ہمارے مذہب اور ہماری روایات پر اہل کتاب کے مذہب اور ان کی روایات مسلط کرنے کی ایک سازش ہے۔

قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے، جس نام سے بھی اس کو پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی مجرد نام کا تعصب قبول حق میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے نام اور بھی ہیں اور اس کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکارا جاسکتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ دِينًا..... الا یہ معلوم ہوتا ہے اسی نوعیت کا کوئی اعتراض اسلام کے طریقہ نماز پر بھی ان ذہینوں کو ہوا۔ مشرکین کے طریقہ عبادت میں شور و غل اور مکاء و تصدیہ یعنی سیٹیں اور تالی وغیرہ کو حاصل ہمت حاصل رہی ہے۔ برعکس اس کے اسلام میں نماز سنجیدگی اور وقار کا مظہر کامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اس وقار کا جوڑ بھی انھوں نے اہل کتاب سے ملا کر اس کو بھی اعتراض کا بہانہ بنالیا ہو۔ اس باب میں ہدایت ہوئی کہ نہ تمہاری نمازیں اور دعائیں بہت زیادہ چہری ہوں نہ بالکل ہی تری بلکہ ان کے بین بین کی راہ اختیار کرو۔ یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم امت وسط ہو اس وجہ سے تمہاری نمازوں اور دعاؤں میں بھی امت وسط کی شان ہونی چاہیے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ تَوَسَّعَتْ ذُلُوعًا وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدِّنِ وَکَبِّرْ تَکْبِیْرًا (۱۱۱)

یہ سورہ کے آخر میں آپ کو خدا ہی کی حمد و تکبیر اور اس کی بلا شرکت غیرے ملکیت کے اعلان کی ہدایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس وادی میں چاہیں ٹھوکریں کھاتے پھریں لیکن تم یہ اعلان کرو کہ شکر کا سزاوار حقیقی وہ اللہ ہے بلا شرکت غیرے جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک و ہمیم ہے اور نہ اس کو کبھی ذلت و مقہوریت لاحق ہوتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت پیش آئے۔ دَلَّوْیْکُنْ لَّہٗ رَحْمَۃٌ مِّنَ الدِّنِ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمایتی اور مددگار کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کو ذلت پیش آنے کا خطرہ ہو۔ جب خدا کی شان و ذلت کے ہر شانہ سے ارفع ہے تو اس کو حمایتی اور مددگار کی کیا ضرورت۔ دَلَّوْیْکُنْ تَکْبِیْرًا، یعنی اس کی تمام اعلیٰ صفات کا نہایت اہتمام سے اظہار و اعلان کرو، ان مشرکین کے علی الرغم۔

اس سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ مَا جَزَاؤُنَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَبْتَ الْعَالَمِیْنَ

تدبر القرآن

١٨

الكهف

۱۔ سورہ کا زمانہ نزول، عمود اور سابق سورہ سے تعلق

سابق سورہ کی طرح یہ سورہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب حق و باطل کی کش مکش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ قریش اپنے تمام حربوں کے ساتھ قرآن کی دعوت کو مٹا دینے پر تلی گئے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی، جیسا کہ ہم چھپے اشارہ کر آئے ہیں، درپردہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی کہ انہی کے ہاتھوں یہ دعوت اپنے مرکز ہی میں ختم ہو جائے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے خود انھیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔

ان حالات کے تقاضے سے اس سورہ میں چند باتیں خاص طور پر نمایاں ہوئی ہیں۔

۱۔ قریش کو انداز دینا کہ وہ اپنی دنیوی کامیابیوں کے غرے میں ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ اب غدا اب الہی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اگر وہ اپنی رعونت سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ اس غدا کی زد میں آجائیں گے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کو صبر و عزمیت کی تلقین۔ آنے والے مراحل یعنی ہجرت وغیرہ کی طرف بعض لطیف اشارات، ان مراحل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو غیبی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں ان کی بشارت۔

۳۔ جس طرح سابق سورہ — بنی اسرائیل — میں یہود کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی تھی اسی طرح اس سورہ اور اس کے بعد کی سورہ — سورہ مریم — میں نصاریٰ کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی ہے اور مقصود اس سے قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ان کی شہ پر خدا کی اس نعمت کی ناقدری کر دے گی جس سے اس نے تم کو سرفراز کرنا چاہا ہے تو یاد رکھو کہ پرانے شگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کا تجزیہ بالا جمل یہ ہے :-

(۸-۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین صبر کہ تمہاری ذمہ داری صرف انذار و تبشیر ہے۔ اگر یہ متمرذین قرآن پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی کج چچ یا تمساری دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زخارف دنیا کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے اپنے تئیں ہلکان نہ کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کے چہرے کا یہ مصنوعی غارہ اتر جائے گا اور یہ اپنے اصل روپ میں نمایاں ہو جائے گی اس وقت یہ بد بخت لوگ اپنے سر پٹیں گے۔

(۲۶-۹) اصحاب کھف سے متعلق مخالفین کے اٹھائے ہوئے ایک سوال کا جواب جس سے ان کی اصل زندگی، لاطعل تفصیلات سے بالکل پاک ہو کر، اس طرح سامنے آگئی ہے کہ اس کے آئینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو گویا دکھا دیا گیا ہے کہ تم اس وقت دعوت حق کی راہ میں جس مرحلہ سے گزر رہے ہو یہ مراد اصحاب کھف کو بھی پیش آچکا ہے۔ اگر تم بھی انہی کی طرح تمام خطرات کے علی الرغم، جادۂ حق پر استوار رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح مشکلات کو آسان کرے گا جس طرح ان کے لیے آسان کیں۔ اور اسی طرح تمہارے لیے بھی پردہ غیب سے اسباب و وسائل مہیا کرے گا جس طرح ان کے لیے مہیا فرمائے۔ اللہ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔

(۳۱-۱۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دنیا کے متوالوں سے بے نیاز ہو کر اپنے ان غریب و نادار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ہدایت جو اگرچہ دولت دنیا سے محروم تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال اور شب و روز اللہ کی یاد و اس کے دین کی دعوت میں سرگرم تھے۔ اسی ذیل میں آپ کو منکروں کی حالت پر غم کھانے سے روک دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور سنت الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

(۴۹-۲۲) ایک تمثیل جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں ان پر خدا اور آخرت کی تلقین دہانی بڑی شاق گزرتی ہے۔ وہ اپنی انہی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا حال اچھا ہے اور بالبداهت اچھا ہے تو ہم یہ کیوں نہ باور کریں کہ ہماری ہی زندگی اور ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی صحیح ہے۔ اس ذہن کے لوگ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو باہ و اقبال ان کو آج حاصل ہے اس پر کبھی زوال بھی آسکتا ہے۔ وہ قیامت کو ایک بہت بعید از مکان چیز سمجھتے ہیں اور اگر ایک مفروضہ کے درمیان اس کو مانتے بھی ہیں تو اپنی زندگی کی موجودہ کامیابیوں کو دلیل بنا کر یہ گمان کر لیتے

ہیں کما کر ہمیں خدا کے پاس جانا ہی پڑا، جیسا کہ یہ سر پھرے مسلمان ڈرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس سے بہتر مرتبہ و مقام حاصل ہو گا۔ اس تمثیل کو پیش کرنے سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کرنا ہے کہ آج بعینہ اسی طرح کے مغروروں سے تمہیں سابقہ ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب برق خرمین سوزان کے سارے خرمین کو خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ سو تم اس دنیا اور اس کی اس زندگی کی جس پر یہ رکھے ہوئے ہیں، حقیقت ایک تمثیل سے سمجھا دو کہ یہ دنیا اور اس کی ساری رونقیں اور بہاریں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ساتھ صرف نیک اعمال جائیں گے تو جن کو جمع کرنا ہو یہ سرمایہ جمع کرنے کی فکر کریں۔

(۵۹-۵۰) آدم اور ابلیس کی سرگزشت کی یاد دہانی جس سے مقصود قریش کے مغروروں کو ان کی بد بختی پر متنبہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے شامت اعمال سے ابلیس اور اس کی ہدایت کو اپنا دست اور کار ساز بنا رکھا ہے حالانکہ اولادِ آدم کے ساتھ ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ان کی اس بد بختی پر بھی ملامت کی گئی ہے کہ اللہ نے تو ان پر عظیم فضل فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر حقیقت کو گونا گونا گون پہلوؤں سے واضح کر دینے والی ہے لیکن یہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس سے قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ رحمت میں سبقت کرتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا لیکن یہ شامت کے مارے لوگ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہوئے ہیں۔

(۸۲-۶۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے سے وہ اس کا ثبات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسادۃ الہی کے تحت ہوتا ہے اور ارادہ الہی ہر تا سر حکمت و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صورت حال بہتوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور ان کے لیے جاؤ حق پر ثابت قدم رہنا نہایت ابتلا کا کام بن جاتا ہے۔ اس ابتلا میں ثابت قدم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ارادۃ الہی کے تحت اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے لیکن انسان کا محدود علم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے عین رویہ یہ ہے کہ راہِ حق میں ناموافق و نامساعد جو حالات بھی پیش آئیں آدمی ان سے دل شکستہ و مایوس نہ ہو بلکہ پورے عزم و جزم کے ساتھ موقفِ حق پر ڈٹا رہے، حکمت الہی کے ظہور کا انتظار کرے اور ابیدرکھے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ظہور ہو کے رہے گا۔

یہی حکمت، صبر کی اساس و بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو ایک عظیم مہم کے لیے انتخاب فرمایا تو اس صبر کی تربیت کے لیے ان کو اپنے ایک خاص بندہ

کے پاس بھی کیا چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی بھی محتاج تھی۔ بعینہ یہاں یہ سرگزشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد سے سنائی گئی ہے کہ باغیوں اور منافرانوں کو جو دندنا تھے دیکھ رہے ہو اور تم حق پر ہوتے ان کے مظالم کے جو ہدف بنے ہوئے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہونا۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی میں چھید کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت خیر ہوتی ہے اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہی مضمون ہوتا ہے لیکن انسان کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۸۳-۱۰۱) ایک سوال کی تقریب سے ایک سلطان عادل — ذوالقرنین — کا ذکر جس سے مقصود قریش کے ان متمردين کو عبرت دلانا ہے جو پیغمبر کے انذار کو مذاق اور اپنے اقتدار کو لازوال سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے خود انہی کے سوال پر یہ واضح فرمایا کہ ایک بندہ مومن ذوالقرنین تھے جن کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کہ اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتے تھے اور ایک تم ہو کہ درسا اقتدار جو مل گیا ہے تو اس کے نشہ میں خدا اور آخرت سب کا مذاق اڑانے لگے ہو۔

(۱۰۲-۱۱۰) خاتمہ سورہ میں اسی تہدید و انذار کے مضمون کا پھر اعادہ ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا۔ ہے گویا آخر میں ایک نئے اسلوب سے اسی حقیقت کی پھر بار بار دہائی فرمادی جو سورہ کا عمود ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا جواب بھی دے دیا جو قرآن کی پُر حکمت باتوں کا مذاق اڑاتے اور کسی حسی معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فرمایا اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو آفاق و انفس میں خدا کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر و دشنائی بن جائیں جب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جاسکتا۔ آخر میں پیغمبر صلعم کی زبان سے اعلان کر دیا کہ معجزے اور نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے، میں تو تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہوں، تمہیں وہی سناتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔

سورہ کے مطالب کا یہ اجمالی تجزیہ اس کے نظام اور عمود کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا
لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

ترجمہ آیات

۸-۱

شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس
نے کوئی کج پیچ نہیں رکھا۔ بالکل ہموار اور استوار تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلاتے والوں
کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو، جو نیک اعمال کر رہے
ہیں، اس بات کی خوش خبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے آگاہ کر دے۔ ان کو
اس باب میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے
جو ان کے مومنوں سے نکل رہی ہے۔ یہ محض جھوٹ ہے جو وہ بک رہے ہیں۔ ۵-۱
تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے تئیں غم سے ہلاک کر کے رہو گے۔ اگر وہ اس بات پر
ایمان نہ لائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا ہے تاکہ
ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے اور ہم بالآخر اس پر جو
کچھ ہے سب کو جیل میدان کر کے رہیں گے۔ ۸-۶

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ جُجًا (۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ۔ سابق سورہ بنی اسرائیل۔ جس مضمون پر ختم ہوئی
تھی (ملاحظہ ہوں آیات ۱۰۵-۱۱۱) اسی مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کی صورت میں جو نعمتِ عظمیٰ
اہل عرب پر نازل ہوئی تھی یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہونی چاہیے نہ کہ کفر کی۔ بدقسمت

ہیں وہ لوگ جو اس کی ناقدری کریں اور اس کی تکذیب کے لیے منت مٹے بھاننے تلاش کریں۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ثَمِيمًا: یہ اس کتاب کی صفت ہے کہ اس کتاب میں خدا نے کوئی

قرآن کی
سنت

کچ پہنچ نہیں رکھا ہے۔ نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے۔ زبان اس کی عربی میں ہے اور رہنائی اس کی اس صراط مستقیم کی طرف ہے جس کے متقیم ہونے کے دلائل عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے ہر گوشے میں موجود ہیں اور قرآن نے ان کو اتنے گوناگون طریقوں سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی عقل سے کام لینے والا ان کے سمجھنے سے قاصر نہیں رہ سکتا۔ صرف وہی ان سے محروم رہیں گے جو عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن کی یہی صفت سورہ نبی اسرائیل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلّٰسِیِّ حٰیۃٍ اَقْوَمَ (بے شک یہ قرآن اس راستہ کی طرف رہنائی کرتا ہے جو سیدھا ہے)۔

مِمَّا يَتَذَرُهَا رَبُّكَ لِمَن لَّدَنَهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا (۳)

زآا
مق

لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُخَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ یہ اس کتاب کے نازل کرنے

کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے انذار اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے پہلے
 ٹکڑے میں 'لُکَا فَرِیْن' یا 'لُکَا کَذِیْبُتْن' محذوف ہے۔ اس لیے کہ آگے والے ٹکڑے میں 'مُؤْمِنِیْن'
 موجود ہے جو تقابل کے اصول پر اس محذوف کو خود واضح کر رہا ہے۔

فعل "يُذَكِّرُ" کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے اور عِبْدُ یعنی رسول بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اس لیے اتاری ہے کہ کافروں کو ایک عذاب شدید سے آگاہ و ہوشیار کر دے۔

دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ الشدا کہ رسول لوگوں کو خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذابِ شد

سے متنبہ کر دے۔

پہلی صورت میں 'مَنْ لَدُنْهُ' کا لفظ اہتمام و غایت پر دلیل ہوگا کہ اس مقصد کے لیے خدا نے خاص

اپنے پاس سے اور اپنی بگمراہی میں انتقام فرمایا۔ دوسری صورت میں اس سے عذاب کی شدتیں کا اظہار

ہوگا کہ یہ عذاب کوئی ایسا ویسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ قبر الہی ہوگا جس سے بچنے والا کوئی نہیں بن سکے گا۔

مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۖ اس اجر حق میں ہمیشہ رہیں گے یعنی اس بہشت میں ہمیشہ رہیں گے جو اس

اجرحسن کے غمزدہ اور نتیجہ کے طور پر حاصل ہوگی۔ شے کو بول کر اس سے اس کے نتیجہ کو مراد لینا عربیت کا ایک

معروف اسلوب ہے جس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا عَمَلٌ مُّجْتَرِبٌ ۙ

لوگوں کو آگاہ کر دے جو خدا کے لیے اولاد فرض کر کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے اور ان کی شفاعت کے اعتماد پر خدا سے بالکل مستغنی ہو بیٹھے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں اور نصاریٰ بھی۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے۔

مشرکین کی
اندھی تقلید

”مَا لَكُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَلَا بَابِئِهٖمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا يَقُوْنَ اِلَّا كَذِبًا عَلَّمَ سَے مراد بیاں دلیل و برہان ہے۔ یعنی جن لوگوں نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے انھوں نے یہ افسانہ محض اپنے جی سے گھڑا ہے۔ نہ خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے ورنہ ان بوالغفلوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ یہ اپنے جن آباؤ اجداد کی تقلید میں یہ حماقت کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی محض جہالت سے انھوں نے یہ ضلالت اختیار کی اور یہ بھی جہالت ہی سے ان کی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت و بہتان اور اس کی غیرت کو چیلنج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی گستاخی سے ماز نہ آئے تو عقرب اپنا حشر دکھیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو پُر محبت
تھا

”فَلَعَلَّكَ بَارِئٌ نَّفْسًا عَلٰی اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَسْفَا“
یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا انداز بہت پیارا ہے فرمایا کہ تم توان کے ایمان کے غم سے اس طرح گھلے جا رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو ان کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلا کر رکھو گے! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کا احساس کتنا شدید تھا۔ آپ دعوت کے کام کے لیے اپنے رات دن ایک کے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ لوگ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو مبادا اس میں آپ کی کسی کوتاہی کو دخل ہو۔ اس احساس کے باعث آپ کی مشقت اور آپ کے غم دونوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت پُر محبت انداز میں ٹوکا کہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اس درجہ غلو صحیح نہیں ہے۔ یہ ناشکرے اور ناتدرے لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے سمجھنے میں ان کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا تمہاری طرف سے فرض دعوت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے بلکہ اس کا اصل سبب کچھ اور ہے۔

منکرین کے
انکار کا اصل
سبب

”اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ ذِیْنًا لِّهٖمْ لَعَلَّ اٰیٰتٍ لَّهٖمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ان کے اعراض و انکار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے۔ اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب عمارہ

مل دیا ہے۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھیلانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور یوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشتش اور دل قریبی ہے۔ اس کی لذتیں نقد اور عاجل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیہ ہیں اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جانکاہ مصیبتیں نقد نقد ساسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے۔ اس میں پورا اترنا ہر لوہوس کا کام نہیں ہے۔ اس میں پورے دہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گرمی کرے لیکن وہ اس عبوزہ ہزار داماد کو اس کے ہر بھیس میں تاثر جاتیں اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہوں۔ وہ بے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل و دل کی آنکھیں اندھی کر لی ہیں اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن کر رہ گئے ہیں وہ اس نقد کو آخرت کے نسیہ کے لیے قربان کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے اگرچہ اس کے حق ہونے پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔

وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيَّهَا ضَعِيْفًا جُرْزًا۔ 'جُوزْ' بے آب و گیاہ زمین کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بے قوت لوگ اس زمین کی جن چیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دقت آئے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو مٹا کر اس کو چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان کی طرح کر دیں گے۔ یہی مضمون آگے آیات ۲۶-۲۸ میں آ رہا ہے وہاں انشاء اللہ اس کی مزید تفصیل ہوگی۔

۲- آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۹

قریش جس انداز سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر اوپر کی آیات میں گزرا۔ اسی مخالفت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے اہل کتاب جو مختلف قسم کے اینڈے بنیڈے سوالات انفا کرتے قریش ان کو بھی اٹھائیتے اور آپ سے ان کے جواب کا مطالبہ کرتے۔ روح کے متعلق، نواقرین کے متعلق اور اس نوع کے بعض دوسرے سوالات جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے، اہل کتاب کے اٹھائے ہوئے سوالات تھے۔ اسی نوع کا ایک سوال اصحاب کھٹ سے متعلق اہل کتاب نے اٹھایا اور ان کے اشارے سے قریش نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ غیر متعلق سوالات ظاہر ہے کہ حصول علم اور تحقیق ہی کے مقصد سے نہیں کیے جاتے تھے بلکہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے۔ مقصد مخالفین کا صرف یہ ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس جواب نہ دینے کو مخالفت کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اس سوال کا جواب نہ دے سکے اور اگر جواب دیا اور کوئی بات ان کے موعومات کے خلاف ہوئی تو اس کو مخالفت

اہل کتاب
کے الفاظ
ہوئے سوالات

کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ شخص کیا بے پرکی اڑا رہا ہے۔ اصل بات تو یوں ہے اور یہ اس کے برعکس یوں کہہ رہا ہے۔

یہ بات کہ اصحاب کہف کا قفقہ یہاں مخالفین کے سوال کے جواب میں زیر بحث آیا ہے خود قرآن سے واضح ہے۔ آگے آیات ۲۱-۲۲ میں یہ بات تصریح سے آئے گی کہ قرآن نے اس قفقہ سے تعرض سوال کے جواب میں کیا ہے۔ اس قسم کے سوالوں کے باب میں قرآن نے جو روایت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے وہ تو، جیسا کہ آگے واضح ہو گا، یہ ہے کہ ان سے تعرض ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کو ٹال دیا جائے۔ لیکن کوئی سوال اگر مفید ہو جائے یا اس کے جواب کو کسی مفید تعلیم کا ذریعہ بنایا جاسکے تو قرآن نے اس کا بقدر ضرورت جواب دے دیا ہے۔ اصحاب کہف کی زندگی چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے، دعوت کے اس پُر آزمائش دور میں، نہایت سبق آموز ہو سکتی تھی اس لیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ انہی مراحل سے گزر رہے تھے جن سے اصحاب کہف کو گزرنا پڑا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگزشت کا اتنا حصہ نہادیا جتنا حق تھا۔ اس طرح گویا سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، ماضی کی ایک پاکیزہ سرگزشت سے پیغمبر اور صحابہ کو صبر و عزیمت کی تعلیم بھی مل گئی اور اہل حق کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب جو افسانوں کے حجاب میں گم تھا ہر قسم کے گرد و غبار سے بالکل پاک صاف ہو کر از سر نو سامنے آ گیا۔

قفقہ اصحاب کہف کے زیر بحث آنے کی نوعیت

اصحاب کہف کون تھے؟

اصحاب کہف کون تھے؟ ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب دینا نہایت مشکل ہے۔ ان کے باب میں قطعیت کے ساتھ اتنی ہی بات کہی جاسکتی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی ہے باقی جو کچھ ہے اس کی حیثیت محض افسانہ کی ہے۔ قرآن نے ان کی سرگزشت کا صحیح اور سبق آموز حصہ بیان کر کے ان کے باب میں مزید کھوج کرید کرنے سے، جیسا کہ آگے معلوم ہو گا، منع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک ایسی چیز کے درپے ہونا پسند نہیں کرتے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ البتہ قیاسات و قرائن سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق قریش یا یہود کی تاریخ سے نہیں ہے بلکہ نصاریٰ کی تاریخ سے ہے۔ ان کے ہاں ایسی روایات ملتی ہیں جو اصحاب کہف کے واقعہ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نصاریٰ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں، جب دین کی خاطر رومیوں کے ہاتھوں تباہ گئے ہیں، اصحاب کہف نے دعوتِ حق کی راہ میں وہ بازی کھیلی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے توحید اور آخرت کی دعوت پوری بے خوفی سے دی یہاں تک کہ ان کا پورا ماحول ان کا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ مخالفین ان کو سنگسار کر دیں گے۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کی حفاظت کے لیے وہ سامان بہم پہنچائے جو صرف اللہ ہی بہم پہنچا سکتا تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات لوگوں کے علم میں آئے اور ناسید الہی کی جوشائیں ان کے لیے ظاہر ہوئیں ان کا چرچا ہوا تو ان کی یادگاریں قائم ہوئیں اور

ہرگز وہ ان کے ساتھ اپنی نسبت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس طرح نصاریٰ میں ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کا ذکر باقی رہا لیکن یہ ذکر آہستہ آہستہ بس چند کراستوں اور چند اطلاقی بحثوں تک محدود رہ گیا۔ ان کی زندگی کا اصل کا زمانہ نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ اس سوال پر تو ان کے ہاں مناظرے ہوتے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کا کتنا تین کا چوتھا تھا یا پانچ کا چھٹا؟ لیکن یہ خبر کسی کو نہ تھی کہ ان کی دعوت کیا تھی اور اس دعوت کی راہ میں انھوں نے کیا قربانیاں دیں اور یہ بحثیں بھی غالباً اسی زمانہ تک باقی رہیں جب تک اصل نصرا نیت کے کچھ بقایا موجود رہے۔ بعد میں جب پال نے نصرا نیت کا علیہ بالکل بگاڑ ڈالا تو نصاریٰ کے اصل اسلاف کی تمام روایتیں بھی پردہ خفا میں چھپ گئیں۔ عرب کے نصاریٰ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے متعلق کچھ روایات باقی تھیں لیکن بالکل منسوخ ہو کر۔ انہی نصاریٰ کی شر سے یہ سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور قرآن نے اس لیے اس کا جواب دیا کہ اس سے دعوت کے اس پر آشوب دور میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو بڑی تقویت حاصل ہو سکتی تھی۔ جس طرح اصحاب کھف اپنے ماحول میں ہدفِ نظام بنے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ بھی قریش کے نظام کے ہدف تھے اور جس طرح اصحاب کھف کو غار میں پناہ یعنی پڑی اسی طرح آپ اور آپ کے صحابہؓ کے سامنے بھی ہجرت حبشہ، غار ثور اور ہجرت مدینہ کے مراحل آنے والے تھے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجیے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا
عَجَبًا ۖ ① إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ ② فَضَرَبْنَا عَلَى
أُذُنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ ③ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ
الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَّادًا ۖ ④ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ ⑤
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَبْدُعُ عَنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۖ ⑥
هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ

آیات
۲۶۰۹

۱۳

بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ⑤
وَإِذَا عَثَرْتُمْهُمْ مَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْفَا إِلَى الْكَهْفِ
يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَرْفَقًا ⑥ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ⑦ وَتَحْسَبُهُمْ
أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَكُلُّهُمْ بِأَسْطٍ ذَرَاْعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتٍ مِنْهُمْ رُعبًا ⑧ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِتَشَاءَ لَوْ ابْنَاهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ⑨
إِنَّهُمْ أَنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ⑩ وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
عِنْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ ۲۱
 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
 كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
 رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا
 مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ ۲۲ وَلَا تَقُولَنَّ
 لَشَأْنِي إِذْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ذَٰلِكَ ۖ ۲۳ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَذَكَرَ رَبَّكَ
 إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۖ ۲۴
 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ ۲۵ قُلْ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصُرْ بِهِ
 وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
 أَحَدًا ۖ ۲۶

کیا تم نے کہف ورقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا جب تہذیب
 کہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس
 معاملے میں ہمارے لئے رہنمائی کا سامان فرما، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کٹی برس کے لیے تھپک
 دیا۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کو زیادہ صحیح
 شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ ۹-۱۲

ہم تمہیں ان کی سرگزشت تھیک تھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر

ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید افزونی عطا فرمائی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط

کیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے! تو ان سے بڑا ظالم کون ہو گا جو خدا پر جھوٹ باندھیں۔ ۱۲-۱۵

اور اب کہ تم ان کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس مرحلہ میں تمہاری مایحتاج مہیا فرمائے گا۔ ۱۶

اور تم دیکھتے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا اور نہ ہانپی کرنے والا نہیں پاسکتے۔ اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے حالانکہ وہ سو رہے ہوتے اور ہم ان کو داہنے بائیں کر دیں بھی بدلواتے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے دہلیز پر ہوتا، اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے اٹھ پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ۱۸

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو گے؟ وہ بولے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے تمہاری مدت قیام کو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ پس اپنے میں سے کسی

کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو تو وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے تمھارے لیے کچھ کھانا لائے اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمھاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمھاری خبر پائے گا تو تمھیں سنگسار کر دیں گے یا تمھیں اپنی ملت میں لوٹالیں گے اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے۔ ۱۹-۲۰۔

اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنو اور ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ ۲۱۔

اب یہ کہیں گے یہ تین تھے، اُن کا چوتھا ان کا کتا تھا اور کہیں گے یہ پانچ تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پتچو! اور کہیں گے یہ سات تھے اور ان کا آٹھواں اُن کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کو بس تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں اور تم ان کے باب میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں اور ان کے باب میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو۔ اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ ۲۲-۲۳۔

اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال مزید براں۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب

ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی کار ساز نہیں اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو سا بھی نہیں بناتا۔ ۲۵-۲۶

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (۹)

صیغہ واحد
کا خطاب
جماعت سے

حَسِبْتُ: کا خطاب ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو بلکہ آنحضرت کے خطاب کی طرح یہ عام بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خطاب میں، جیسا کہ ہم پیچھے اپنی کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ذکر کر چکے ہیں، مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے اور جمع کے خطاب کے بالقابل اس میں زیادہ زور ہوتا ہے خود اسی سلسلہ کلام میں آگے متعدد خطابات صیغہ واحد میں ہیں لیکن ان سب میں خطاب، آنحضرت سے نہیں بلکہ مخاطب گروہ سے ہے۔ مثلاً وَتَرَى الْمُنَافِقِينَ آيَاتِنَا عَجَبًا (۱۰) وَتَرَى الْمُنَافِقِينَ آيَاتِنَا عَجَبًا (۱۱)۔

یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمانے کا کیا محل ہے کہ کیا تم اصحاب کھف و رقیم کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز خیال کرتے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں سے اول تو اس سرگزشت سے واقف ہی نہیں تھے، اول اول آپ اس وحی کے ذریعہ ہی سے اس سے واقف ہوئے اور بالفرض آپ کچھ واقف رہے بھی ہوں تو اس میں آپ کے لیے تعجب اور حیرت کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے! اس سے کہیں زیادہ عجیب سرگزشتیں آپ کو سابق انبیائے کرام کی سنائی جا چکی تھیں۔ پھر آپ کے اصحاب کھف کے معاملہ کو عجیب اور نادر سمجھنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی! ہمارے نزدیک یہ سوال خطاب کرنے والوں سے بے اداس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان کے پیش نظر اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی وقت گھٹائیں کہ ہمارے ہاں تو اصحاب کھف جیسے اولیائے کیا گز رہے ہیں جن کے لیے خدا کی قدرت کی نہایت عظیم شائیں ظاہر ہوئیں تو ہم کسی اور کی ہدایت و رہنمائی کے محتاج کب ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے نبی کی ہدایت کے جس کے اندر ہم اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بات یہاں پیش نظر رہے کہ اس دور میں یہود و نصاریٰ دونوں کھلم کھلا یہ بات کہنے لگے تھے کہ جس کو ہدایت کی طلب ہو وہ یہودی بنے یا نصرانی، یہ نیا دین بھلا کیا ہے، اس سے بہتر تو مشرکین ہی کا دین ہے! سوال اٹھانے والوں کی اس پس پردہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن نے جواب کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اگر تم اصحاب کھف کے مابعد کو بہت عجیب چیز سمجھتے ہو تو یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے یہ خدا کی

بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوں گی جن کے لیے خدا چاہے گا۔ یہ نشانیاں خدا کے اختیار میں ہیں۔ ان پر کسی خاص گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔

آیت کے خطاب کے معاملے میں ہماری رائے یہی ہے لیکن کوئی شخص اس کا مخاطب آنحضرت ہی کو قرار دینا چاہے تو اس صورت میں آیت کی تاویل یہ ہوگی کہ اگر تم معروف روایات کی بنا پر اصحاب کہف کے ماجرے کو عجیب سمجھتے ہو تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ خدا کی اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گی۔ اس میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے لیے بشارت ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے اپنے دین کے علمبرداروں کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کی شانیں ظاہر کی ہیں اسی طرح تمہارے لیے بھی ہر مرحلہ میں اس کی شانیں ظاہر ہوں گی۔

اصحاب کہف
رقیم کا وجہ
تسمیہ

ربا یہ سوال کہ ان لوگوں کو اصحاب کہف و رقیم کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے اہل کتاب میں یہ لوگ اسی لقب سے معروف تھے۔ کہف کی طرف تو ان کی نسبت ظاہر ہے کہ غار میں پناہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔ ربا رقیم تو اس کے بارے میں ہمارے نزدیک راجح قول وہ ہے جس کی روایت عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے کہ حضرت کعبؓ کا خیال تھا کہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس سے نکل کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی۔ رقیم مادی کو بھی کہتے ہیں۔ ناموں کے بارے میں یہ تحقیق کہ ان کی اصل کیا ہے غیر ضروری بھی ہے اور نہایت مشکل بھی۔ عجمی نام عربی کے قالب میں آکر اس قدر بدل جاتے ہیں کہ ان کی اصل کی تحقیق کوہ کنی لے مترادف بن جاتی ہے اور مقصد تعلیم کے پہلو سے اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں۔ اگر یہ نام قرآن نے رکھا ہو تا تب تو اس کے معنی اور اس کی اصل کی جستجو کی ایک خاص اہمیت تھی۔ لیکن یہ نام جیسا کہ ہم نے عرض کیا عرب کے اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ کا اختیار کردہ ہے۔ قرآن نے اسی کو اختیار کر لیا ہے۔ دورِ حاضر کے بعض محققین کی مائے میں رقیم وہی شہر ہے جسے پیٹرا کے نام سے شہرت ملی اور عرب اسے بطرا کے نام سے جانتے ہیں۔

إِذْ أَدَّى الْفِئْتَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن تِلْكَ رَحْمَةٍ وَهَيَّئْ لَنَا مِن أَمْنًا دَشْدًا (۱۰)

دشد
کا مفہوم

دشد کے معنی ہیں اس نے ہدایت اور استقامت پائی۔ دشد آمد کا کے معنی ہوں گے اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی و ہیتی لٹا من اْمُرَبَادْ شَدَا کا مفہوم ہوگا کہ اسے ہمارے رب ہمارے لیے اس راہ میں ہم نے اختیار کی ہے تو رہنمائی اور استقامت کا بدرقہ مہیا فرما۔

نوجوانوں
کی دعا

یہ وہ دعا ہے جو ان نوجوانوں نے اس وقت کی ہے جب انھوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا ہے آیت کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ نوجوان لوگ تھے۔ نوجوانوں میں جب ایک مرتبہ حق کی حمیت

جگ پڑتی ہے تو پھر نہ وہ مصلح کی پروا کرتی ہے اور نہ خطرات کی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر صرف جوانی کا جوش ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت کا نور بھی تھا۔ اس وجہ سے اس نازک مرحلہ میں انھوں نے اللہ سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کی اور یہی بات اہل ایمان کے شایان شان ہے۔

سرگزشت

خلاصہ بطور

تہدید

۱۔ ام یہاں ملحوظ رہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی دو آیتیں اصل سرگزشت کے خلاصہ (SUMMARY) کے طور پر ہیں جن میں پہلے اجمال کے ساتھ سرگزشت قاری کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد پوری سرگزشت تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تفصیل سے پہلے اجمال کا یہ طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مدعا نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ دوسری ضمنی باتیں اس کو لگا ہوں سے اوچھل نہیں ہونے دیتی۔ سرگزشتوں کے بیان میں یہ طریقہ قرآن نے جگہ جگہ اختیار کیا ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ (۱۱)

ضَرَبَ عَلَىٰ

الْأَذَانُ

کا مفہوم

‘ضَرَبَ عَلَىٰ الْأَذَانُ’ کے نفعی معنی کانوں پر ٹھپہ لگانے یا تھپکنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ محاورہ کسی کو سننے سے روک دینے یا پیار و شفقت سے سلا دینے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جب سلاتے ہیں تو اس کے کانوں پر تھپکتے ہیں۔ غار میں نیا مینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان پر کئی سالوں کے لیے نہایت آرام و سکون کی نیند طاری کر دی۔ نیند کے لیے یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں اور پیار کے ساتھ سلانے کے لیے یہ نہایت بلیغ استعارہ ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَهُمُ الْقِيَاسَ الْيَاسِينَ أَخَصِي لِمَا بَدِثُوا أَمَدًا۔ (۱۲)

بَدِثُوا زَنْدِی

کا ایک عکس

‘لِنُعَلِّمَهُمُ الْقِيَاسَ الْيَاسِينَ’ غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے اور ‘نُعَلِّمَهُمُ’ کے معنی یہاں دیکھنے اور جانچنے کے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس طویل نیند کے بعد پھر ہم نے ان کو جگا یا تاکہ یہ بات اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ دو گروہ ہو کر آپس میں اس سوال پر بحث کریں کہ اس حالتِ خواب میں وہ کتنی مدت رہے؛ کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ۔ اس طرح ہم ان کو جانچ لیں گے کہ اس مدت کا ان میں سے کون گروہ اندازہ کر سکا اور بالآخر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا اندازہ نہ کر سکا۔ نیز ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہی حال برزخی زندگی کا ہوگا۔ اس کی مدت کا بھی کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص اٹھنے پر یہی گمان کرے گا کہ بس ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں۔ آگے آیت ۱۹ میں یہ مضمون مزید وضاحت سے آ رہا ہے وہاں اس کے تمام مخفی گوشے سامنے آ جائیں گے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ (۱۳)

جمال کے بعد

تفصیل

بِالْحَقِّ

کا مفہوم

اب یہ اجمال کے بعد ان کی سرگزشت کی تفصیل سنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ بالحق کی قید ایک تو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان لوگوں کی نسبت جو روایات ان کے نام لیواؤں میں معروف تھیں قرآن نے ان سے غص بھر کر کے واقعہ کی اصل صورت پیش کی ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کے سامنے دوسروں کی طرح محض داستانِ برائی

نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اس حکمت و موعظت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اس سرگزشت کے اندر مضمر ہے۔
 فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی جس کی برکت سے
 اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں افزونی عطا فرمائی۔ اس افزونی کا ظہور کس شکل میں ہوا؟ اس کا بیان آگے والی آیت
 میں آ رہا ہے۔ یہاں ”ثَبَّتَ“ کے لفظ پر نظر رہے۔ قرآن نے ان لوگوں کا جو انوں کے طبقے سے ہونا ظاہر کر کے وقت
 کے نوجوانوں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوانوں کو توجہ دلا دی کہ وہ اس سرگزشت سے سبق
 حاصل کریں اور انہی کی طرح دعوت حق کی راہ میں اپنی قوم کی عداوت سے بے پروا ہو کر چل کھڑے ہوں۔ خدا ہر مرد
 میں ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔

نوجوانوں کی
 رسلہ انہوں کی

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَتَنَّا أُولَٰئِكَ أَدْبَابُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَئِنْ نَدَّ عَوَامِنُ
 دُونِهِ لَأَنَّهُمْ لَفَتَلْنَا أَخَاشَطًا (۱۴)

’ربط اللہ علی قلبہ‘ کے معنی ہوں گے خدا نے اس کے دل کو قوت و عزیمت دے دی۔

’شط‘ کے معنی دور ہونے اور شططط کے معنی تباعد عن الحق یعنی حق سے انحراف اور دوری کے ہیں۔
 مطلب یہ ہے کہ ہر چند حالات بہت ہی سخت تھے۔ مگر حق کی دعوت دینا بڑا جان جو حکم کا کام تھا لیکن ان
 نوجوانوں کے ایمان میں خدا نے برکت دی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے ہی ایمان پر قانع ہو کر گھروں میں بیٹھ رہنے
 پر راضی نہیں ہوئے بلکہ ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر دعوت توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب اٹھ کھڑے ہوئے
 تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے دلوں کو قوت و عزیمت بخشی اور انہوں نے اپنی قوم میں عام نادی کر دی کہ ہمارا رب
 صرف وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اس کے سوا ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس
 کے سوا کسی اور کو رب مانیں گے تو ہماری یہ حرکت نہایت ہی بے جا اور حق سے بہت دور ہوتی ہوئی ہوگی۔

حق کی
 نادی

هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً مَّا كُنَّا بآيَاتِنَا عَالِمِينَ بَلِّغْ عَنَّا بِرَبِّكَ ٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ ٱلْأَعْلَىٰ
 مِّنْ أَقْسَانِي عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِبًا (۱۵)

’قوم‘ سے مراد یہاں ’ذمیت‘ کے لوگ ہیں۔ یہ ان حق پرست نوجوانوں کا اپنی پوری قوم کے لیے ایک پیغام ہے
 اور عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں ’هَٰؤُلَاءِ‘ کا لفظ جس انداز سے استعمال ہوا ہے اس سے ایک
 قسم کی حقارت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ پھر غائب کے مبینوں میں بھی حقارت مضمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں
 نے دُنکے کی چوٹ اعلان کر دیا کہ یہ ہماری قوم کے بدھوؤں نے اللہ کے سوا جو اور معبود بنا رکھے ہیں تو یہ اپنے ان
 معبودوں کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے۔ آخر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے اوپر
 بہتان تراشے!!

قوم کو پہنچ

وَإِذْ أَعْتَدْنَا لَهُم مَّا يَعْجَبُونَ مِنَ ٱللَّهِ فَأَوَّٰ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرُونَكَو دُبُكُم مِّنْ
 دَحِيتِهِ وَيُخَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا (۱۶)

’موفق‘ اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ہمواری ہوگی اور کلمہ مؤنفا یعنی اس مرحلہ میں جس چیز کے تم محتاج ہو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے ہوتا فرمائے گا۔

سورۃ
الحجرات

اللہ تعالیٰ

کلمہ

نصرت کی

بشارت

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ یہاں کلام کا اتنا حقد غدا ہے جو یاق کلام سے خود واضح ہے یعنی بالآخر ان کے ادران کی قوم کے درمیان کش مکش اتنی بڑھ گئی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ ان کو، جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے ہنگ سار کر دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاص غار میں جو پہلے سے انھوں نے منتخب کر لیا تھا، پناہ گزیں ہو جائیں گے۔ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعہ سے بشارت دی کہ اب جب کہ تم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور اس کے مبعودوں کو چھوڑ دیا تو اپنے منتخب کردہ غار میں پناہ گیر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے لیے اپنے فضل و رحمت کا دامن پھیلائے گا اور تمہاری تمام ضروریات کا سامان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بس یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمت کر کے اس کی راہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کی منزل کے لیے راہ اور راہِ حلد وہ خود فراہم کرتا ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲-۳)

ایک شبہ

کا ازالہ

مکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا یہ لوگ صاحبِ وحی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعہ سے بشارت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحی اسی قسم کی وحی تھی جس کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ ہدایت ہوئی کہ وہ بچہ کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیں۔

تک دینکے

حق میں ارباب

تعرف کا

غلا استدلال

اس واقعہ سے بعض صوفی حضرات نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی زندگی کی فہمیت ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس غار میں پناہ اس وقت لی ہے جب وہ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے جان کی بازی کھیل کر اپنی قوم کے ہاتھوں سنگسار کر دیے جانے کے مرحلہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ مرحلہ بعینہ وہی مرحلہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اور آپ کو غارِ ثور میں پناہ ملنی پڑی۔ ان لوگوں نے یہ غار نشینی رہبانیت کے لیے نہیں اختیار کی تھی بلکہ اعدائے حق کے شر سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اختیار کی تھی۔

غریب کی

ایک غلط

فہم

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے مفہوم میں نہیں لیا ہے بلکہ اس کو خود اصحاب الکف کا قول سمجھا ہے کہ انھوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آیت میں جس قطعیت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، کوئی متواضع بندہ اس قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کوئی متواضع بندہ اس طرح کی بات کہے گا تو امیدور جا اور دعا ہی کے الفاظ میں کہے گا۔ چنانچہ آیت ۱۰ میں ان لوگوں کی دعا کا حوالہ بھی ہے۔

وَقَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَذَوُّدًا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَابَتْ تَقَوُّوهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُوَ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْمُتَهْتَبِينَ يَهْتَفُونَ بِهِنَّ

يُضِلُّ قَلْبُكَ لِتَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝ (۱۷)

’تَزَوُّدُ‘ اصل میں ’تَزَوُّدُ‘ ہے۔ اس کے معنی ہٹ جانے، کتر جانے اور منحرف ہو جانے کے ہیں۔
’تَقَرُّضُهُمْ‘ قرض کے معنی کاٹنے اور کترانے کے ہیں۔ اسی سے قرض المکان، کا محاورہ پیدا ہوا جس کے
معنی ہیں اس جگہ سے ہٹ گیا، کتر گیا، گریز کر گیا۔

’خَجَوْنَا‘ دو چیزوں کے درمیان غلا، شکاف اور گوشہ کو کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کا اطلاق مکان کے معنی
پر بھی ہوتا ہے۔

اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے غار میں جن ضروریات و مراعات کے ہتیا فرمانے کا وعدہ
فرمایا ہے اب یہ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے
غار سے دائیں کو بچتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں کو کتراتا ہوا ڈوبتا ہے اور وہ
اس غار کے صحن میں آرام کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غار کا دہانہ اس طرح واقع ہوا تھا کہ اس
کے اندر ہوا، روشنی اور حرارت، جو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، آسانی پہنچتی تھیں۔ لیکن آفتاب کی
نمازت اس کے اندر نہ نہیں پاتی تھی۔ ہمارے مفسرین نے غار اور اس کے دہانے کی سمت و جہت متعین کرنے
کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کاوش غیر ضروری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں فرض کی جاسکتی ہیں لیکن
ان میں سے کسی کے متعلق جزم کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا
دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنی تدبیر و کارسازی سے اپنے بندوں کے
لیے ایک ایسا غار ہتیا فرمادیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں اور معلوم
ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ادب و احترام سے گزرتا ہے کہ ان کی خدمت کی انجام دہی
کا شرف تو حاصل ہو لیکن ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

’ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مِنْ يَّحْدِ اللّٰهُ الْآيَاتِ اِیٰ ایت الہی کے تعلق سے یہ تذکیر فرمادی کہ جہاں
تک اللہ کی نشانیوں کا تعلق ہے، ایک سے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ لیکن نشانیوں سے رہنمائی وہی
حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے۔ جو اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا
کارساز و رہنما نہیں بن سکتا۔

وَتَحْسَبُهُمْ اٰیًا ظَاہِرًا ۚ هُوَ دُخُوْدٌ ۙ وَنَقَلَبْنٰهُمُ اِلٰی سَمٰنٍ دَخَالٍ ۙ
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهِمْ فِرَارًا ۙ وَكَلَمًا
مِّنْهُمْ رُّعْبًا ۚ (۱۸)

یہ وہ انتظام بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ باوجودیکہ وہ غار میں محو خواب
تھے لیکن صورت حال ایسی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی ان کو دیکھ پاتا تو یہ گمان نہ کرتا کہ وہ سو رہے ہیں بلکہ
یہ انتظام

وہ یہی سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں۔ یعنی ان کو سوتا اور بے خبر سمجھ کر کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی جرات نہ کر سکتا بلکہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے بیدار و ہوشیار خیال کرتا۔ ان کے سونے کی ہیئت ایسی تھی کہ معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ ذرا دم لینے کے لیے یس لیٹ گئے ہیں یا ایسی نہیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کا غفیل پڑ کر سو رہے ہیں۔

وَنُقَلِّبُہُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا کہ ہم ان کو دہنے بائیں کر دیتے ہیں بدلاتے رہتے تھے۔ یہ کر دیتے تھے جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ہی ہیئت پر پڑے پڑے جسم اکڑ نہ جائے۔ نیز یہ لوگ زمین پر ایک طویل وقفہ کے لیے سوتے تھے۔ اگر ایک ہی کر دیتے تو یہ اندیشہ تھا کہ زمین ان کے جسم کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے جس طرح ایک شفیق ماں گوارے میں لیٹے ہوئے بچے کے پہلو بدلتی رہتی ہے اسی طرح قدرت ان کے پسلو بھی بدلاتی رہتی تھی۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ بھی اسی حفاظتی انتظام کے سلسلہ کی بات ہے کہ ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلے اس طرح بیٹھا رہا کہ گویا پہرہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتا بھی اس دوران میں برابر سوتا ہی رہا لیکن اس کے سونے کی ہیئت وہ نہیں تھی جو عام طور پر کتوں کے سونے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تھی جو ڈیوڑھی پر پہرہ دینے والے کتے کی ہوتی ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص یا عام قسم کا جنگلی جانور غار میں گھسنے کی جرات نہ کرے۔

لَوْ اَظْلَمْتُمْ عَلٰیہُمْ لَوَلَّيْتُمْ مِنْہُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْہُمْ دُعَابًا، ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے کسی منظر پر اتفاق سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ شہ شدہ جائے گا کہ آخر پہاڑوں کے بیچ میں، ایک غار کے اندر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح لیٹے ہوئے ہیں وہ انہیں بھلے آدمی سمجھے یا بڑے، چورا اور ڈاکو خیال کرے یا راہب اور سنیا سی، آسمانی مخلوق خیال کرے یا ارضی۔ انسان خیال کرے یا جنات و ملائکہ، بہر حال اس پر اس حالت سے ایک انجانے قسم کا خوف، ضرور طاری ہوگا۔ یہ خوف کی فضا وہاں قدرت نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے پیدا کر دی تھی۔ دنیا کے حکمران غار دار تاروں سے محفوظ محلوں میں سوتے ہیں اور مسلح سپاہی ان کا پہرہ دیتے ہیں لیکن ان کی جان کو امان نہیں۔ اللہ کے بند غاروں اور جنگلوں میں سوتے ہیں اور بحال نہیں کہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکے۔

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰہُمْ بِتِسَاعٍ لِّوَا بَيْنَہُمْ ؕ قَالَ قَائِلٌ مِنْہُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَالتَّبٰوْا حَتّٰی کُم بِرِدْفِکُمْ ہٰذَا اَنَّی الْمَدِیْنَةِ فَلِیَنْظُرُوْا اَیُّہَا اُذٰی طَعَامًا فَلَیَاْتِکُمْ بِرِیْذِقٍ مِنْہٗ فَلَیَلَتَلَطَّفُ وَلَا یُشْعِرَتَّ بِکُمْ اَحَدًا ۝۱۹

وَكَذٰلِكَ، یعنی ان کے معاملہ میں جس طرح اپنی کارسازی کی وہ شان ہم نے دکھائی جو اوپر مذکور ہوئی

اسی طرح اپنی یہ شان بھی دکھائی کہ ان کو اس نیند سے بیدار کیا کہ ان کے اندر باہم اس امر میں سوال و جواب ہو کہ یہ خواب کی حالت ان پر کتنی مدت طاری رہی اور بالآخر ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں، صرف اللہ ہی اس مدت سے واقف ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بھلا اس حالت میں تم نے کتنے دن گزارے ہوں گے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس مدت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس وجہ سے اس سوال پر غور کرنا بے سود ہے۔ البتہ یہ کر دو کہ اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر بھیجو، وہ پہلے تحقیق کر لے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے وہ کچھ کھانے کو لائے اور خبردار! وہ دبے پاؤں جاٹے، کسی کو کانوں کا ن خبر نہ ہونے دے۔

یہی وہ سوال و جواب ہے جس کا اوپر آیت ۱۲ میں اجمالاً حوالہ ہے۔ یہاں اس کی تفصیل ہو گئی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سوال و جواب انہی لوگوں کے درمیان ہوا۔ یہاں بھی: **يَتَسَاءَلُونَ** پر مبنی غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کا یہ اٹھایا جانا اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ آپس میں سونے کی مدت سے متعلق سوال و جواب کریں اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں اور یہیں سے ان پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کا بھی یہی حال ہوگا۔ قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس حالت میں وہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہے۔

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا - أَيُّهَا 'يعني' ای اطراف المدینہ 'یا' ای فواحی المدینہ اور
'أَذْكَى' سے پاکیزہ کھانا مراد ہے۔

ان لوگوں نے جس وقت غار میں پناہ لی اس وقت شرک و کفر کے غلبہ کے سبب سے ان کی قوم میں حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی کہ کھانا لانے والا اس امر کی اچھی طرح تحقیق کرے کہ شہر کے کس حصہ میں نسبتاً زیادہ پاکیزہ کھانا ملنے کی توقع ہے۔ رقیم میں آخر کچھ اہل کتاب بھی تو رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے توقع تھی کہ ان کے ہاں حرام و حلال کی تمیز ہوگی لیکن اس تحقیق میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں بات کھل نہ جائے۔ اس وجہ سے انھوں نے یہ تاکید بھی کر دی کہ پوری احتیاط ملحوظ رہے، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ تلف کے معنی کسی کام کو زیر کی، ہوشیاری اور احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کرنے کے ہیں۔

آیت میں لفظ مدق کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے سکہ یا روپیہ کیا ہے لیکن ہم نے رقم کیا ہے اس لیے کہ ورق کے معنی چاندی کے ہیں اور یہ بجائے خود بھی سکہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ایسا لفظ اختیار کیا ہے جس کا اطلاق مسکوک اور غیر مسکوک دونوں پر ہو سکتا ہے۔

إِنَّمَا يُظْهِرُ عَلَيْكُمْ سِرَّكُمْ وَيُزَكِّهِمْ فِي دِينِهِمْ وَلِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (١٢٠)

اس سے اس اندیشہ کا اظہار ہوتا ہے جس کی بنا پر احتیاط اور رازداری کی تاکید کی گئی جس زمانے میں ان لوگوں نے غار میں پناہ لی ہے اہل حق پر ظلم و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور ان لوگوں نے سنگ سار کر دیے جانے کے اندیشے سے یہ پناہ ڈھونڈی تھی۔ اسی اندیشہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ پہلے تو کسی نہ کسی طرح بچ نکلے لیکن اب اگر پاگئے تو یا تو سنگ سار کر دیں گے یا مرتد کر کے چھوڑیں گے۔ پھر کسی طرح بھی ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُفْلِكُوا أَنْ يَدْعُوا إِلَى السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا أَذْ يَبْتَغِيُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا نَادَوْهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الْمَذِينُ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (۲۱)

اس گزشتہ کاف کا عطف اور پر دائے گزشتہ پر ہے یعنی جس طرح ہم نے وہ شان دکھائی اسی طرح ہم نے یہ شان بھی دکھائی کہ لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا۔ یہاں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ لوگ ان سے کس طرح آگاہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب کھانا لینے کے لیے بازار گئے انہی کو دیکھ کر بعض زیرک لوگوں نے تاڑ لیا ہوا در پھر ان کا سراغ لگانے کے درپے ہو گئے ہوں اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی رسائی غارت تک ہو گئی ہو۔ غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کھف کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی سن گن کچھ باہر پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے غار میں متکلف ہو گئے اور اسی حال میں اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ لوگوں کو ان کی پوری پوری اطلاع ان کی وفات کے بعد ہی ہوئی۔

لِيُفْلِكُوا أَنْ يَدْعُوا إِلَى السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا یعنی اللہ نے لوگوں کو ان کے حال سے اس لیے آگاہ کیا کہ یہ اس بات کی نشانی ہو کہ اللہ کا وعدہ قیامت شدنی ہے اور اس کے ظہور میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے باب میں منکرین کو سب سے بڑا شبہ یہی پیش آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بہت ہی متبعد سمجھتے ہیں۔ اصحاب کھف کے واقعہ نے اس استبعاد کو رفع کرنے کے لیے ایک نازہ شہادت پیش کر دی کہ ایک مدت تک سوتے رہنے کے بعد وہ اپنے رب کے حکم سے پھر اٹھ بیٹھے۔ قرائن اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو ان کے غار سے آگاہ فرمایا اسی طرح اس بات سے بھی آگاہ فرمادیا کہ ان لوگوں کی زندگی غار میں کس طرح گزری۔ اگرچہ آیت میں اس کی کوئی مراعت نہیں ہے لیکن یہ امر مانع ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اور درحقیقت یہی چیز تھی جس کے سبب سے ان کی زندگی لوگوں کی نگاہوں میں ایک عجوبہ بنی اور مرنے کے بعد یہ خلق کے مرجع عقیدت بن گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے ان کی ٹوہ نکالنے کی کوشش کی ہے اسی زمانے میں یہ راز بھی کھلا ہوا اور بعد میں اس کا علم عام ہو گیا ہو اور پھر اس کی روایت نے تو ان کی حیثیت حاصل کر لی ہو۔

لَاذْ يَبْتَغِي بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا نَادَوْهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الْمَذِينُ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

واقعہ میں قیامت کے باب میں شہادت

اب یہ قرآن نے اس انقلاب حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوا کہ ایک دن تو وہ خاکہ پر بے چارے سنگ ساز کر دیے جانے کے ڈر سے ایک غار میں چھپے یا وہ دن آیا کہ لوگ ان کے ساتھ نسبت حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ تنازع مختلف گروہوں، فرقوں اور خاندانوں میں واقع ہوا ہو گا۔ اور اس لیے ہوا ہو گا کہ ہر ایک ان کو اپنے گروہ، اپنے فرقے اور اپنے مسلک و عقیدہ کے ساتھ منسوب کرنے کا خواہش مند رہا ہو گا۔ اہل حق کے ساتھ اس ظالم دنیا نے ہمیشہ یہی معاملہ کیا ہے۔ زندگی میں تو ان کو لوگوں کے پتھر کھانے پڑے لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پرستوں نے ان کو گورے کے ساتھ بھی مرنے کے بعد یہی ہوا کہ مختلف گروہ اور فرقے ان کے ساتھ قرب کے مدعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کے مذہب و مسلک کا معاملہ تو اللہ کے حوالے کیا جائے البتہ ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک عمارت بنادی جائے۔ لیکن دوسرے گروہ نے جس کو اکثریت حاصل تھی، کہا کہ ہم ان کی یادگار میں ایک مسجد بنائیں گے اور اسی گروہ کی رائے غالب رہی۔ اس سے اس انقلاب حال کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جو ان جانیواروں کی قبرانیوں کے نتیجے میں برپا ہوا کہ ملک میں ان لوگوں نے اکثریت حاصل کر لی جو موحداور خدا پرست تھے۔ دوسرے لوگ جو موحداور خدا پرست نہیں تھے ان کے اندر بھی اتنی تبدیلی اور رواداری واقع ہو گئی کہ اصحاب کہف کی یادگار قائم کرنے کی سعادت وہ بھی حاصل کرنے کے متمنی ہوئے۔

’رَبِّهِمْ اَعْلَمُ بِيَوْمِهِمْ‘ میں ہمارے نزدیک عربیت کے معروف قاعدہ کے مطابق ایک مضاف مخدوف ہوتا ہے یعنی ’اَعْلَمُ بِيَوْمِهِمْ‘ معلوم ہوتا ہے اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے دین و عقیدہ کی بحث نہ چھیڑی جائے بلکہ قوم کے متفق علیہ بزرگوں اور پیشواؤں کی حیثیت سے ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک ہیکل کی تعمیر کی جائے لیکن دوسرے گروہ نے یہ تجویز قبول نہیں کی بلکہ اس نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی رائے غالب رہی۔

’عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا‘ میں بھی ہمارے نزدیک ایک مضاف مخدوف ہے یعنی ’عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا‘ قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موحداور خدا پرست لوگ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہود اور نصاریٰ کے عبادت گاہیں اصلاً مسجد ہی تھیں۔ ان میں خوالی تو اس وقت سے پیدا ہوئی ہے جب ان قوموں نے مشرکانہ عقائد اختیار کیے اور اپنے معبود کو شرک سے آلودہ کیا۔ یاد ہو گا قرآن نے یہود اور نصاریٰ کے ’صوامع‘ اور ’مع‘ کو مساجد ہی کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حج آیت ۲۰۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ مَلَأْنَا بِغَيْرِ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُهُمُ الْاَقْلِيلُ ۚ فَلَا تَحِاسِبُوهُمْ اَلَا مَرَاؤُا ظَاهِرًا ۚ لَا تَسْتَفْتِي فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا (۲۲)

فضل سرائی

میں گریز

اب یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہی مکی التذکرہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اصحاب کہف کی اصل حقیقت

تو یہی ہے جو تمہیں سنا دی گئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ سوال کرنے والے اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں گے بلکہ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تعداد تین تھی اور جو تھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پانچ تھے چٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں رَجَبًا بِالْغَيْبِ یعنی محض اٹکل پوچھ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ علاوہ ازیں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اٹھواں ان کا کتا تھا، تم ان سے کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کی تعداد سے صرف تھوڑے ہی لوگ واقف ہیں۔

فَلَا تُشَارِكُ فِيهِمُ الْآلِهَآؤُ وَظَاهِرًا مِّمَّادَات کے معنی بحث و مناظرہ کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے سامنے اس طرح کے سوالات لے کر آئیں اور تم سے بحث و جدال کرنا چاہیں تو ان سے نہ الجھنا بلکہ سرسری طور پر بات کر کے ان کو ٹال دینے کی کوشش کرنا۔ اب اصحاب کہف کے باب میں کسی سے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ان کی اصل سرگزشت اللہ نے بیان کر دی تو اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے جس سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جن لوگوں کو بحث و مناظرہ کا روگ لگ جاتا ہے ان کو اصل حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے مناظرہ کی ایک راہ بند کیجیے تو وہ کوئی دوسری راہ نکال لیں گے اس وجہ سے کسی دانش مند کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ایسے لوگوں کے قائل کرنے کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے ہی میں خیر ہے۔ ان کے ساتھ سمجیدہ ہو کر بحث کرنے کے بجائے ان کو خوبصورتی سے ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

بعض اہل تاویل نے اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق آخری قول کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دو قولوں کو تو قرآن نے صاف رجماً بالغیب قرار دیا ہے لیکن تیسرے قول سے متعلق کوئی اس طرح کی بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ استنباط قرین صواب ہے لیکن ان کی تعداد سے متعلق ہمارا قول وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ قُلْ ذٰلِیْٓ اَعْلٰی بِعَدِّ تٰہِمُ مَا یَعْلَمُہُمُ الْاَقْبِلُ۔

وَلَا تَقُوْلُوْا لَیْسَ اِنِّیْ ذٰلِکَ غَدًا ۚ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ ۚ وَذٰکُمْ دَرَبٌ اِذَا نَبِیْتُ وَقُلْ عَلٰی اَنْ یَّہْدِیْنَ رَبِّیْ لَا قُوْبَ مِنْ ہٰذَا شَدَّ ۙ (۲۳-۲۴)

اسی دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی فرمادی کہ کسی امر میں یوں غیر مشروط وعدہ نہ کریا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اس ہدایت کی ضرورت غالباً یوں پیش آئی کہ اصحاب کہف کے متعلق جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہو گا تو آپ نے یہ وعدہ کر لیا ہو گا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اس قسم کے سوالات، جیسا کہ عمر نے عرض کیا، آپ سے امتحان کیا جاتے تھے اس وجہ سے فطری طور پر آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کا جواب جلد دیا جائے اور آپ وحی کی رہنمائی کے بغیر وعدہ کر بیٹھتے۔ جہاں تک جواب جلد دینے کی خواہش کا تعلق ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی دعوت کی سر بلند

وعدہ شرط

بمشیت الہیہ

کیا جائے

کی جو شدید آندوختی اس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ معترفین و مخالفین کے ہر سوال و اعتراض کا جواب فوراً دیا جائے تاکہ اپنی طرف سے الہی کے لیے قبولِ حق میں کوئی عذر باقی نہ رہے لیکن اس معاملہ کا ایک اور پہلو بھی تھا جو نظر انداز ہو گیا تھا وہ یہ کہ بے ادوات حکمتِ الہی کا تقاضا کسی سوال سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے یا جواب تو دیا جائے لیکن فوراً نہ دیا جائے۔ اس وجہ سے نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ وحی کے بھر دہ پر کوئی غیر مشروط وعدہ کر بیٹھے بلکہ اس کو ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور جن سے وعدہ ہوا ہے الہی سے کہنا چاہیے کہ کیا عجب کہ میرا رب موعودہ مدت سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (۲۵)

آیت ۲۲ سے جو جملہ معترفہ شروع ہوا تھا وہ آیت ۲۴ پر ختم ہوا۔ اب یہ آیت انہی اقوال سے متعلق ہے جو اوپر آیت ۲۵ کا
اصحابِ کہف کی تعداد سے متعلق نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ ان کی تعداد کے بارے میں یہ کہیں گے اسی طرح غار میں
ان کی مدتِ قیام سے متعلق دعویٰ کریں گے کہ وہ غار میں تین سو سال اور مزید برآں نو سال رہے۔

عام طور پر لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں لیا ہے لیکن ہمارے نزدیک ان کی مدتِ قیام کے باب میں قرآن نے کوئی قطعی بات نہیں کہی ہے۔ آیت ۱۱ میں 'سِنِينَ عَدَدًا' کے الفاظ ہیں۔ وہ اس بات پر تو ضرور دلیل ہیں کہ یہ لوگ غار میں کئی سال رہے لیکن تین سو نو سال کی مدت کی تعبیر کے لیے، عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل نامزدوں ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت 'قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا' اس معنی سے بالکل ابا کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ان لوگوں کے کہہ دو کہ ان کی مدتِ قیام کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس تاویل میں منفرد ہوں۔ متعدد دوسرے ائمہ تفسیر کی رائے بھی یہی ہے۔ وَالْعَلَمُ عِنْدَ اللَّهِ۔

قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ يُبْصِرُ ۖ وَهُوَ
وَاسِعٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي
حُكْمِهِ أَحَدٌ (۲۶)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دلویا گیا ہے کہ جس طرح اصحابِ کہف کی تعداد سے متعلق ان کے اندازے بالکل اٹکل بچو ہیں اسی طرح غار میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں بھی ان کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنی مدت غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان لوگوں کے خیال کی نفی کر رہا ہے جو 'وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ'۔۔۔۔۔ الاية کو اس معنی میں

یلتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدتِ قیام کی خبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معاً بعد یہ کہنے کا کوئی زبان کا مناسب محل نہیں تھا کہ اللہ ہی ان کی مدتِ قیام کا بہتر علم رکھنے والا ہے۔ یہاں زبان کا یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں ہوتی تو کلام کا آغاز حرفِ عطف سے نہ ہوتا بلکہ حرفِ عطف کے بغیر ہوتا۔ حرفِ عطف اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ انہی بے سرو پا باتوں کے تحت ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ادھر نقل ہوئی ہیں۔

’لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ‘۔ یعنی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسروں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے بتایا ہے باقی سب رطب دیا بس کا مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت رازوں کا یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کا مذاق اڑائے۔ آج انسان نے زمین کی تہوں حقیقی علم اللہ کو الٹ پلٹ کر معلومات کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ قرآن کے بیان کردہ ہلکے پاس حقائق کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

’أَبْصُرْ بِهِ‘ و ’أَسْمِعْ‘۔ یہ مبالغہ اور غایت درجہ تعریف کا اسلوب بیان ہے۔ یعنی کیا کہنے ہیں اس کے دیکھنے اور سننے کے! وہ بہت ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے! آسمانوں اور زمین کی کوئی بات اور کوئی چیز بھی اس کے احاطہٴ مع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اس عظیم و خمیر نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو اب اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے کہ اس سے رجوع کرنے کی ضرورت باقی رہے۔

’مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ يَنْتَرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا‘۔ جب بات اللہ تعالیٰ کے احاطہٴ علم تک پہنچ گئی تو یہیں سے اس کے تمام شرکار و شفعاء کی نفی کے لیے راہ صاف ہو گئی کہ جو خود ہر بات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے اس کے مقابل اگر لوگوں نے کچھ کار ساز و مددگار سے اپنے لیے فرض کر رکھے ہیں تو وہ ذرہ بھی کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کمال اور سب سے مستغنی ہے۔ وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۱

آگے کا مضمون تمہید سورہ کے مضمون سے متصل ہے۔ یاد ہو گا، سورہ کی تمہید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے پریشان ہونے سے روک دیا گیا جو زخارفِ دنیا کے عشق میں خدا اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں اصحاب کف کا ذکر کیا گیا تھا جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اٹھنے والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کی ڈھارس بندھاتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور راہِ حق میں ان کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں، ان میں غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آگے اسی تمہید والے مضمون کو پھر لے لیا اور تمہید کے خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر جو کتاب وحی کی بار ہے اس کو

لوگوں کو سناؤ اور مخالفین کے منت مٹے مطالبات اور ان کے اعراض و استکبار کی پروا نہ کرو۔ ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں اللہ کا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ تم ان اغویاء و مستکبرین سے بچو اور اپنی غریب ساتھیوں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرو اور ان حکمران کو سناؤ کہ جس کا جی چاہے، ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے جو کفر کرے گا وہ اپنا انجام خود دیکھے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تفسیر کیجیے۔

وَأْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ (۲۷) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (۲۸) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِشْرٍ الشَّرَابِ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ (۲۹) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ (۳۰) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝ (۳۱)

اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کے قوانین کو کوئی

بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پاسکتے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ

آیات
۲۷-۲۸

ترجمہ آیات
۲۷-۲۸

جھانٹے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں۔ اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور کہہ دو یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی فائیں ان کو اپنے گھرے میں لے لیں گی۔ اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، چہرے کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا! اور کیا ہی برا ٹھکانا! ۲۹-۲۷

بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سندس و استبرق کی سیر پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے، کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانا۔ ۳۱-۳۰

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَمْلَ مَا أَدَّجَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ تَنَزَّلُ مِنْ دُونِهِ مَلَكًا ۚ

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کو سناؤ۔ نہ مخالفین کے

نت نئے مطالبات کی پروا کرو، نہ ان کے سوالات سے پریشان ہو اور نہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر غم کرو۔

اللہ نے ہدایت و ضلالت کے لیے جو قانون بنادیا ہے وہ اٹل ہے، خدا کے قوانین و ضوابط کو کوئی بدل

نہیں سکتا۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کو ہدایت کی توفیق حاصل ہوگی اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس

نعمت کے لیے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیں گے۔ یہ معاملہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کے سوا کوئی

مرجح و مادی نہیں۔

ہدایت و

ضلالت کے

باب میں

منہج الہی

وَأَمْسِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. (۲۸)

’فُطْر‘ کے معنی اسراف، ظلم اور حدود سے تجاوز کے ہیں۔ الامسِرْ الفُطْر وہ معاملہ جو حدود سے بالکل ’فُطْر‘ متجاوز ہو گیا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سرداروں اور مالداروں کے ایمان کی فکر خدا نخواستہ اپنی تکبرین کے ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف دین کی سر بلندی کی خاطر تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا ایمان دوسروں باب میں پیغمبر کے ایمان کی راہ کھولے گا۔ اس خیال کے تحت آپ ان لوگوں کی ناز برداری میں بسا اوقات اپنے جاں نثار کو ہدایت ساتھیوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے۔ اس آیت میں آپ کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد اور اس کی رضا جوئی میں سرگرم ہیں اپنی توبہ کا مرکز ان کو بناؤ۔ ان گزشتہ گان دنیا کو جو اپنی خواہش کے پیرو ہیں اور جن کا معاملہ اب تمام حدود سے تجاوز کر چکا ہے، خاطر میں نہ لاؤ۔ تمہاری دعوت اپنا زاد و راعلہ اور اپنی عزت و شوکت خود اپنے ساتھ رکھتی ہے، ان لوگوں کے مال و متاع کی محتاج نہیں کہ تم ان کی طرف آنکھ اٹھاؤ۔ اس آیت کے لب و لہجہ میں جو تیزی ہے اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس کا رخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ تکبرین اور انبیاء کی طرف ہے جو صحابہ کو حقیر سمجھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کو دور کریں تب ہم بات سننے کے روادار ہوں گے۔

قُلِ الْحَقُّ مِنِّي فَإِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتِلُ يَشْوِي
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهَ بِمَنِّ الشَّوَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. (۲۹)

’قُلِ الْحَقُّ‘ یعنی قُلْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یعنی ان کی ناز برداری کے بجائے اب ان کو آخری اکھاہی دے دو کہ یہی بات حق ہے جو خدا کی طرف سے اتری ہے اور جو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ اب کسی کے کفر و ایمان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ جو کفر کریں گے تو ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے جس کی فتاتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور جب یہ پانی پانی پکاریں گے تو ان کو گچھے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ نہ پانی کی برائی کی کوئی حد ہوگی نہ ٹھکانے کی، دونوں کی ہر ناک کی ایک سے ایک بڑھ کر۔

’مُتَفَقًا‘ کے معنی ٹیک لگانے کی جگہ کے ہیں۔ ہم ناس کے وسیع مفہوم کا اعتبار سے اس کا ترجمہ ٹھکانا کیا ہے۔

’شَوِي يَشْوِي‘ کے معنی بھوننے کے ہیں۔ ’مُهْل‘ (گچھے ہوئے تانبے) کے لیے اس کا استعمال اس کی

شدت و جدت کے اظہار کے لیے ہے۔

إِنَّ السَّوْغَيْنِ أَمْثَلُ دَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْنَأَ عَمَلَهُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذَابٌ تَجْعِدِي مَنْ تَعْتَبِهِمْ إِلَّا تَهْوِي عِلْدُونَ فِيهَا مِنْ أَسَادٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَشَابِهِينَ فِيهَا عَلَى الْأَدْنَىٰ طَلْعُ الشَّرَابِ
خَسَنَتْ مَوْتَفَعًا (۳۰-۳۱)

ایمان لانے والوں کو صلہ ایمان لانے۔ امراء و اغنیاء چونکہ ان لوگوں کو، ان کی غربت کے سبب سے، بہت حقیر سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کے صلہ کے بیان میں ان چیزوں کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے جو وقت کے امراء کے لیے سرمایہ فخر و نامہ تھیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہم ان خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سندس و استبرق کے سبز لباس پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ کیا ہی خوب صلہ اور کیا ہی خوب ٹھکانا ہو گا!!

جنت اور دوزخ کے احوال سے متعلق ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ تشابہات میں داخل ہیں جن تشبیہات و تشبیہات سے اس نادیدہ عالم کے احوال کو ہمارے ذہن کے قریب لایا جاسکتا ہے، قرآن ان کے ذریعہ سے ان کو ہمارے ذہن کے قریب کرتا ہے۔ یہی ان کی اصل حقیقت تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے دوزخ کے ہل، یا جنت کے کنگن اور سندس اور استبرق کی حقیقت ہاں نہیں معلوم کی جاسکتی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قرآن ان چیزوں کے بیان میں اہل عرب ہی کی معلومات اور انہی کے ذوق کو ملحوظ رکھتا ہے اس لیے کہ تشبیہ و تمثیل میں مؤثر وہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے مخاطب واقف ہوں۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۴۴

آگے دو شخصوں کی ایک تمثیل کے ذریعے سے مومن اور کافر دونوں کی ذہنیت واضح فرمائی ہے کہ مومن اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک کافر اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس تمثیل سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی ہے کہ جو لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا اصل منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ درحقیقت اپنی اس دنیا کی کامیابی کو اپنے فکر و عمل کی مسرت و صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور جب مسلمان ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ جب دنیوی اعتبار سے ہمارا حال تم سے اچھا ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ اور ہمارا ہی طریقہ بھی اچھا ہے۔ پھر وہ یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکال لیتے کہ اول تو موت و قیامت وغیرہ محض اکبر ہوتا ہے اور بالفرض ہو بھی تو ہم وہاں بھی تم سے اچھے ہی رہیں گے۔ اس روشنی میں آگے

مومن اور
کافر کی ذہنیت
کی تمثیل

کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
 أَعْنَابٍ وَخَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُجَّاجًا ۝ (۳۱) كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ
 اتُّكَلِّهُمَا وَلَمْ يُنظِمُ لَهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهْرًا ۝ (۳۲) وَ
 كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
 وَاعْتَزَلْتُمَا ۝ (۳۳) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَتَى
 أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ (۳۴) وَمَا أَتَى السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّدْتَ
 إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ (۳۵) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ
 يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ
 رَجُلًا ۝ (۳۶) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ (۳۷) وَلَوْلَا إِذْ
 دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا
 أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ (۳۸) فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ
 وَيُرْسِلَ عَلَيْهِمَا حُوبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ (۳۹) أَوْ
 يُصْبِحُ مَا وَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ (۴۰) وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ
 فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَتَفَقَّ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ (۴۱) وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ
 يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ (۴۲) هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ
 لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝ (۴۳)

باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیرا اداان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔
 دونوں باغ خوب پھل لاتے، ان میں ذرا کمی نہیں کی۔ اداان کے بیج بیج میں ہم نے ہر بھی دوڑا
 دی۔ ادااس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے
 مال میں بھی زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقت ور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس
 حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی
 برباد ہو جائے گا۔ اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا ادااگر میں اپنے رب کی طرف
 لڑتا یا ہی گیا تو اس سے بھی بہتر مرجع پاؤں گا۔ ۳۶-۳۲

اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تم کو مٹی
 سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا۔ لیکن میرا رب تو وہی اللہ
 ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم
 نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے بدون کسی کو کوئی قوت حاصل
 نہیں۔ اگر تم مال و اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے
 باغ سے بہتر باغ مجھے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ ٹپیل میدان
 ہو کر رہ جائے۔ یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تم اس کو کسی طرح نہ پاسکو۔ ۳۷-۳۰

اور اس کے پھلوں پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور
 وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش! میں کسی کو اپنے رب کا شریک
 نہ بناتا۔ ادااس کے پاس نہ تو کوئی جتنا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود ہی
 انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ ہی کا ہے اور وہ بہترین اجر

اور بہترین انجام والا ہے۔ ۴۱-۴۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا تَجْلِيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا۔ (۳۲)

یہ قریش کے متمردين کو ایک تمثیل سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے آئینہ میں اپنا ظاہر و باطن بھی دیکھ لیں اور اس کشمکش حق و باطل کا انجام بھی ان کے سامنے آجائے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی۔ یہ تمثیل دو ایسے شخصوں کی ہے جن میں سے ایک کو خدا نے دو بہترین باغ دیے تھے اور دوسرے کو اگرچہ اس قسم کی کوئی متاع حاصل نہیں تھی لیکن اس کا سینہ ایمان کی دولت سے مالا مال اور دل خدا کی معرفت سے باغ باغ تھا۔

دو باغوں کا ذکر تکمیل نعمت کے اظہار کے لیے ہے۔ سورہ رحمان میں اہل جنت کے لیے بھی دو جنتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے مقصود تکمیل نعمت ہے۔ اہل عرب کے نزدیک بہترین باغ کا تصور یہ تھا کہ انگوروں کا باغ ہو، کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں جو پھل بھی دیں، باغ کی خوب صورتی میں بھی اضافہ کریں اور موسم و غیرہ کی آفتوں سے باغ کی حفاظت بھی کریں۔ علاوہ انہیں باغ میں چھوٹے چھوٹے زراعتی قطعات بھی ہوں جن میں موسم کے لحاظ سے ضروری چیزوں کی کاشت کی جاسکے اور بیج میں نہر ہو جس کی نالیاں باغ کے ہر گوشے میں دوڑا دی گئی ہوں۔

كُلًّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اَكْثُهَا وَلَهُمْ تَطْلُعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَعَلْنَا خِلَلَهُمَا نَهْرًا۔ (۳۳)
جس کو اس طرح کا باغ حاصل ہو وہ بھی ایک چھوٹا دودا، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں باغوں نے خوب پھل دیے، ذرا کمی نہیں کی۔ باغ کے بیج میں نہر جاری تھی جو اس کی شادابی، طراوت اور زرخیزی کی ضامن تھی۔

وَكَاثِلُهُ ثَمْرًا فَقَالَ لِمَ جِئْتُهُ بِهَذَا اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَالًا دَاعُوْا نَعْرًا۔ (۳۴)
اب یہ بتایا کہ اس نعمت کو پا کر اس نعمت والے نے رو یہ کیا اختیار کیا۔ ہونا تو یہ تھا کہ اس کا بال بال اس رب کا شکر گزار ہوتا جس نے اس کو یہ نعمت بخشی لیکن ہوا یہ کہ جب اس کے ساتھی نے اس کو خدا کا شکر گزار و فرمانبردار بندہ بننے کی نصیحت کی اور ناشکری کے انجام اور خدا کے قہر و غضب سے ڈرایا تو اس نے بحث شروع کر دی کہ بتاؤ تمہارا مال اچھا ہے یا میرا؟ میں مال میں بھی تم سے زیادہ اور میری جمعیت بھی تمہاری جمعیت سے

قری، تو تم مجھے کیا ڈراتے ہو، مجھے جو کچھ حاصل ہے یہ خود اس امر کی ایک ناقابل انکار شہادت ہے کہ تمہارے عقیدہ و عمل سے میرا عقیدہ و عمل زیادہ صحیح ہے۔

”وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ“ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ بحث فصل کی تیاری کے زمانے میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دولت کا نشہ باغ وصال کے اندر پھولوں کی تیاری کے زمانے میں دو چند ہو جاتا ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَتَيْتُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۚ وَمَا أَتَيْتُ السَّاعَةَ فَاتِمَةً ۚ فَنَسِيتُ الذِّكْرَ الْخَالِيَةَ لِيَأْجُزَنِّي خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (۳۶-۳۵)

”ظالمٌ لِنَفْسِهِ“ یعنی وہ اپنی دولت و ثروت پر غور کرتا اور اکر تا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور بولا کہ میں کہیں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا یہ باغ تباہ ہو جائے گا۔ قیامت و آخرت اقل تو ہے نہیں لیکن اگر ہوئی، جیسا کہ یہ ملا ڈراتا ہے تو میں بہر حال وہاں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی پاؤں گا۔

”قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا“ (۳۷)

بندہ مومن نے یہ اس متکبر کے اس کبار اور انکار قیامت پر معارضہ کیا کہ اگر تم قیامت کے منکر ہو تو یہ کفر کی مروت ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تم نے خود اپنی ہستی پر غور نہیں کیا کہ تم جس آدم کی اولاد ہو خدا نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے اولادِ آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا اور اسی پانی کی بوند سے تمہیں ایک بھلا چنگا مرد بنا کر اکیا۔ اگر خدا کی یہ قدرت دیکھتے ہو تو اس بات کو کیوں بعید سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ اٹھا کر اکرے! یہ تو میری خدا کی قدرت و حکمت کا انکار ہے جو کفر ہے۔

لَيْكُنَا مُدَايِنَةً رَبِّيَ قَالَا أُنَشِّئُكَ بِسَبْقِ آخِذًا (۳۸)

یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب و سرور کو بھی مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور یہ شرک بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و عیجہ اور اپنے استحقاق ذاتی کا کرشمہ خیال کرتا ہے اور یہ خناس اس کے دماغ میں سما یا ہوا ہے کہ اسی کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تو یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں ساجھی سمجھتا ہے۔ تو عید کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ کو جو نعمت بھی ملے اس کو خدا کا فضل و عطیہ سمجھے، اس کے لیے برابر اپنے رب کا شکر گزار رہے، اس کے باب میں اپنے آپ کو خدا کے آگے مشول سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جب چاہے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔

وَقَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مُقْوَا إِلَّا بِاللَّهِ عَمَّا تَصِفُ لَنَا أَقَلَّ

بُنِيكُمْ مَا لَآدَّوَكْدَا (۳۹)

یہ بندہ مومن نے اس مشکبر کو ایمان کا صحیح تقاضا بتایا ہے کہ اگر تم نے مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر پایا تھا تو یہ چیز اڑنے اور مغرور ہونے کی نہیں تھی بلکہ اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار رہنا تھا کہ تمہارے رب نے تم کو اپنے فضل سے نوازا۔ اس کا حق یہ تھا کہ جب تم اپنے ہرے بھرے، میووں سے لدے باغ میں داخل ہوتے تو مَآ شَاءَ اللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہ کہتے یعنی یہ اعتراف کرتے کہ یہ سب کچھ رب کریم کا عطیہ ہے، اس کے بغیر کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں کہ کچھ بنایا بگاڑ سکے۔

’اَنَاٰ يٰہَا دُوْنُوں مغروروں کے درمیان بطور ایک فاصل کے آگیا ہے۔ اس کو جلد سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کے زائد استعمال کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور ہماری اپنی زبان میں بھی۔

فَعَسَىٰ رَبِّيْٓ اَنْ يُؤْتِيَنِيْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُمْبًا نَّازِلًا مِّنَ السَّمَآءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (۴۰)

’حُصْبَانِ‘، ’حُصْبَانَةٌ‘ کی جمع ہے۔ ’حُصْبَانٌ‘ کڑک اور اولے کہتے ہیں۔
’ذَلَقٌ‘ اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل چٹیل، سبزہ اور روئیدگی سے یک قلم محروم ہو۔ یعنی اگر تم نے میری غربت پر مغرورانہ طعن کیا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے اور تمہارے باغ پر کڑک اور اولے کا کوئی آرمانی عذاب بھیج دے اور وہ ایک چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔

اَوْ يُصْبِحَ مَادًّا غَوْدًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا (۴۱)

’غَادًا لِّسَاءِ غَوْرًا‘ کے معنی ہیں پانی زمین میں نیچے اتر گیا۔

یعنی رعد اور اولے نہ سہی، یہ ہنر جاری جس سے باغ سیلاب ہوتا ہے اگر زمین میں غائب ہو جائے تو تمہارا کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے۔

ادھر مشکبر کا قول گزرا ہے کہ ’مَاَ أَظُنُّ اَنْ تَبْدِيْدَ هٰذِہٖ اَبَدًا‘ اس نے اپنے شاداب اور پھلوں سے مغروروں کو لدے ہوئے باغ کو دیکھ کر کہا کہ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی تباہ ہو جائے گا۔ یہی ذہن دنیا کے تمام کی آنکھ مغروروں اور مشکبرین کا ہوتا ہے۔ ان کو جو عین اور عیش حاصل ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تصور بڑا شاق گزرتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی رخسہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کے قلعہ میں دھڑ پیدا ہونے کا کیا امکان ہے! لیکن جب وقت آجاتا ہے تو قدرت ایک ہی جنبش میں سارے قلعہ کو زمین بوس کر کے رکھ دیتی ہے اور اس وقت سب کو نظر آجاتا ہے کہ جس چیز کو اتنی بعید سمجھے تھے وہ بالکل پاؤں کے نیچے سے برآمد ہو گئی۔ اسی حقیقت کی طرف عبد مومن نے قلم دلائی۔

وَاَحِيطْ بِشِدَّةِ مَا لَقِيَ فِيْهَا وَهِيَ غَاوِيَةٌ عَلٰی عُرْوِشِہَا
وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمَّا شَرِكْتُ رَبِّيْٓ اَحَدًا (۴۲)

’احیط بالشیء کے معنی میں وہ چیز تباہ کر دی گئی۔

ندامت بعد از وقت
بالآخر وہی ہوا جس سے بندہ مومن نے ڈرا یا تھا۔ کوئی آفت ارضی یا سماوی آئی اور اس نے سارے باغ کو آٹا ٹاٹا تباہ کر کے رکھ دیا۔ جن ٹٹیوں پر انگور کی بلیں چڑھائی گئی تھیں وہ فرش زمین ہو گئیں اور سارا باغ ڈھسے گیا۔ اب مغرور کی آنکھیں کھلیں، اس کو نظر آیا کہ جس باغ کی تباہی کو وہ بعید از امکان سمجھتا تھا وہ پلک جھپکتے یوں غارت ہو کے رہ گیا۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا اور وہ اس کی لاش پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا کہ اس سے کچھ یافت ہوئی تو انگ رہی جو کچھ اس کے رکھ رکھاؤ پر خرچ کیا وہ بھی برباد ہوا۔ اس وقت اسے اپنے ناصح کی بات یاد آئی اور نہایت حسرت کے ساتھ بولا کہ کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔

گھمنڈ شریک ہے
’اپنے رب کا شریک نہ بناتا‘ یعنی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس خط میں نہ پڑتا کہ یہ سب کچھ میری قابلیت و صلاحیت کا کرشمہ اور میرے استحقاق ذاتی کا ثمرہ ہے بلکہ اس کو اپنے رب کا فضل سمجھتا اور اسی کا شکر گزار رہتا۔

وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ دَمًا كَانَ مُنتَصِرًا (۴۳)

یعنی جب عذاب آیا تو نہ وہ پارٹی کام آئی جس پر ناز تھا اور جس کے اعتماد پر کہا تھا۔ اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اور نہ اپنے ہی اندر اتنا بل بوتہ تھا کہ انتقام کے لیے اٹھ سکے۔
هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (۴۴)

بدوں پر عذاب نیکیوں کی داد رسی
’هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ‘ کا اشارہ ساعت عذاب کے ظہور کی طرف ہے۔ یعنی جب وہ وقت آجائے گا تو پھر تمام اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا کسی دوسرے کی کچھ پیش نہیں جائے گی، اور وہ اپنے صالح بندوں کو بہترین ثواب اور بہتر انجام سے نوازے گا۔ اور بدکاروں کے انجام کا ذکر ہو چکا تھا اس وجہ سے یہاں صرف خوب کاروں کے انجام کا ذکر ہوا۔ نیز یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دنیا ہو یا عذاب آخرت اس سے اصل مقصود نیکیوں کی داد رسی ہے۔ بدوں کو سزا دینا اس کا اصل مقصد نہیں بلکہ لازمی نتیجہ ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۲۹

آگے اُس دنیا کی زندگی کی تمثیل پیش کی ہے جس کی محبت میں اندھے ہو کر یہ سرکشگان غفلت قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی جتنی زینتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ مانے والی نہیں ہے، صرف آدمی کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ جائیں گے تو جس کو کمائی کرنی ہو وہ اعمال صالحہ کی کمائی کرے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۹-۴۵

وَأُصْرِبُ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۳۹ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۝۴۰ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَنَحْشُرُهُمْ فُلْمٌ نُّفَادٍ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۴۱ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ
صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۴۲ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُسْفِقِينَ مِثَافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا
يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۴۳

۱۸

ترجمہ آیات
۳۹-۴۵

افراد ان کو اس دنیوی زندگی کی تمثیل سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان
سے اتار دیا پس زمین کی نباتات اس سے خوب اچھیں پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اٹھائے
لیے پھریں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال و اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہیں اور
باقی رہنے والے اعمال صالحہ باعتبار ثواب اور باعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر
ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریا
ہو گئی ہے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہ سب کے سب
صف بستہ تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو

جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی یوم موعود نہیں مقرر کریں گے۔ اور رجسٹر پیش کیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے اس کے لہذاں ہیں اور کہیں گے ہمارے شامت! یہ رجسٹر عجب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ۴۵-۴۹۔

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاُخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِۚ فَاَصْبَحَ حَشِيْمًا تَذُرُّهُ الرِّیْحُ ؕ ذٰلِكَ اَنۡزَلْنٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مِّنۡ مَّقْتَدِرًا (۴۵)

’اُخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ‘ سے مطلب یہ ہے کہ زمین کی نباتات بارش کی بدولت خوب اچھیں اور اپنی کثرت اور اپنے زور کے باعث باہم دگر گتہم گتھا ہو جائیں۔

’اُخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ‘ کا مفہوم ’دنیا کی زندگی‘

یہاں دنیا کی زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جو اوپر والے پیرے میں زیر بحث آئی ہے۔ یعنی اس کی وہ زینتیں اور رونقیں جن پر فریفتہ ہو کر انسان خدا اور آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ سورہ حدید میں اس اجمال کی وضاحت فرمادی۔ ملاحظہ ہو۔

اَعْمٰوًا اَنۡسَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لَعِبٍۭ
وَلَهُۥۭ وَزِينَةٌۭ وَتَفَاخُوۡرٌ بَيْنَكُمۡ وَّ
تَكَثُرٌ فِیۡ الْاَمْوَالِ وَالْاَوَّلَادِ فَكُشِلَ
غَیۡثٌۭ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ
تَمۡيۡهِجٌۭ فَتَرَاہُ مُصَفَّرًا
یَسۡكُوۡنُ حَطَمًا (۲۰۔ حدید)

یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی، یعنی کھیل کود، آرائش و زیبائش، باہمی تفاخر و مال و اولاد میں ایک دوسرے سے مسابقت کی تمیل اس طرح ہے کہ بارش ہو جس کی لہجائی ہوئی نباتات کافروں کے دلوں کو موہ لیں۔ پھر وہ خشک ہو جائے اور تم دیکھو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے پھر وہ چورا ہو جائے۔

اس آیت میں کئی چیزیں قابل بحث ہیں جن پر ہم ان کے عمل میں گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دنیا کی جس زندگی کی تمیل دی گئی ہے آیت میں اس کی وضاحت بھی فرمادی گئی ہے کہ اس سے مراد لہو و لعب اور تفاخر و تکاثر کی زندگی ہے جس میں پھنس کر افراد و اغنیاء تمام حقائق کے انگلیں بند کر لیتے ہیں۔ عیش و تنعم، سنیا اور تھیلر، کار اور کوٹھی، مال و جائداد، ہدیہ اور بنک بلینس بھدے اور مناسبات

دنیا کی زندگی کی تمیل

کے سوا نہ کسی اور چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی قدر باقی رہ جاتی اور نہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی ہوتی۔

اسی طرح آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ دنیا کی جس زندگی پر دیکھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، ان کو بتا دو کہ اس کی یہ بہار چند روزہ ہے۔ بارش نے وقتی رونق پیدا کر دی ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اس پر خاک اڑتی نظر آئے گی۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اس نے یہ بہار دکھائی اسی طرح وہ اس کی خزاں بھی دکھا دے گا۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَحَيٰٓةً اٰمَلًا (۴۶)

عرب میں چونکہ حمایت و مدافعت کا تمام تر انحصار خاندانی اور قبائلی عصبيت ہی پر تھا اس وجہ سے آدمی خالی زمینیں کی بڑائی کی علامتوں میں سے مال کے ساتھ اولاد کی کثرت بھی تھی۔ وہ اپنی باہمی منافرت کی مجلسوں میں کثرت اولاد کا ذکر خاص طور پر کرتے۔ اور جو منافرت مذکور ہوئی ہے اس میں بھی اَنَا كَثْرَتُكَ مَالًا وَاَعْرُ
نَفْسًا کے الفاظ اسی ذہن کی غمازی کر رہے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد جن کے عشق میں تم دیوانے ہو رہے ہو۔ یہ تو محض اس دنیا کی زینتیں ہیں اور یہ دنیا اور اس کی تمام زینتیں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی بقا اور پائیداری حاصل نہیں۔ خدا کے ہاں اجر اور امید کے لحاظ سے بہتر وہ اعمالِ صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو ان سے باندھو۔ ابدی برکات و نتائج انہی سے حاصل ہوں گے۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْعِبَادَ لَتَسْمَى الْأَرْضُ بَابِئِنَّةٍ وَنَحْشُرُ نَفْسًا مِّنْهُمْ أَحَدًا (۴۷)
وَتَسْمَى الْأَرْضُ بَابِئِنَّةٍ یعنی آج تو یہ زمین لدی پھندی نظر آتی ہے۔ اس میں پہاڑ گھٹے ہوئے ہیں۔ عالیشان ایران و محل کھڑے ہیں۔ یہ باغوں اور چمنوں سے آراستہ ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ دوسری چیزوں کا تو کیا ذکر اس کے پہاڑ بھی اکھاڑ دیے جائیں گے اور یہ ایک مفاہیٹ میدان بن جائے گی۔ اس کی ہر رونق اس سے چھین لی جائے گی۔ فرمایا کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ آقا کو، نہ غلام کو، نہ عابد کو نہ معبود کو۔

فَعْبُدُونَا عَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْهُمَا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَلِيلًا نَّعْمَتُ الْمُؤْمِنِينَ
تَجْعَل لَّكُمْ مِّنْ بَعْدِهَا (۴۸)

اس دن سب کی پیشی تیرے رب کے حضور ہوگی صفا بستہ۔ آج یہ اپنی امارت و ریاست کے گمنام میں اکٹھے ہیں لیکن اس دن یہ غلاموں کی طرح اپنے رب کے آگے صفا باندھے ہوئے حاضر ہوں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھ لو، جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح آج خالی ہاتھ تم ہمارے پاس

حاضر ہو گئے۔ یعنی نہ آج تمہارے ساتھ تمہارے قدم و ختم ہیں اور نہ وہ اموال و اسباب جن پر تم دنیا میں نازاں تھے دُشُرُکُم مَّا خَوَّاتُکُم دَرَاءَ ظُہُودِکُمْ جو کچھ تم نے تمہیں نبشتا تھا وہ سب تم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ بَلْ دَعَمْتُمْ اٰثَنَ لِّجَعَلَنَّکُمْ مَّوْعِدًا یعنی اس لیے بیسی اور محرومی کا تو تمہیں بھلا گیا گمان ہوتا، تم تو اس زعم میں مبتلا تھے کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن ہی مقرر نہیں ہے۔ وَدُفِعَ الْکِتَابُ فَرٰی الْمُبْرِمِیْنَ مُشْفِقِیْنَ مَتَّافِیْہِ وَیَقُولُوْنَ یُوْیَلِّکُنَا مَا لَہٰذَا الْکِتٰبُ لَا یُعَادِرُ صَغِیْرَہٗ وَلَا کَبِیْرَہٗ اِلَّا اَحْصٰہَا وَوَحَدَّہٗ وَاَمَّا عَمِلُوا حِیٰضًا وَلَا یُظِلُّوْکُمْ اَحَدًا۔ (۲۹)

دفعہ اعمال 'اِکْتِبْ' سے مراد لوگوں کے اعمال کا دفتر ہے۔ فرمایا کہ یہ دفتر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اس وقت مجرم چونکہ اپنی کرتوتوں سے واقف ہوں گے، اس دفتر کے کھلنے سے لرزاں و ترساں ہوں گے اور جب وہ کھلے گا اور سب کا سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا تو وہ پکاراٹھیں گے کہ ہاتھ ہماری شامت! عجب ہے یہ کتاب کہ کوئی چھوٹی برسی یا ست بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں رہ گئی ہے اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اتہام اس لیے ہوگا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جو اس نے کما یا ہوگا۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۰-۵۹

آگے آدم و ابلیس کے ماجرے کا حوالہ دے کر قریش کو متنبہ کیا ہے کہ تم اس انکار و تکذیب میں بالکل سنت ابلیس کی پیروی کر رہے ہو۔ تم نے اسی ابلیس اور اس کی فدیہ کو اپنا کار ساز اور معبود بنا رکھا ہے جس نے قیامت تک کے لیے اولادِ آدم کو دشمنی کا چیلنج دے رکھا ہے۔ یہ تم نے خدا کو چھوڑ کر نہایت ہی بُرا بدل اپنے لیے تلاش کیا ہے۔ یہ قرآن جو تم کو سنایا جا رہا ہے، تمہارے لیے عظیم رحمت ہے۔ یہ حقیقت کہ تمہارے سامنے گونا گون پہلوؤں سے پیش کر رہا ہے کہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جائے لیکن تم رحمت کی جگہ عذاب کے اور روٹ کے بجائے پتھر کے طالب ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کہ جب تک وہ عذاب تم کو نہ دکھا دیا جائے جس سے قرآن تمہیں ڈراتا ہے اس وقت تک تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا بلکہ صرف انذار و تبشیر ہوتا ہے۔ تم اپنا فرض انجام دو اور ان لوگوں کو، جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ان کے حال پر چھوڑو، تمہارا رب غفور رحیم ہے اس وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وہ اگر فوراً عذاب دینا چاہے تو ابھی ان کی کمر توڑ کے رکھ دے لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو اسی پر بھروسہ کرو اور مبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو۔ — اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ آيَاتِ
 مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
 مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدَاوَةٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝٥٠ مَا أَشْهَدُكُمْ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلُقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ
 الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝٥١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ۝٥٢ وَرَأَى
 الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِنُونَهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
 مَصْرِفًا ۝٥٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٤ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
 يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝٥٥ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا ۝٥٦
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا
 قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
 فِي إِذَانِهِمْ وَقُرْءَاءٍ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
 إِذًا أَبَدًا ۝٥٧ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
 كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ

دُونِهِ مَوْپِلًا ۵۸ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمْهَلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۵۹

۵۹-۵۸

ترجمہ آیات
۵۹-۵۸

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا کار ساز بناتے ہو، درآنحالیکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؛ ظالموں کے لیے کیا ہی بُرا بدل ہے! اور میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہ تھا۔ ۵۰-۵۱

اور یاد کرو جس دن وہ فرماٹے گا کہ بلاؤ تو میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلکے حائل کر دیں گے اور مجرم و دوزخ کو دکھیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ اسی ہیں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی مقرر نہیں پائیں گے۔ ۵۲-۵۳

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات کو ناگوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان غیب سے زیادہ جھگڑا لہذا واقع ہو اسے اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی ہدایت آچکی ہے، ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا ہے مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوا یا عذاب الہی ان کے سامنے سے نمودار ہو جائے اور رسولوں کو تو ہم صرف خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور یہ کافر باطل کی مدد سے کٹ جھتیاں

کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے حق کو لپٹا کر دیں اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جن کو ان کے رب کی آیات کے فدیے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کی کڑوت کو بھول جائیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ اس وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ ۵۴-۵۹۔

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَتْ مِنَ الْجِنَّةِ فَنَسَى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مَا أَفْتَخِذْ وَنَدَّ دُرَيْتَهُ أَمَلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (۵۰)

آدم اور ابلیس کے مابین پر سورہ بقرہ و اعراف میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں ابلیس کی اصل و نسل سے متعلق اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور راندہ ہوا۔ ابلیس کوئی مستقل اولاد غیر فانی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ یہ اس جن کا لقب ہے جس نے حضرت آدم کو دھوکا دیا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ اس کی دشمنی معلوم و مشہور ہے۔ اس کی ذریت اپنے جدا علی کے مشن کو پوری ہمت کے ساتھ پھیل کر رہی ہے اس نے خود انسانوں میں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے پرفتن و جان بستیں ایسے ہیں کہ خود ابلیس بھی ان کو دیکھے تو ان کی کارروائی پر عیش و عشرت کراٹھے اور ان کو دوسرے کہ شاہان میرے فرزند و خلیفہ خدا کو گمراہ کرنے کے فن میں تم نے میرے بھی کان کتر لیے!

یہاں قریش کے مشکین کو ابلیس اور اس کی ذریت کی اسی شستینی عداوت کو یاد دلا کر ان کے حال پر افسوس کیا گیا ہے کہ تمہاری بد بختی کی انتہا ہے کہ تم نے ابلیس اور اس کی ذریت کو تو اپنا مرجع اور کارساز بنایا اور خدا کو چھوڑ بیٹھے۔ پھر ان سے منہ پھیر کر فرمایا کہ کیا ہی بڑا بدلہ ہے جس کو خدا کی جگہ ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا!

یہاں وہ بات یاد رکھنی چاہیے جس کا ذکر ہم سورۃ النعام کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب جنات کو مختلف شکلوں میں پوجتے تھے۔ وہ ہر مادی اور ہر بپاڑے کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جے پکارتے اور ان کو مذراٹے اور چڑھا دے پیش کرتے۔ بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے بڑی قیمت لوگ اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کرتے۔ ان کا وہم یہ تھا کہ اگر اس جن کو اپنی کسی اولاد کی قربانی دے کر راضی نہ رکھا گیا تو وہ ساری اولاد کو چھٹ کر جائے گا۔

قرآن نے اس آیت میں یہ یاد دلا کر کہ ابلیس جنوں میں سے تھا مشرکین کو غیرت دلائی کہ بے شرم! جن کے مورث اعلیٰ نے تمہارے جدِ اعلیٰ کے ساتھ یہ کچھ دشمنی کی تم ان کے یوں مرید اور نیاز مند بن کر رہ گئے ہو!

رَبُّنَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لَّا يَلْبِثُ إِلَّا يَوْمٌ عَالِمٌ سَعَىٰ مُرَادٍ مُّشْرِكِينَ هَٰؤُلَاءِ يَدْعُوا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ لَّئِنْ دَعَوْهُمُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا عَالَمِينَ لَدُنَّا مَا تَدْعُو لَئِنْ كُنَّا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ظالموں نے خدا کا بدلہ بھی ڈھونڈا تو اپنے باپ اور ان کی ذریت کے ابوی دشمن کو! یہ شامت زدگی کی آخری حد ہے!

مَا أَشْهَدُ لَهُمُ الْسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لَآ يَخْفِيَنَّ عَنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
عَمْدًا (۵۱)

اس آیت کا اسلوب بیان طنز پر ہے یعنی ان ثیالمین کو اس فیاضی کے ساتھ میری خدائی اور میرے حقوق میں شریک بنا دیا گیا ہے حالانکہ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت ان کو بلا یا کہ دنیا اس مہم میں میری مدد کریں اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت ان کو دعوت دی کہ دنیا اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست و بازو بنانے کا روادار تھا لیکن آج یہ میری خدائی میں اس طرح شریک بنا دیے گئے ہیں کہ گویا سارے کازمے انہی کے انجام دیے ہوئے ہیں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْغُتَّةَ (۵۲)

’موبق‘ کے معنی ہلاکت کا کھڈ، تباہی کا گڑھا۔

یہ اس دن کی محرمی کو یاد دلا رہا ہے جس دن وہ ان مشرکین سے فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک مانتے رہے ہو اب ان کو اپنی مدد کے لیے پکارو چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے اس لیے کہ ان کو خود اپنی پڑی ہوگی، وہ دوسروں کے تھپے کیا بیٹریں گے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان ایک تباہی کا کھڈ جاں ہوگا، نہ میان کے پاس جا سکیں گے اور نہ وہ ان کے پاس پہنچ سکیں گے۔

وَمَا الْمُبْرِمُونَ إِلَّا ذَخَفْتُمْ مَوَاقِعَهُمْ هَادِلًا يَحِيدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (۵۳)

اور یہ مجرم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سامنے جہنم تیار ہے اور اب لازماً ان کو اسی میں گرناہے لیکن وہ بے بسی کی اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ یہ ان کی بے بسی کی تصویر ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ اس جہنم میں گر پڑیں گے۔

وَلَقَدْ مَتَنَّا فِي هَذِهِ نَسِيسَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَذَكَّاتٍ إِلَّا دُنَّ أَنْ أَكْثَرَ

شَيْءٍ يَحِيدَلَا (۵۴)

’مثلی‘ سے مراد یہاں عالم غیب اور آخرت کے وہ حقائق ہیں جو مثال کے رنگ میں اوپر لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں اور انھیں اس سے وہی جھگڑا اور مخاطب میں جن سے یہاں بحث چل رہی ہے لیکن ان سے بیزاری کے اظہار کے لیے بات نام صیغہ سے کہہ دی گئی ہے۔

فرمایا کہ ہم نے تو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہر قسم کی تنبیہات اس قرآن میں گونا گوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان بڑا ہی جھگڑا اور واقع ہوا ہے۔ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نہ کوئی پہلو اعتراض کا ڈھونڈ رہا ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (۵۵)

’الناس‘ سے مراد یہاں بھی وہی لوگ ہیں جن سے بحث چل رہی ہے اور ’قبل‘ کے معنی سامنے اور درود کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو ہر قسم کی تنبیہات سنا دی ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں رہ گئی ہے، لیکن جو لوگ حقیقت ماندہ آسمانی سے گریز کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یا تو ان پر اسی کی جگہ تہر آسمانی طرح کی تباہی آجائے جس طرح کی تباہی پچھلی قیوموں پر آئی اور جس سے قرآن ڈرا رہا ہے یا کم از کم یہ کہ عذاب سامنے کہ طلب سے آمادہ کھائی دے اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بغیر وہ اس ہدایت پر ایمان لانے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن ان کے آگے ماندہ آسمانی بچھا رہا ہے لیکن یہ تہر آسمانی کے طلب گاہ ہیں ایسے شامت زدوں کا بھلا کیا علاج! ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب عذاب الہی نمودار ہو جائے گا تو وہ دیدار کر کے واپس نہیں چلا جائے گا بلکہ ان کا کچھ نہ نکال کر رکھ دے گا تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان آئیں گے؟

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۵۶)

یہ اوپر والے مطالبہ عذاب کا جواب ہے فرمایا کہ ہم رسولوں کو عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا کرتے بلکہ رسولوں کی صرف انداز و بشیر کے لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ کافروں کو عذاب سے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کو جنت بشارت دے دیں۔ ان سے عذاب اور قیامت کو دکھانے کا مطالبہ کرنا ایک بالکل بے تکی بات اور حق کو مقصد

باطل کے ذریعے سے پکارنے کے ہم معنی ہے۔ جو لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں انہوں نے عذاب اور قیامت کی حقیقت نہیں سمجھی ہے۔ انہوں نے ہماری تنبیہی آیات اور خدا کی پکڑ کو مذاق بنالیا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا دَنِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (۵۷)

یہ ان بد قسمت لوگوں کی حالت پر افسوس کیا ہے کہ اپنی جانوں پر ان سے بڑھ کر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جن کو آیات الہی کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے کے بجائے ان کو ٹھکرایا اور عذاب کا مطالبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کی بنا پر وہ ہر وقت عذاب الہی کے سزاوار ہیں۔ اگر ان کو ہمت مل رہی ہے تو محض خدا کی رحمت کے سبب سے مل رہی ہے۔

فرمایا کہ یہ اپنی کرتوتوں کے سبب سے ختم قلوب کے سزاوار ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں گویا اصل تالیف کلام یوں ہوگی۔ اَکِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا مِنْ أَنْ يَكُنْ مَعْبُودًا عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق اَنْ سے پہلے مِنْ یا کراہۃ کا لفظ محذوف ہو گیا اور تقابل کے اصول پر فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا کے بعد اَنْ یَسْمَعُوْهُ کے الفاظ حذف ہو گئے۔

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کے قانون کے تحت ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے کان پہرے ہو چکے ہیں تو اب تم ان کو لا کھا اللہ کی آیات سناؤ وہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو تا آنکہ ان پر اچھی طرح حجت تمام ہو جائے۔

وَذَلَّلَ الْعَفْوَ دُخَالِ رَحْمَةٍ لَّوِثُوا خِذُّهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلُنَا لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَدُ جَاءَتْ دُونِهِ مَوَدَّةٌ (۵۸)

مَوَدَّةٌ کے معنی پناہ کی جگہ کے ہیں سبب یہ بتایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جب یہ ایسے نابکار لوگ ہیں کہ یہ کبھی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں تو آخر ان کو بار زمین بنائے رکھنے سے فائدہ کیا، کیوں نہ ان کے اوپر وہ عذاب بھیج کر جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ختم ہی کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اس وجہ سے وہ مجرموں کو بھی انتہائی مدد تک ہمت دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان کو فوراً پکڑنا چاہے تو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ مہلکی نہیں کرتا بلکہ اس نے ان کی گرفتاری کے لیے ایک وقت ٹھہرا رکھا ہے۔ جب وہ آجائے گا تو یہ اس سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گے۔

وَبَلَدَ الْفَرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْدِيكِهِمْ مَّوْعِدًا - (۵۹)

یہ اوپر والی بات پر تاریخی شہادت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ سامنے ان قوموں کی بستیوں ہیں جن کو ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ یہ ان کی بستیوں پر سے اپنے سفروں میں گزرتے ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا چنانچہ جب وہ آگیا تو وہ تباہ کر دی گئیں۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۰-۸۲

پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدائے حق اور مشکین کے مقابل میں جس صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے آگے کی آیات میں اسی مضمون کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ گویا سورہ اس مقام پر اپنے نقطہ سرور پر پہنچ گئی صبر کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی منفی چیز نہیں بلکہ ایک مثبت حقیقت ہے۔ اسی پر تمام حق کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ جس کے اندر یہ صفت راسخ نہ ہو وہ نہ تو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے نہ بندوں کا۔ اس صفت کو راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عقائدی بنیادیں دل کے اندر راسخ ہوں۔ جب تک یہ بنیادیں اچھی طرح راسخ نہ ہوں صبر کو اوپر سے چپکا یا نہیں جاسکتا۔ یہ عقائدی بنیادیں تین ہیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب خدا کے اذن اور اس کے ارادہ و مشیت کے تحت واقع ہوتا ہے۔ اس کے اذن و ارادہ کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔

دوسری یہ کہ خدا خیر مطلق اور حکیم ہے اس وجہ سے اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اگر اہل باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا یا اس کے آگے بے بس اور مجبور ہے بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر غلبہ کی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے اہل حق کے مصائب سے کوئی دلچسپی ہے بلکہ وہ اس طرح ان کے لیے کسی بڑے خیر کی راہیں کھولتا ہے۔

تیسری یہ کہ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے اس وجہ سے وہ خدا کے ہر ارادہ کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے تمام اسرار صرف آخرت ہی میں بے نقاب ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو شیرینی چھپی ہوئی ہے اس کے روح افزا جام النشاۃ الشکر کل سامنے آئیں گے۔

اس کائنات کے اس رمز کو سمجھنے کے لیے یہاں حضرت موسیٰ کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ حکمت کے اسرار و واقعات زندگی میں جس طرح مصور ہو کر سامنے آتے ہیں مبرا ظہار و بیان سے اس طرح سامنے نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ کو اصلاح و تربیت کے لیے جو قوم ملی تھی وہ نہایت کمزور اور بزدلی تھی اور جس دشمن سے ان سفر

کا سابقہ تھا وہ نہایت جبار و قہار تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی کہ وہ ممبر میں نہایت راسخ و پختہ ہو جائیں تاکہ مخالف حالات کا پورے عزم و جزم کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کو اس نے کچھ خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ پر خدا کے حکم سے اس کے ارادوں کے چند سہارا بنے نقاب کیے جو تربیت ممبر و رضا کے پہلو سے نہایت اہم تھے۔

مفسرین کی ایک غلط فہمی ہمارے نزدیک حضرت موسیٰ کے اس سفر کا مقصد یہی تھا لیکن بعض مفسرین نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فضول سی بات لکھ دی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ترنگ میں آکر کسی دن یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تادیب و تنبیہ ان کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے۔ اول تو حضرت موسیٰ ایسی بے محل بات فرماتے کیوں اور اگر انہوں نے فرمائی تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں فرمائی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری قوم کے سامنے اس حقیقت کا آشکارا طور پر اعلان بھی کرتا ہے۔ یہ بات ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہے اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اُسے میری قوم کے لوگو! میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (لیکن کسی نبی کی یہ بات نہ تو فخر و تعلیٰ پر محمول کی گئی اور نہ اس کی بنا پر وہ مستوجب تادیب قرار پایا تو آخر حضرت موسیٰ ہی اس کے سبب سے کیوں سزا و تہذیب ٹھہرے؟ بہر حال یہ شانِ نزول بالکل لایعنی ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اب اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتٰیہٗ لَا اَبْرَحْ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا ۝۴۰ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَہٗ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۴۱ فَلَمَّا جَاوٰنَا قَالَ لِفَتٰیہٗ اِنِّیْٓ اَعَدَّ غَدَاۃً لَّکُمۡ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝۴۲ قَالَ اَرَاۤءَیْتَ اِذَا وُیِّنَاۤ اِلَی الصُّخْرٰۃِ فَاِنِّیْ نَسِیْتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسٰیہٗ اِلَّا الشَّیْطٰنُ اِنَّ اَذْکُرَہٗ ۚ فَاتَّخَذَ سَبِيلَہٗ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۴۳ قَالَ ذٰلِکَ مَا کُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّ عَلٰی اٰثَارِہُمَا قَصَصًا ۝۴۴ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتٰیہٗ رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا وَاَعْلَمْنٰہُ مِنْ لَّدُنَّا

آیات
۸۲-۶۰

عَلَمًا ①۵ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
 دُشْدًا ①۶ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ①۷ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ①۸ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ①۹ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي
 عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ②۰ فَانْطَلَقَا ②۱ حَتَّىٰ
 إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ②۲ قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُفْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ
 جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ②۳ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ②۴
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ②۵
 فَانْطَلَقَا ②۶ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ②۷ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَيَّةً
 بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ②۸ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ②۹ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا
 تُصَحِّبْنِي ③۰ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ③۱ فَانْطَلَقَا ③۲ حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
 جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ③۳ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ③۴ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ③۵ سَأُنَبِّئُكَ
 بِثَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ③۶ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
 مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ③۷ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْهُ زَكَوَّةً وَّاقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ
فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَ
كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا
كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

ترجمہ آیات ۸۲-۹۰ اور یاد کرو، جب کہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی پھیلی بھول گئے اور اس نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پس جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی۔ اس نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تو میں پھیلی کو بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے اس کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا، اور اس نے عجیب طرح اپنی راہ دیا میں نکال لی۔ اس نے کہا، یہی تو ہمیں مطلوب تھا! پس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انھوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا اور جس کو خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ ۶۱-۶۵

موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ بائیں شرطہ رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں؟ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور آخر جو باتیں تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوں گی ان پر تم سے صبر ہو بھی کیسے سکے گا۔

اس نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابر بنائیں گے۔ میں کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ۶۶-۶۹

اس نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرط ہے کہ کسی چیز کے متعلق مجھ سے اس وقت تک کچھ نہ پوچھو جب تک میں خود ہی اس کا کچھ ذکر نہ چھیڑوں۔ بالآخر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا یہ چھید آپ نے اس میں اس لیے کیا ہے کہاں کشتی کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں زیادہ سخت گیری نہ فرمائیے۔ ۷۰-۷۳

پھر چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا! یہ تو آپ نے بڑی ہی منکربات کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں آپ کے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری جانب سے مدد نہ کو پہنچ گئے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی لیکن انھوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ تو انھوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، وہ دیوار اس نے کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی بٹھرا لیتے۔ اس نے کہا بس اب میرے اور تمھارے درمیان یہ جدائی ہے۔ میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکو گے۔ ۷۴-۷۸

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی ہتی جو وہ یا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے

چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ ۷۹

رہاڑ کا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر رکشی و ناشکرا سے ان پر قعدی نہ کرے۔ پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر اور مروت و دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ ۸۰-۸۱

اور رہا دیوار کا معاملہ تو وہ شہر کے دو تقسیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ نکالیں۔ یہ تیرے رب کی عنایت سے ہوا۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ۸۲

۱۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتِبْرَحَ حَتَّىٰ أَتْلُغَ الْبَحْرَيْنِ أَدَا مَضَىٰ حَقْبًا (۶۰)

’قٹی‘ کا ترجمہ میں نے ’خادم‘، ’نوجوان‘، یا ’لڑکے‘ کے بجائے شاگرد کیا ہے۔ اس میں فی الجملہ ’جوان‘ ہونے کا مفہوم بھی آجاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس جوان کے تعلق کی نوعیت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس نہم میں رفاقت کے لیے جن الفاظ میں اس جوان سے استمراج کیا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک نوکر کی نہیں بلکہ ایک نوجوان صحابی کی تھی جو حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔

’جمع البحرین‘ سے مراد غالباً خلیج عقبہ اور سویر کا وہ مقام اتصال ہے جہاں سے بعد کے مراحل میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے ہیں۔

’حقب‘ کے معنی زمانہ، سال، ۸۰ سال یا اس سے بھی زیادہ مدت کے ہیں۔

حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ہدایت ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ سے ہوتی ہوگی۔ انھوں نے اس کا اظہار اپنے شاگرد سے کیا اور ان کے لفظ لفظ سے اس سفر کے لیے ان کا عزم و جزم اور ذوق و شوق ٹیک رہا ہے۔

’قٹی‘

مفہوم

’جمع البحرین‘

سے مراد

’حقب‘

کا مفہوم

فرماتے ہیں کہ میں یا تو مجمع البحرین میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ہدایت ہوئی ہے یا پھر اسی منزل مقصود کی تلاش میں ساہا سال گزار دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمت ہے تو اس سفر میں ساتھ دو دنہ یہ بندہ تو ہر حال اس محبوب سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور اس عزم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے کہ ع یاتن رسد بجاناں یا حساباں زتن برآید

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَيْبُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (۶۱)

سرب کے معنی برتن سے پانی کے بہ جانے کے ہیں۔

یہاں سرگزشت کا بہت سا حصہ غنیمت ہے جو قرینہ سے واضح ہے۔ یعنی دونوں نے سفر کیا اور مجمع البحرین پہنچ گئے۔ یہاں ذرا دم لینے کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھے، پھر وہاں سے چلے تو ناشتہ کے لیے جو مچھلی ساتھ لی تھی وہ ساتھ لینا بھول گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، شاگرد کو یہ بات یاد آئی اور وہ مچھلی لینے کے لیے واپس لوٹے لیکن یہاں پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی نے ان کے سامنے ٹرپ کر پانی کی راہ لی۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ شاگرد نے غالباً اس اندیشہ سے حضرت موسیٰ سے ذکر کرنے کی جرأت نہیں کی کہ وہ اتنی عجیب و غریب بات باور نہیں کریں گے اور عجیب نہیں کہ ان کے عقاب شدید سے دوچار ہونا پڑے۔ چنانچہ آگے کو چل پڑے، شاگرد اس حیف میں رہا کہ اس واقعہ کا ذکر کروں یا نہ کروں اور حضرت موسیٰ نے خیال فرمایا ہو گا کہ شاگرد نے مچھلی اٹھالی ہوگی۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا انْصَبًا (۶۲)

غداء کے معنی ناشتہ اور نہاری کے ہیں اور انصب کے معنی ٹکانے۔ یہاں غداء کا لفظ غدا سے نکلا ہے۔ بات کا واضح قرینہ ہے کہ مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ بے بھنی یا زندہ مچھلی کے لیے غداء کا لفظ کسی طرح موزوں نہیں ہے۔

بالآخر جب وہاں سے کچھ دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ نے شاگرد سے کہا کہ بھئی! اس سفر نے تو تھکا دیا اب ناشتہ لاؤ تو کچھ کھا لیا جائے۔

قَالَ اَنْدَبَيْتَ اِذْ اَوْتَيْنَاكَ الصُّخْرَةَ فَاَنْتِ نَسِيتَ الْحُوتَ زَوْمًا اَفَنْسِيَهُ الْاَشْيَاطُ اَنْ اَذْكُرَكَ ۚ وَاتَّخَذَ سَيْبُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (۶۳)

مجبوراً شاگرد کو راز سے پردہ اٹھانا پڑا۔ جھجکتے اور ڈرتے ہوئے بولے کہ کیا عرض کروں جب ہم نے پہاڑی کے دامن میں پناہ لی تھی تو میں وہیں مچھلی بھول آیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کی حرکت تھی کہ میں اس کو یاد رکھنے سے قاصر رہا۔ پھر جا کے دیکھا تو مچھلی نے نہایت حیرت انگیز طریقہ سے دریا میں اپنی راہ نکال لی۔ 'اَنْدَبَيْتَ' کا لفظ یہاں قائل کی جھجک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کیا عرض کروں، ذرا دیکھیے تو سہی 'وَمَا اَنْسِيَهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ' کے الفاظ نہایت شستہ الفاظ میں اپنی کوتاہی کی معذرت کے لیے ہیں۔

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَادْرَأْتَهُ عَلَىٰ آبَائِهِمَا قَصَصًا (۶۴)

مزل کا
سراغ
شاگرد نے تورات ڈرتے ڈرتے بتائی کہ یہ سن کر معلوم نہیں کیا عتاب نازل ہو لیکن حضرت موسیٰ یہ مژدہ سن کر پھر ملک اٹھے۔ فرمایا اسی کی تو تلاش تھی! معلوم ہوتا ہے کہ وحی یا روایا کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کو منزل مقصود کا سراغ یہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے ناشتہ کی ٹھیلی زندہ ہو کر پانی کی رامے گی وہیں ان کی ملاقات اس بندہ خاص سے ہوگی جو ان پر زندگی کے کچھ خاص راز فاش کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ سراغ پاتے ہی اٹھے پاؤں، اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے، اس مقام پر واپس آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا
كُنَّا نَعْلَمُ (۶۵)

حضرت
حضرت
ملاقات
یہاں ان کی ملاقات ایک خاص بندے سے ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا اور جس کو اس نے اپنے کچھ خاص علم سے نوازا تھا۔ یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ صرف ان کے بعض مخصوص اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ بعض حدیثوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ چونکہ ان حدیثوں کے انکار کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وجہ سے یہی نام ہم اختیار کر لیتے ہیں۔

حضرت خضر
نبی تھے
حضرت خضر علیہ السلام بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے۔ اس کا اول قرینہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبیؑ بلکہ رسولؑ کو ان کے پاس حصول علم اور حصول تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اگر حضرت خضر نبی نہیں تھے تو ایک نبی کا غیر نبی کے پاس حصول علم و تربیت کے لیے بھیجا جانا بالکل ناموزوں سی بات ہے۔ اگرچہ اس نام کے کسی نبی کا ذکر قرآن یا تورات میں نہیں ملتا لیکن یہ چیز کچھ اہمیت رکھنے والی نہیں ہے۔ قرآن میں خود اس کی اپنی تصریح کے مطابق بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حال تورات کا بھی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت دی ہے۔ حضرت خضر کو بھی ایک خاص پہلو سے فضیلت حاصل تھی اور اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی فضیلت حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ کا ان سے کچھ باتیں سیکھنا اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر مطلق فضیلت حاصل تھی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ان کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرات انبیاء ہی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس پر خاص فضل کیا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، علیٰ ہذا القیاس انھوں نے خود اپنے کاموں سے متعلق فرمایا کہ میں نے کوئی کام بھی خود اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا، یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ وہ صاحب وحی نبی تھے اور ان کو یہ خاص امتیاز بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بعض ارادوں کے راز کھول دیے تھے۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِثْلَ مَا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبِيرًا (۶۸-۶۶)

رُشْدًا کے معنی علم و حکمت کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرارِ کائنات سے متعلق حضرت خضر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بخشا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اس علم خاص میں سے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے، مجھے بھی کچھ سکھائیں تو کچھ عرصہ اپنی خدمت میں مجھے رہنے کی اجازت دیجیے۔ موسیٰ کے ابن حضرت خضر نے فرمایا کہ مجھے اجازت سے تو انکار نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ میرے ہاتھوں میں ایسے کام صاف ہوں گے جن کے بھید اور جن کی حکمت سے تم واقف نہیں ہو گے اور وہ کام تمہاری نگاہوں میں عجیب اور ناگوار ہوں گے تو آخر تم ان پر کس طرح صبر کرو گے؟

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (۶۹)

حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ آپ مجھے ہر مرحلہ پر صابر پائیں گے اور میں ہرگز آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (۷۰)

حضرت خضر نے اس وعدے کے بعد اس شرط پر ان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ جو کچھ وہ کریں اس کو چپ چاپ وہ دیکھتے رہیں، اس کے متعلق اس وقت تک وہ کوئی سوال نہ کریں جب تک حضرت خضر اس کو خود نہ چھیڑیں۔

فَانْطَلَقَا مَتَحْنِي إِذَا دَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَعَنُوكُمَا حَتَّىٰ مَثِيئًا ۖ امْرَأًا (۷۱)

’امرا‘ کے معنی عجیب اور منکر کام کے ہیں۔

اس قول و قرار کے بعد دونوں اپنے تفریق سے سفر پہلے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہونے کے کشتی کا بعد حضرت خضر نے کسی جگہ سے کشتی کا کوئی تختہ توڑ کر اس کو عجیب داکر کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے غصہ و اذہق نہ ہو سکا اور وہ اپنے قول و قرار کو نظر انداز کر کے بول اٹھے کہ یہ حرکت کیا آپ نے اس لیے کی ہے کہ اہل کشتی کو غرق کر دیں، یہ تو بڑی ہی نادر و حرکت آپ نے کی!!

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي

مِنْ أَصْرِي غَسَّارًا (۷۲-۷۳)

’اذہق‘ کے معنی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، کسی کو مبتلائے آفت کرنا، اذہقہ

غسار کے معنی ہوں گے اس کو تنگی میں ڈال دیا۔

خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنی بات یاد دلانی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! حضرت

موسیٰ نے فوراً مغفرت کی کہ بھول ہوئی، معاف کیجیے۔ میرے معاملہ میں سارہ محنت گیری سے کام نہ لیجیے۔
 فَأَنطَاقًا مَّعَهُ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَاهُ قَتَلَهُ فَأَقْبَرَتْهُ فَقَالَتْ أَقْبَرْتُ نَفْسًا رَّكِيَّةً بِمِثْرِ نَفْسِي لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تُنَادُوا قَالَتْ أَأَنْتَ أَقْبَرْتَ نَفْسًا رَّكِيَّةً
 قُلْ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا قَالَتْ إِنَّ سَأْلَهُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا قَتَلْتَنِي بَلَاءٌ مُّذْنَبًا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (۶۰، ۶۱)

پھر کہیں کو چلے۔ راستہ میں ایک لڑکا ملا۔ خضرؑ نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ پیر پھر گئے۔ بولے
 یہ آپ نے کیا کر ڈالا، ایک معصوم کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، آپ نے قتل کر ڈالا۔ یہ تو آپ نے
 بڑی جنون کی حرکت کی، حضرت خضرؑ نے پھر ان کو اپنی بات یاد دلانی کہ کیا میں نہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر
 نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سانی مانگی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ کو حق ہو گا کہ آپ
 مجھے اپنے ساتھ نہ لے لیں۔ پھر آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔

فَالْتَقَا فَخَبَّرَ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بِمَا كَانُوا فَعَمِلُوا الصَّاتِرَاتِ لِلْآثَامِ وَكَانُوا يُسْتَعْتَبُونَ فَخَبَّرَهُ عَنْ قَتْلِ أَخِي فَقَالَ أَلَمْ نَنْهَكَ أَنْ تَقْتُلَ قَالَتْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ فَخَبَّرَهُ عَنْ قَتْلِ أَخِي فَقَالَ أَلَمْ نَنْهَكَ أَنْ تَقْتُلَ قَالَتْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ
 فَخَبَّرَهُ عَنْ قَتْلِ أَخِي فَقَالَ أَلَمْ نَنْهَكَ أَنْ تَقْتُلَ قَالَتْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ فَخَبَّرَهُ عَنْ قَتْلِ أَخِي فَقَالَ أَلَمْ نَنْهَكَ أَنْ تَقْتُلَ قَالَتْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ

پھر گئے گھوٹلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بھوکے تھے اس وجہ سے بستی والوں سے کچھ کھلانے کی
 فرمائش کی۔ شریف لوگ بن کہے بھی مسافروں کی بیزبانی ایک سعادت سمجھتے ہیں لیکن اس بستی کے لوگ ایسے شیم نکلے
 کہ انھوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ جیسے دو شریف مسافروں کو، ان کی درخواست پر بھی، روٹی دینے سے
 انکار کر دیا۔ ان کی اس کمینگی کے باوجود حضرت خضرؑ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کی بستی کی ایک دیوار، جو
 گرا چاہتی تھی، محنت کر کے درست کر دی۔ آخر حضرت موسیٰ سے اس پر بھی نہ رہا گیا۔ انھوں نے ٹوکا کہ ان نا اہلوں
 اور کینوں کے لیے آپ نے یہ محنت بے مزد کیوں برداشت کی، اور کچھ نہیں تو ان سے اس محنت کی کچھ مزدوری ہی ٹھہرا لیتے!
 حضرت خضرؑ نے فرمایا کہ بس جناب اب محبت، ام ہو چکی۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا فیصلہ ہے۔
 آئیے میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ قرینہ دلیل ہے کہ حضرت خضرؑ نے جدائی
 کا یہ اعلان صرف اس بنا پر نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ پر، خود ان کے اقرباء کے مطابق، محبت تمام ہو چکی تھی بلکہ
 حکمت کی وہ تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی جو حضرت موسیٰ کو وہ دنیا چاہتے تھے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَنْدَرْتُ أَنْ أَرْبِحَ بِهَا كَانَ دَرَاءُ هُمْ
 ثَرَاكًا يَا خُذْ كُلَّ سَفِينَةٍ صَصْبًا (۶۲)

اب یہ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰ کو اپنے ایک ایک فعل کی وہ حکمت بتائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
 ان سے یہ فعل کرائے۔

کشتی کے اندر چھید کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو اسی کے ذریعے دریا میں محنت
 مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتے تھے۔ پرے ایک بادشاہ تھا جو علاقہ کی تمام کشتیوں کو غالباً اپنی کسی جنگی فہم کے
 لیے زبردستی قبضہ میں کر رہا تھا۔ حضرت خضرؑ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ مسکینوں کی اس کشتی کو عیب دار کر دوں

تاکر بادشاہ اپنے مقصد کے لیے اس کو ناکارہ سمجھ کر اس پر قبضہ نہ کرے اور یہ غریب اپنی معاش کے اس واحد ذریعہ سے محروم ہونے سے محفوظ رہیں۔

یہ مثال ہے اس امر کی کہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور نیکوں کو اگر کوئی مالی و معاشی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے اندر انہی کا کوئی فائدہ مضمر ہوتا ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس امر پر یقین رکھیں کہ خدا کا کوئی فیصلہ بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا لیکن کوئی شخص ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ الْإِسْلَامُ مُؤْمِنِينَ فَخَيَّرْنَا أَنْ يُسَبِّحَهُمَا طَغْيَا مَا كُنَّا نَدْنَاهُ
أَنْ يُسَبِّحَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٌ وَأَقْرَبُ دُحْمًا (۸۱-۸۰)

دُحْم کے معنی رقتِ قلب، ہمدردی اور محبت و شفقت کے ہیں خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٌ وَأَقْرَبُ دُحْمًا۔ اَقْرَبُ یعنی طبیعت اور اخلاق کی پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر اور درد مندی اور مروت کے اعتبار سے اس سے زیادہ پاس و لحاظ والا۔

اب یہ لڑکے کے قتل کی حکمت بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور یہ کفر پر اٹھنے والا تھا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ جوان ہو کر ماں باپ کو اپنی سرکشی و ناسپاسی سے مبتلائے اذیت کرے گا۔ ہم نے چاہا کہ اس سرکش و نافرمان کی جگہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو پاک نفس اور ہمدردی کرنے والی ہو۔

یہ مثال ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو اگر کوئی مصیبت جانی پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی خیر عظیم مضمر ہوتا ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اس وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ جس دن اس کی حکمت واضح ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ خدا نے کیا اسی میں خیر و فلاح تھی۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَفَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِئِكَ ذَلِكُ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (۸۲)

اب یہ ان یتیموں کی بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کے لیے، بلا کسی معاوضے کے، انھوں نے جو رحمت برداشت کی اس کی حکمت سمجھائی کہ یہ دیوار درحقیقت دو یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے جو ایک نیک آدمی تھا اس کے نیچے ایک دفینہ محفوظ کیا تھا کہ اس کے بعد یہ اس کے بچوں کے کام آئے گا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ دفینہ بستی کے یتیموں کے ہاتھ لگ جاتا اور یہ یتیم اس سے محروم ہو جاتے۔ اس وجہ سے تمھارے رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار ان بچوں کے جہان ہونے تک قائم رہے تاکہ وہ جوان ہو کر اپنا دفینہ خود نکالیں۔ یہ درحقیقت تمھارے رب نے ان یتیموں پر رحم فرمایا ہے نہ کہ اس بستی کے یتیموں پر۔

مَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِئِكَ آخر میں حضرت خضرؑ نے یہ تعریض بھی فرمادی کہ ان کاموں میں سے کوئی کام

بھی انھوں نے اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ ہر کام خدا کے حکم سے کیا ہے۔
 یہ مثال ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں نابکاروں اور ناہنجاروں کو جو رعایت ملتی ہے اس سے قدرت
 کا اصل منشا نابکاروں کی پرورش کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے پردے میں قدرت اپنی ہی کسی مصلحت، خیر
 کی پرورش کرتی ہے اگرچہ اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رعایتوں سے اشرار تو اپنے اوپر صرف خدا
 کی محبت پوری کراتے ہیں۔ البتہ خدا ان کے ہاتھوں اہل حق کو نکھارتا ہے اور وہی اس دنیا کی خلقت کی اصل
 غایت ہیں۔

۱۴۔ مجموعہ آیات ۶۰-۸۲ کے بعض ضمنی فوائد

حضرت موسیٰ کی اس سرگزشت کی اصل حکمت کی طرف تو ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعض ضمنی
 فوائد بھی قابل توجہ ہیں۔ ہم بالاختصار ان کی طرف بھی توجہ دلا دینا چاہتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو حکمت کہتے ہیں ہر مدعی اس کا اہل نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف طالب صادق کو
 حاصل ہوتی ہے۔ یہ علوانی کی دکان کا علوان نہیں ہے کہ جس کے حبیب میں پیسے ہوں، اس کو خرید لے بلکہ اس
 کے لیے بڑا ریا مض کرنا پڑتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات اس کی خاطر کسی خفیہ راہ
 کی تلاش میں ستوباندھ کر خشکی و تری کا سفر کرنا پڑتا ہے اور امکان اس کا بھی ہے کہ ساری عمر اس سفر ہی میں
 بیت جائے۔ یہ کوچہ عشق ہے جس میں درجے اور مرتبے کے رکھ رکھاؤ سے دست بردار ہو کر سر کے بل جانا پڑتا
 ہے۔ اس کی خاطر اپنی امانیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو
 وہ اس راہ میں قدم بھی نہ رکھے۔ یہ خیر کثیر کا خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے خاص
 کیا ہے جو حکمت و معرفت کے سوا ہر خواہش و آرزو سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی اس
 سرگزشت میں یہ ساری باتیں نہ تو اس طرح واضح ہیں کہ ان کے دلائل نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے اصل رہنما شریعت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر حال میں ہم اسی کی پیروی کریں اور اگر کسی
 کی کوئی بات اس کے خلاف دیکھیں تو اس پر نیکر کریں اگرچہ اس کا ارتکاب حضرت خضرؑ جیسے مرشد ہی سے کیوں نہ
 ہو اور۔ چنانچہ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰؑ باوجودیکہ خضرؑ کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گئے تھے لیکن انھوں نے
 ان کی کسی ایسی بات پر صبر نہیں کیا جس کو انھوں نے شریعت کے خلاف پایا۔ حضرت موسیٰؑ مطمئن اس وقت ہوئے
 ہیں جب حضرت خضرؑ نے ان کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ جو کچھ انھوں نے کیا ہے حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے
 کوئی بات بھی اپنے جی سے نہیں کی ہے اور حضرت خضرؑ کی اس بات پر بھی ان کو اطمینان مجربان کے کہنے پر
 نہیں ہوا بلکہ وحی الہی کے ذریعہ سے ان کو پہلے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت خضرؑ خدا کے خاص بندے
 ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کریں گے خدا کے حکم کے مطابق کریں گے۔

اس وجہ سے ہم ان لوگوں کی بات بالکل بے سرو پا سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر دور میں حضرت خضر کی طرح قطب و اقطاب و ابدال ہوتے ہیں جو بجائے خود حق و باطل کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں شریعت پر نہیں پرکھی جاتیں کیونکہ ان کے کام براہ راست ارادۃ الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اقطاب و ابدال کی یہ اصطلاحات یک قلم باطل ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص قطب و ابدال ہے تو ہم اس کی خلاف شریعت باتوں کو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کی باتیں تو جیسا کہ معلوم ہوا، اس لیے گوارا فرمائیں کہ وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت خضر نے جو کچھ کیا ہے حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے لیکن ہمارے پاس کسی کے متعلق یہ معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے کہ وہ قطب و ابدال ہے اور اس کو خدا نے اپنی شریعت کی خلاف ورزی کا اختیار دیا ہے؟ خدا کی مرضیات و احکام معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے۔ اس وجہ سے کوئی قطب و ابدال صاحبِ تودرکنار اگر خواہے حضرت بھی آج آجائیں اور کسی کو قتل کر کے یہ صفائی پیش کریں کہ یہ انھوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے تو ہم ان کے غدر کو رد کر کے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس 'الْأَنْفُسُ بِالْأَنْفُسِ' کا حکم قرآن میں موجود ہے لیکن خواجہ خضر کے کسی قتل کا خدا کی طرف سے مجاز ہونے کا ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

تیسری چیز اس میں اسلوب بیان کا ایک اشکال ہے جو غور کرنے والے کے ذہن میں خلجان پیدا کرتا ہے، بعض وہ یہ کہ ایک طرف تو حضرت خضر اپنے ان تمام کاموں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں: مَا فَعَلْتُ عَنْ رَبِّیْ۔ اور دوسری طرف ان میں سے کوئی کام بھی اپنی رائے سے نہیں کیا ہے (لیکن دوسری طرف کشتی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں فَانْدَرْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں (پھر لڑکے کے باب میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَخَشِينَا) پس ہم کو اندیشہ ہوا (خَادَ دَنَا) (پس ہم نے ارادہ کیا) پھر دیوار کے معاملہ میں کہتے ہیں کہ فَارَادَ دَبُّنَا) دیر سے رب نے ارادہ کیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بات انھوں نے مختلف اسلوبوں سے کیوں فرمائی؟ جب انھوں نے سب کچھ خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے واضح اسلوب 'أَدَا دَرَبْتُ' کا تھا، پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ علاوہ ازیں یہ سب کچھ کیا تو تھا تنہا حضرت خضر نے تو آگے جمع کا صیغہ 'أَدَدْنَا' کیوں استعمال کیا؟ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیا ہے تو اس سلسلہ میں 'خَشِينَا' کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ہی ناموزوں ہے۔ خدا کو کسی چیز کا اندیشہ ہونے کے کیا معنی؟ ان شبہات کے انزال کے لیے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ جب بندہ کا ارادہ بعینہ وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہے تو وہ اس کو خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے اور اپنی طرف بھی۔ اس میں اگر فرق ہوتا ہے تو محض بلاغت کے کسی تقاضے کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً بعض مرتبہ حسن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو خدا کی طرف نسبت دینے کے بجائے بندہ خود اپنی طرف

اس کو منسوب کرے۔ مثلاً یہاں کشتی میں چھید کرنے کا معاملہ فی الظاہر چونکہ ذرا بد نما تھا اس وجہ سے اس کو حضرت خضرؑ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اور یمیموں کے ذہینہ کو محفوظ کرانے کا معاملہ چونکہ فی الظاہر بھی اچھا تھا اس وجہ سے اس کو براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔

دوسری یہ کہ اس طرح کے مواقع میں جب تکمیل اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اس پر رے زمرہ کے قول یا ارادہ کی ترجمانی کرتا ہے جس کے نمائندے یا جس کے آلہ و جارہ کی حیثیت سے وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ حضرت خضرؑ نے یہ سارے کام چونکہ کارکنانِ قضا و قدر کے ایک آلہ و جارہ کی حیثیت سے انجام دیے۔ اس وجہ سے وہ اس کی تعبیر کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح وہ فعل تنہا ان کا فعل نہیں رہا بلکہ حمد کا رکنانِ قضا و قدر کا فعل بن گیا۔

تیسری یہ کہ یہاں جُثِیْنَا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ اس کو حضرت خضرؑ نے خاص اپنے اجتہاد کی تعبیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ وحی یا فرشتہ کے ذریعہ سے ان کو جو حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فلاں بڑے کو قتل کر دو اس لیے کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں اور یہ کافر دانا ہنجاڑا ہے گا۔ اس حکم سے خود حضرت خضرؑ نے استنباط فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ پر تعدی کرے گا۔ اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم ہوا ہے۔ ان کا اپنا استنباط تھا۔ اس کی تصریح اصل حکم الہی میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضرت خضرؑ نے اس کو اپنے ایک اندیشہ کی حیثیت سے ذکر کیا اور اس کے لیے جُثِیْنَا کا لفظ استعمال کیا۔

۱۵۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۹۸

یہود کا القا کردہ ایک سوال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جلٹے اور دعوتِ حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں لیکن اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ انھوں نے قریش کو بنایا ہوگا۔ یہ بات کہ یہ سوال یہود کا القاد ہے اس وجہ سے قرین قیاس ہے کہ ذوالقرنین کے اصل دلچسپی یہود ہی کو تھی۔ وہ ان کو، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اپنا محسن بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کے انبیاء کے صحیفوں میں ان کا ذکر بھی تھا۔ قرآن نے سوال کرنے والوں کی مفسدانہ ذہنیت کو جانتے ہوئے محض اس وجہ سے اس کا جواب دیا کہ ذوالقرنین کی زندگی ان متمردين گشتگانِ دنیا کے لیے بہت سبق آموز ہو سکتی ہے جن کی ذہنیت اس سورہ میں شروع سے آخر تک زیرِ بحث چلی آرہی ہے۔

ذوالقرنین یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس سوال کے جواب میں ہماری حدیث میں کی رائیں مختلف ہیں۔ عام طور پر لوگوں

نے سکندر رومی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اس سے ایرانی بادشاہوں کنخسرو جسے خورس یا سائرس بھی کہا جاتا ہے یا دارا کو مراد لیتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک حمیری بادشاہ کا ذکر ہے۔ ان میں سے آخر الذکر قول کے حق میں کوئی قابل ذکر دلیل نہیں ہے۔ سکندر پر بھی وہ صفات منطبق نہیں ہوتیں جو قرآن نے ذوالقرنین کی بیان کی ہیں۔ قرآن نے ذوالقرنین کو پکا مومند، سچا مومن بالآخرۃ، نہایت ہی عادل اور رعایا پر در قرار دیا ہے جب کہ سکندر کے اندر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ سکندر کی فتوحات کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے۔ جتنا وسیع قرآن نے ذوالقرنین کی فتوحات کا بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ذوالقرنین کے لقب کے استعمال کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ دارا کی بعض مغربی و مشرقی مہمات کا ذکر تاریخوں میں ضرور ملتا ہے لیکن اس راہ میں اس کی حیثیت پیش رو کی نہیں ہے بلکہ وہ درحقیقت کنخسرو ہی کی قائم کردہ ریاست کو مستحکم کرنے والا تھا۔

البتہ کنخسرو کی شخصیت کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن کی بنا پر اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین کا مصداق قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا جس کی مالی طرفی امداد مقبولیت کا اعتراف تمام پرانے اور نئے مؤرخین کو ہے۔ قرآن نے اس کی تین مہمات کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے دو ہمیں مشرقی اورد مغربی — تواریخ کی روشنی میں بھی ثابت ہیں۔ تیسری مہم کے بارے میں اگرچہ مؤرخین کوئی بات وثوق کے ساتھ نہیں کہتے لیکن شواہد اور قرآن اس کے بھی موجود ہیں۔

یہود پر اس بادشاہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے بابل کی اسیری سے ان کو نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی از سر نو تعمیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کو پیشین گوئی بھی کی تھی۔ یسعیاہ میں ہے:-

”خداوند اپنے مسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلا دوں۔“ ۱۱:۲۵

اس پیشین گوئی میں ”خورس“ ”سائرس“ کی جگہ اسی بدل ہوئی شکل ہے جو کنخسرو کے نام کا یونانی تلفظ ہے۔ اسی طرح دانیال نبی کا ایک مکاشفہ یوں منقول ہے:-

تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں۔ جوں جوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اسی مینڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا

اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا۔ (دانیال ۸: ۳-۴)

اس مکاشفہ کی تعبیر حضرت دانیال کو حضرت جبرائیل نے یہ بتائی کہ دو سینگوں سے مراد مادا (Media) اور فارس کی دو بادشاہتیں ہیں جن کو موعود بادشاہ زیر نگین کرے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ کنخسرو نے یونانی

سلسلتیں زیرِ نگین کر لیں اور اسی بنیاد پر اس کا لقب ذوالقرنین (دو سینگوں والا) قرار پایا۔۔۔ اس کا ایک مجسمہ، منیٰ قریب میں اسطغر کے قریب دریافت ہوا ہے جو اردو شیراز کے زمانہ کا نصب کردہ ہے۔ اس میں اس کے تاج میں دو سینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرد جلال و جبروت کی علامت کے طور پر ابھارے گئے ہوں یا ان کے اندر وہی رمز پوشیدہ ہو جس کا حوالہ اوپر گزرا۔ اس روشنی میں اب آیات کی تلاوت فرمائیے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝
 فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقُرْنَيْنِ
 إِمَّا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝
 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا
 نُكَرًا ۝
 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَ
 سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝
 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ
 مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝
 كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝
 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
 دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝
 قَالُوا يَا الْقُرْنَيْنِ
 إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
 خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝
 قَالَ مَا مَكَّنِّي

آیات

۹۸-۸۳

فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝
 اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 افْحُوا مَحْتَىٰ ۖ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ اتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝
 فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝
 قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ
 وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو، میں تم کو اس کا کچھ سبق آموز
 احوال سناؤں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب
 وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ پس وہ ایک مرتبہ وسائل کے درپے ہوا یہاں تک کہ وہ
 سورج کے غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ اس کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سیاہ چشمے
 میں ڈوبتا ہے۔ اور اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہوان
 کو سزا دو چاہوان کے ساتھ جن سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہو گا تو اس
 کو تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹایا جائے گا اور وہ اس کو نہایت
 سخت عذاب دے گا۔ رہا وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے
 پاس بھی اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ ۸۲-۸۸

پھر اس نے ایک اور ہم کی تیاری کی یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے مقام
 پر پہنچا تو اس نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے آفتاب کے بالمقابل
 ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ ایسا ہی ہم نے کیا اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے

اس نے پھر ایک اور مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان کے دہانے تک جا پہنچا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درے اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انھوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یا جوج و ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے البتہ تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک نوٹ کھڑی کیے دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب بیچ کے خلا کو بھر دیا، حکم دیا کہ اس کو خوب دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا حکم دیا کہ اب تانا لاؤ اس پر انڈیل دوں۔ پس نہ تو وہ اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے۔ پس جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہو گا اس کو ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے۔ ۹۲-۹۸

۱۶- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (۸۳)

سائرس (کنجش) کے لیے ذوالقرنین کا لقب، معلوم ہوتا ہے، عرب کے یہود کا اختیار کردہ ہے۔ سَأَتْلُوا میں ایک قسم کی اپیل مضمون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہو تو میں ان کی سرگزشت کا کچھ سبق آموز قصہ سناؤں گا۔ امید ہے گوش دل سے سنو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ لفظ ذکر میں یاد دہانی، تذکرہ اور سبق آموزی کا جو مفہوم مضمون ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا يَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ وَ سَبَبًا (۸۴)

سَبَب کا اصل معنی وسیلہ و ذریعہ کے ہیں۔ یہاں مِنْ شَيْءٍ وَ سَبَبًا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مملکت میں ہر قسم کے وسائل و ذرائع (RESOURCES) موجود تھے۔

کنجش، جس کا اصل نام کورش تھا، کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط میں کنجش کاظم اپنے والد کبوجہ کی چھوٹی سی ریاست اُٹش کا والی مقرر ہوا۔ برسرِ اقتدار آتے ہی اس کو ماد کے حکمران کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا جس میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد کے چند سالوں میں اس نے وقت کی تمام بڑی ریاستوں کو زیر کر لیا اور بلخ اور مکران سے لے کر بحیرہ روم تک اس کا سکہ چلنے لگا۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع اور پر شکوہ سلطنت کوئی اور قائم نہیں ہوئی۔

فَاتَّبَعَ سَبَبًا (۸۵)

’اتباع‘ کے معنی پیچھے لگنے، درپے ہونے، تعاقب کرنے کے ہیں۔ ’اَتَّبَعَ سَبَبًا‘ کے معنی ہوں گے اس نے وسائل و ذرائع کا جائزہ لیا، اس کا اہتمام کیا۔ پھر یہیں سے ذرا وسیع معنی میں یہ کسی مہم کی تیاری کے لیے استعمال ہوا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُّوَجَّدَةٍ ۖ هَٰذَا قَوْمًا هُم مِّنَّا يَكْفُرُونَ ۖ إِمَّا أَنْ نَتَذَبَّ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (۸۶)

’مَغْرِبَ الشَّمْسِ‘ تک پہنچنا تبصر ہے اس مفہوم کی کہ وہ مغرب میں شامل سمندر تک پہنچ گیا۔ ’وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ‘ یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آتا کہ گویا وہ کسی سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں اس ٹکڑے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مغرب کی تمام دنیا سے معلومہ جہاں تک اس وقت کے انسان کے قدم پہنچ سکتے تھے وہاں تک ذوالقرنین نے زیر نگین کر لی۔ اب آگے سمندر تھا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مغرب میں دنیا کی آخری حد یہی ہے اور سورج یہیں ڈوبتا ہے۔

یہ کنجش کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو اس کے والد السلطنت تک متانہ (موجودہ ہمان) سے مغرب کے لیے ہوئی۔ اس مہم میں اس نے ماد (موجودہ عراق و شام) اور لیڈیا (موجودہ ترکی) کو زیر نگین کیا۔ لیڈیا کے دار الحکومت سارڈیس (نزد سمرنا) میں وہاں کے حکمران کو دس دس لاکھ دی جس کو بابل، مصر اور پارٹا کی حکومتوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس مہم میں کنجش کے قدم بحیرہ روم کے ساحل ہی پر جا سکے۔

وَجَدَ عِنْدَ هَٰذَا الْقَوْمَانِ تَعَذُّبًا ۖ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ

لفظ ’قَوْمَانِ‘ صورت حال، اختیار، اور دویہ کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجہ میں جو

رہا یا اس کے قبضہ میں آئی وہ اس طرح اس کے قدموں میں ہم نے ڈال دی اور ایسا اختیار اس پر اس کو دے دیا

کہ چاہے وہ ان کو نرا دے چاہے ان کے ساتھ احسان کرے، اگر ٹی اس کے اختیار و اقتدار میں مداخلت کرنے والا

نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے تو لا اس کو اجازت دے دی کہ وہ چاہے ظلم کرے چاہے عدل، اس کو

دونوں کا یکساں حق ہے۔ حق تو صرف عدل اور احسان کا ہے۔ ہر بادشاہ اور حکمران خدا کی طرف سے عدل و احسان

پر مامور ہے لیکن اس کو چھوٹ ظلم و نا انصافی کے لیے بھی ملتی ہوتی ہے۔ اگر وہ عدل کرے گا تو خدا سے

اس کا انعام پائے گا اور اگر ظلم کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ حکمرانوں کے لیے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خطاب کر کے دی ہے۔

يٰۤاٰدُوۤد اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں
فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش
الْمَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔
اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفْسِدُوۡنَ عَنْ سَبِيْلِ
جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے، ان کے
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يُّدۡرِىۡ مَا
لیے سخت عذاب ہے جو جو اس کے کہ وہ روز حساب کو
نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص ۲۰)

آیت زیر بحث میں ذوالقرنین سے اسی نوع کا خطاب ہے جس طرح کا خطاب سورہ ص میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔

هٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَامْتَنۡ اَوْ اَمِيۡتۡ
یٰخٰیۡرِ حِسَابٍ (ص ۲۹)

یہ ہماری تمہارے اوپر بے حساب بخشش ہے تو چاہے تم لوگوں پر احسان کرو، چاہے روک رکھو۔
ظاہر ہے کہ یہ صرف اس آزادی کا بیان ہے جو انسان کو حاصل ہے کہ وہ چاہے کفر کی راہ اختیار کرے یا ایمان کی۔ اسی طرح اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر چاہے جو دو کرم اور احسان و انفاق کی راہ اختیار کرے چاہے نیست و بنحالت کی۔ اس کو آزادی دونوں کی ملتی ہوئی ہے لیکن خدا کی نگاہوں میں ان میں سے پسندیدہ ایک ہی ہے اور اسی کا اس نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهٗ ثُمَّ يَمِيۡتُ اِلٰی رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نَّكَرًا ؕ وَاَمَّا مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهٗ جَزَآءٌ اَلْحُسْنٰی ؕ وَنَسْقُوۡلُ لَہٗ مِمِّنۡ اٰمِرِنَا یُسْرًا ؕ (۸۷-۸۸)

جس طرح اوپر کا قول بلسانِ مال ہے اسی طرح یہ قول بلسانِ عمل ہے یعنی اس نے اپنے رویہ اور طرزِ عمل سے یہ شہادت دی کہ جو ظلم و فساد کی راہ اختیار کرے گا اس کو تو ہم بھی سزا دیں گے اور اس سے زیادہ سخت سزا وہ خدا کے ہاں پائے گا، البتہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے صلہ میں خدا کے ہاں بھی اچھے انجام سے سرفراز ہوں گے اور ہم بھی ان کے معاملہ میں نہایت نرم پالیسی اختیار کریں گے۔
رو یہ اور عمل کی تعبیر قول سے عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ قرآن میں یہود کا یہ قول جو نقل ہوا ہے کہ قَالُوۡا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا یہ، جیسا کہ لقمہ ۹۳ کے تحت ہم نے اس کی تصریح کی ہے، ان کے عمل اور رویہ کی تعبیر ہے۔ خود اس آیت میں بھی وَنَسْقُوۡلُ لَہٗ مِمِّنۡ اٰمِرِنَا یُسْرًا کے ٹکڑے میں قول سے مراد رویہ ہی ہے۔ اس لیے کہ اس کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نرم رویہ یا نرم پالیسی اختیار کریں گے۔ بعض لوگوں نے محض اوپر کے قُلْنَا اور اس قَالِ کی بنیاد پر ذوالقرنین کو نبی مان لیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک مجرد

یہ دلیل اس کو نبی ماننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ اس کے ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ ہونے کی شہادت ان آیات سے بھی ملتی ہے اور تاریخ سے بھی۔

مورخین لکھتے ہیں کہ سائرس کی فوج جس شہر کو فتح کرتی اس کے شہریوں کو ذرا بھی گزند نہ پہنچاتی۔ بادشاہ ذوالقرنین مفتوحہ قوموں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھا۔ اس نے تمام بھاری ٹیکس اور خراج بالکل معاف کر دیے۔ اس کے متعلق اس کے سخت دشمن بھی جب اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے تاریخ کی جس سلوک سے متاثر ہو کر انھوں نے بادشاہ کو اپنی غیر مشروط وفاداری کا یقین دلایا۔ ماد کے حملہ اور بادشاہ کو، اس شہادت کے شکست کھانے کے بعد، کینجسرو نے اس کی موت تک اپنے محل میں رکھا۔ اس کو دس ہزار پیادے اور پانچ ہزار سوار عطا کیے۔ اس طرح اس کی شاہانہ حیثیت برقرار رکھی۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن، موحداور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا۔ تاریخوں سے بھی اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ سائرس زردشت کا ہم عصر اور اس کا پیر و تھا۔ زردشت مذہب کی اصل تعلیمات میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا صحیح تصور ملتا ہے۔ اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح زردشت یہ مذہب بھی تخریفات کی دست برد سے محفوظ نہیں رہا بلکہ توحید کے تصورات اس پر غالب آ گئے۔ دارا کے پیرد اپنے قبیلوں میں اہور مزدا (اللہ) کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور اس سے راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق مانگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دینداری اس کو ذوالقرنین ہی سے وراثت میں ملی۔ ذوالقرنین کو انبیائے نبی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی۔ یہ چیز بھی اس کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ مِّنْ دُونِهَا سَبِيلًا ۝ (۸۹-۹۰)

یہ کینجسرو کی دوسری مہم کا ذکر ہے۔ بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہمزد کی یہ مہم مشرقی سمت میں تھی اور اس سمت میں بھی وہ آخری حدود تک پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب مکران، قندھار اور بلخ کے وحشی اور صحرانورد قبائل کی سرکشی ہوئی۔ انھوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر بد امنی پھیلارکھی تھی۔ بالآخر ذوالقرنین کو ان کی سرکوبی کے لیے اٹھنا پڑا اور یہ سارے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ قرآن نے ان قبائل کے باب میں یہ جو کہا ہے کہ ان کے اور سورج کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں تھا، یہ ان کے انتہائی وحشی اور غیر تمدن ہونے کی تصویر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبائل گھردرا اور تعمیر و تمدن سے بالکل نا آشنا اپنی وحشت کے بالکل ابتدائی دور میں تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

ذوالقرنین علیٰ

صفات سے

متصف تھے۔

كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ (۹۱)

یہ آیت بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس موقع و محل میں سورہ انبیاء کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ

دُشْدَا مِنْ قَبْلُ دُكُنَا فِيهِ عَمَلُونِ (۹۱) ہے وہاں حضرت ابراہیمؑ کے منصب امامت و ہدایت پر سرفراز کیے جانے کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ یعنی ہم نے اگر اس کو یہ سرفرازی بخشی تو یوں ہی نہیں بخش دی بلکہ اس کی ان صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے، جو اس کو اس منصب کا اہل ثابت کرتی تھیں۔ اسی طرح یہاں ذوالقرنین کی ان فتوحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو اللہ کی عنایات سے ان کو حاصل ہوئیں، فرمایا کہ اس وسیع اقتدار اور عظیم امانت کو سنبھالنے کے لیے جس طرف اور جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ان کے اندر بدرجہ کمال موجود تھیں اور ہم ان سے اچھی طرح باخبر تھے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا يَا قَوْمِئِذِنَا إِنَّا يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ إِنَّا نَجْعَلُ بَيْنَهُمْ سِدًّا ۚ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ آتُونِي زُبًّا الْحَدِيدَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا سَادَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْمَغْرَوَاتُ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ آتُونِي أُسْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۚ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا نَقْبًا ۚ قَالَ هَذَا أَرْحَمُ مِنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاةً ۚ فَكَانَ وَعْدًا رَبِّي حَقًّا ۚ (۹۲-۹۸)

یہ کنجسرد کی تیسری مہم کا ذکر ہے۔ موزنین نے اس مہم کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے لیکن وہ اتنا بتاتے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی سمت میں ایک سفر پر روانہ ہوا۔ غالباً اس کی منزل بحر خزر (کیسپین) کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی۔ اسی سفر کے دوران وہ کسی کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہم کے دوران اس سد کی تعمیر کا وہ واقعہ پیش آیا ہے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔

یہ سد، جیسا کہ قرآن سے واضح ہے یا جوج و ما جوج کے حلوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ یا جوج و ما جوج سے مراد نوح کے بیٹے یا فث کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ خرقی ایل فرماتے ہیں۔

”اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسے آدم زاد جوج کی طرف جو ما جوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور توبل کا فرماں رول ہے متوجہ ہوا اور اس کے خلاف نبوت کریم (عزتی ایل ۱۲۸)“

”اور کہہ خداوندیوں فرماتا ہے دیکھا ہے جوج! روش، مسک اور توبل کے فرمانروا میں تیرا

مخالف ہوں اور میں تجھے پیرادوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے دور اطراف سے پڑھا

لاؤں گا۔ (حق ایل ۱۲۹-۱۳۰)

روش، مسک اور توبل کے نام اب تک رشا، ماسکو اور توبال سک کی صورت میں موجود ہیں اور یہ علاقے فلسطین سے شمال کے بعد اطراف میں ہیں۔ یا جوج و ما جوج کے قبائل بحر خزر کے شمال کی جانب اور

وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقہ میں آباد تھے۔ ایران پران کی تاخت ترکستان کے رستے سے بھی ہوتی تھی اور کوہ قفقاز کے درے کی راہ سے بھی۔ کوہ قفقاز (Caucasia) کینخرو کے دارالحکومت سے ٹھیک شمال کو ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ بادشاہ نے درے کو بند کر کے اس خطرے کا سدباب کر دیا جابا ہو۔

کوہ قفقاز کے درہ داریال میں ایک آہنی دیوار موجود ہے۔ سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں اس کا تذکرہ دیا ہے۔ روایات میں ہے کہ عباسی خلیفہ واثق نے اس دیوار کی تحقیقات پر پچاس افراد کی ایک ٹیم مقرر کی جس نے اس کے موقع و محل کا سراغ لگایا۔ اس دیوار کو لوگ دام یا نوشیراں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ شواہد اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ کینخرو نے تعمیر کرائی ہوگی۔ مثلاً یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ کینخرو کی سلطنت کی شمالی حد کوہ قفقاز تک تھی۔ اتنا وسیع علاقہ زیر نگین کر لینا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس نے اس علاقہ کو فتح کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہو۔ کورش نام کا ایک شہر اور ایک دریا کوہ قفقاز کے علاقے میں اب تک موجود ہے۔ آہنی دیوار کو گورا کا نام دیا جاتا ہے جو کورش ہی کی جگہ ہی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے۔ یہ دیوار دھات سے دو پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ہے اور اس کے نچلے حصے میں برسات کے پانی کے نکلنے کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔

لَا يَكَاذُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا سَے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں سے بھی ان لوگوں کا کوئی میل جول نہ تھا۔ اپنے علاقہ کے اندر محدود اور دوسروں سے بالکل بے تعلق زندگی رکھنے کی وجہ سے یہ دوسروں کی زبان شکل ہی سے سمجھ پاتے تھے۔

فَمَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ نَّاعِيَسُوْنِي بِقُوَّةٍ - قُوَّة سے مراد بیاں (MAN POWER) خدا تعالیٰ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رعایا نے دیوار کی تعمیر کے لیے معارف کی فراہمی کی جو پیشکش کی وہ ازراہ فیاضی و القربین نے قبول نہیں کی۔ فرمایا کہ جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ جتنا کچھ میرے رب نے میرے تصرف میں رکھا وہ بہتر ہے۔ اس بہتر کے لفظ میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ وہ کافی ہے اور یہ بات بھی اس میں ہے کہ یہ مال ظلم و تعدی اور لوٹ مار کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہے۔ البتہ لیبر تم فراہم کرو، میں تمہارے اور مفسدین یا جوج و ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں۔

اَلَا تُؤْنِي زُبْرًا حَدِيدًا حَتَّىٰ اِذَا سَادَىٰ بَيْنَ الْقَصْدَيْنِ الْاِيَةِ - زُبْرٌ ذُبْرَةٌ کا جمع ہے۔ اس کے معنی آہن پائے کے ہیں۔ 'صدف' غول اور خلا کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کے معنی استعمال کرنے۔ میں اس کے دونوں طرفوں کا لحاظ ہے۔ جس طرح 'مشرقین' اور 'مغربین' میں ان کے دونوں اطراف کا لحاظ ہے اسی طرح 'صدفین' میں اس کے دونوں کناروں کا لحاظ ہے۔ مقصود یہی بتانا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پورا بھر دیا گیا۔

هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيٰ جَعَلَهُ دَكَاةً وَكَانَ وِعْدُ رَبِّيٰ حَقًّا - دَكَاةً

اصل میں بے کوہان اوشنی کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہمارا دربرابر کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنی عظیم شان آہنی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کٹری ہو گئی کہ یا جوج و یا جوج کے لیے نہ اس پر چڑھنا ممکن رہا نہ اس میں نقب لگانا نہ اس کو دیکھ کر ذوالقرنین نے تنک ظفروں کی طرح غرور کے نشہ میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ وہ کارنامہ کیسے جبار ہوں کہ اس کے لیے کبھی زوال نہیں بلکہ پوری تواضع اور فروتنی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ خدمت جو انجام پائی ہے محض میرے رب کے فضل و کرم کا کرشمہ ہے۔ آج یہ دیوار ناقابل تسخیر ہے لیکن جب میرے رب کے وعدے کے ظہور کا وقت آئے گا تو وہ اس کو لپٹ و پامال کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے۔

پچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذیل میں مغرورین دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشہ میں کہتے ہیں کہ مَا أَكُنُّ أَنَّا يَتَبَدُّ هَذِهِ أَبَدًا میں گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد ایک عید شاکر کی ذہنیت نمایاں فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامہ پر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔

۱۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۹-۱۱۰

اب آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ یہ خاتمہ نہایت بلیغ گریز سے شروع ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنے عظیم بند کو دیکھ کر یہ جو فرمایا کہ جب میرے رب کے شدنی وعدہ قیامت کے ظہور کا وقت آئے گا تو یہ ساری بلندیاں لپٹ اور یہ تمام تعمیرات مسمار ہو جائیں گی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ قیامت کی یاد دہانی اور گشتگان دنیا کی تنبیہ کا ذریعہ بنالیا اور اندازہ کا وہ مضمون جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا ایک نئے اسلوب سے پھر سامنے آگیا۔ ہم نظم قرآن کی اس خصوصیت کی طرف متعدد مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ سورتیں بالعموم اسی مضمون پر ختم ہوتی ہیں جس مضمون سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تہید اور خاتمہ پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے یہ خصوصیت یہاں بھی موجود ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

خاتمہ سورہ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَعَلْنَاهُمْ جُمُعًا ۙ ۹۹ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَرَضًا ۙ ۱۰۰ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانُوا
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا ۙ ۱۰۱ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا

آیات

۱۱۰-۱۱

عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝^{۱۰۲} الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝^{۱۰۳}
 أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝^{۱۰۴} ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ
 بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا ۝^{۱۰۵} إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
 نُزُلًا ۝^{۱۰۶} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝^{۱۰۷} قُلْ لَّوْكَانَ
 الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝^{۱۰۸} قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا ۝^{۱۰۹}

۱۰۹

ترجمہ آیات
۱۱۰-۹۹

اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے اور صور
 پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے
 روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تینبیہ سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب
 نہیں لاتے تھے۔ ۹۹-۱۰۱

کیا ان کافروں نے گمان کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز

بنالیں گے؛ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ ۱۰۲
 کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے
 میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارت گئی اور وہ گمان
 کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات
 اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ پس ان کے اعمال اکارت گئے اور قیامت کے دن ہم
 ان کو ذرا بھی وزن نہ دیں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے جو وہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور
 میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ۱۰۳-۱۰۶

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے
 باغوں کی ضیافت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ ۱۰۷-۱۰۸
 کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو
 میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کے ساتھ
 اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ۱۰۹

کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا مبعود
 بس ایک ہی مبعود ہے۔ پس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل
 کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ۱۱۰

۱۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (۹۹)
 ذوالقرنین کے مذکورہ بالا قاصد اجاگر وعدہ نبی حعدہ دکاؤ، لایۃ پر علف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے

بعض آثار
 قیامت کی
 طرف اشارہ

ظہور قیامت کے مزید آثار کی وضاحت فرمادی جس سے زوال قرین کی بات پوری ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دریاؤں اور پہاڑوں کی جو مدیندیاں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور قومیں ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائیں گی جس طرح سمندر میں موجیں ٹکراتی ہیں۔ سائنس کی ترقیوں نے اب دریاؤں اور پہاڑوں کی رکاوٹیں توڑیں بھی ختم کر دی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ظہور قیامت کے وقت یہ رہی سہی رکاوٹیں بھی بے معنی ہو جائیں گی اس آیت سے اور سورہ انبیاء کی آیت حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ قرب قیامت میں یافت کی اولاد ایک طوفان کی طرح تمام دنیا پر چھا جائے گی اور پھر اسی طوفان کے اندر سے قیامت نمودار ہو جائے گی۔ یہ باتیں اگرچہ منشا بہات کی نوعیت کی ہیں ان کا صحیح علم صرف خدا کے عالم الغیب ہی کو ہے لیکن اس کے جو آثار دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں ان سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں۔

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا مِّنْ جَمْعًا کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ سورہ قیامت سب کو جمع کرے گا۔ چھوٹے اور بڑے، عابد اور معبود، حاضر اور غائب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سب یکٹھیلانے جائیں گے۔
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (۱۰۰)

یعنی آج تو عقل و دل کے اندھوں کو جہنم نظر نہیں آرہی ہے لیکن اس دن ہم یہ جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے کہ جو جس چیز کو عقل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اب اس کو تجربہ کی آنکھوں سے دیکھ لو۔
الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (۱۰۱)

یہ ان کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کی عقل اس طرح ماری گئی تھی کہ پیغمبر کی کوئی یاد دہانی بھی ان کی آنکھیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور جب ہماری تنبیہات ان کو سنائی جاتی تھیں تو وہ ان کے سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔

اَغْنِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ اَوْلِيَائِهِمْ اِنَّ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (۱۰۲)
یہ مخاطبوں کو متنبہ کیا ہے کہ کیا ان بد بختوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے بندوں میں سے کچھ کو اپنا مددگار و کارساز بنالیں گے جو قیامت کے دن ہم سے ان کی سفارش کر کے ان کو چھڑالیں گے۔ یہ محض ان کی خوش فہمی ہے۔ ایسے تمام کافروں کے لیے ہمارے پاس جہنم بطور دنیاقت تیار ہے جس سے کسی کی سہی و سفارش بھی ان کو چھڑانہ سکے گی۔

قُلْ لَّيْسَ لَّكُمْ بِالْاٰخِرِيْنَ اَعْمَالًا ۚ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيْلُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْبَبُوْنَ اَنْهُمْ يُعْسِنُوْنَ صُعَاۗءًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۤئِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا تُنْفَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذُنُوْبُهُمْ ۚ ذٰلِكَ جَزَاُ وَّهْمِ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوْا وَتَخَذُوْا اٰتِيَّتِيْ وَرُمَلِيْ هٰذَا (۱۰۳-۱۰۶)

یہ بیان کہ جب یا جوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بندے سے مل پڑیں گے۔

تذکرہ

۱۹

مریم

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سورہ کہف کی شنی یا بالفاظ دیگر اس کی توام سورہ ہے۔ ان دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی مضمون جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن طریق استدلال اور ہجج بیان میں فرق ہے۔ اس میں حضرت آدم، نوح اور ابراہیم علیہم السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیائے اولوالعزم کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت، توحید کی دعوت تھی۔ انھوں نے غار و زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز و زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین کی گمراہی کی اصل علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں اپنی دنیوی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے کہ خدا کی محبت ان پر پوری ہو جائے اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

اس میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم پچھلی سورہ میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس دور میں یہود کی طرح نصاریٰ نے بھی درپردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن رکھتے تھے جب انھوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد ہونا واضح کیا ہے۔ اور اس سورہ میں بالکل اسی

انوار میں نصاریٰ کی بے ثباتی دکھائی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قریش پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ بھلائی و باطل کے اس سور کے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکیں گے۔
اس تمہید کے بعد اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) سورہ کا آغاز حضرت زکریا کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انھوں نے اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوش خبری دی۔ یہ واقعہ تمہید ہے حضرت مریم کے اس واقعہ کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کی خارق عادت ولادت کو ان کی الوہیت کی دلیل بنایا۔ قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا ہے کہ اگر مجرد خارق عادت ولادت ہی کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کے حق میں موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں کے ہاں ہوئی۔ لیکن نہ تو انھوں نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا نہ کسی دوسرے نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا ہیں جنھوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی تربیت کی اور یہی حضرت یحییٰ ہیں جنھوں نے حسب روایات نصاریٰ، حضرت مسیح کو مسیح کیا تو پھر حضرت مسیح ابن اللہ کس طرح بن گئے!

(۱۶-۳۶) حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور ان کے زہد و عبادت کا حوالہ۔ حضرت مسیح کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل۔ حضرت مسیح نے گہوا بھری میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے، اس کا تذکرہ اور ان بد بختوں کی حالت پر انھوں نے بہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرمانبردار بندہ کی کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا۔

(۳۷-۴۰) حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کے باوجود ان کے باب میں نصاریٰ کے باہمی اختلاف پر ان کو طاعت اور ایک ایسے من کی آمد کی دھمکی جس دن اس سارے اختلاف کا فیصلہ ہونے والا ہے۔

(۴۱-۵۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجہ میں جس طرح انھیں ہجرت کرنی پڑی، اس کا حوالہ۔ پھر اس ہجرت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو ملاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ۔

(۵۱-۶۳) حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی حوالہ کہ یہ آدم و نوح اور ابراہیم واسرائیل کی ذریت میں اور الواعزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے مسجد سے

میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب فرائض کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیروں نہ۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے غمگین ہو کر دوچار ہو گئے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی نہیں گئے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔

(۶۴-۶۵) حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور عجلت سے احتراز کرنے کی تلقین۔

(۶۶-۷۲) قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو زبردستی اور ان کے انجام کی طرف اشارہ۔

(۷۳-۸۲) مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انداز کے جواب کا سوال کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابل میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہے نہیں اور اگر بالفرض ہوئی تو ہم ان فترتوں سے وہاں بھی بہتر حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل ذہنیت کی تردید اور اصل حقیقت سے آگاہی۔

(۸۳-۹۶) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کہ آپ عذاب کے نیلے جلدی بچانے والوں کے مطالبہ سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گناہاں رہا ہے۔ یہ جن معبودوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کے خدا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخروٹی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔

(۹۷-۱۰۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ قرآن انداز و بشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انداز و بشیر کیجیے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

مطالب کے اس تجزیہ سے سورہ کا مجموعی نظام بالکل واضح ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وبیضاء اللہ التوفیقی۔

سُورَةُ مَرْيَمَ (۱۹)

مَكِّيَّةٌ ۖ اَيَاتُهَا ۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيِّعَصَ ① ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَاةَ زَكْرِيَّا ② اِذْ نَادَىٰ اٰیَات
 رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ
 الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَاِنِّیْ خِفْتُ
 الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اُمْرَاتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ
 وَلِيًّا ⑤ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثْ مِنْ اِلٰی یُعْقِبُ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ
 رَضِيًّا ⑥ یٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَحْيٰی ۚ لَمْ
 نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦ قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِّیْ غُلَامٌ وَّ
 كَانَتْ اُمْرَاتِیْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧ قَالَ كَذٰلِكَ
 قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هَیْئٍ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُنْ
 شَيْئًا ⑨ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً ۚ قَالَ اٰیَتُكَ اَلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ
 ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَدۡخٰی
 اِلَیْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪ یَّیْحٰی خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ
 وَاَتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكُوَّةً ۚ وَكَانَ

تَقِيًّا ۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَكَمِيكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۴ وَسَلَامٌ
عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۵

ماج
۴

ترجمہ آیات

۱۵-

کھلیے۔ یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے کرنا
پر کیا۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے دعا کی اسے میرے پروردگار!
میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھرک اٹھا افسا
میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے
اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش جو میرا
بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایات کا بھی۔ اور اے رب! اس کو پسندیدہ اخلاق بنائیو۔
۶-۱
اے ذکر یا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس
سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا اے میرے خداوند! میرے ہاں لڑکا کیسے
ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں! فرمایا، ایسا ہی
ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا
کیا ورنہ سخا لیکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند! میرے لیے کوئی نشانی بٹھرا
دیجیے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تعین شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے
ورنہ سخا لیکہ تم بالکل تندرست ہو گے۔ پس وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے
پاس آیا اور ان سے اشارہ سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ ۷-۱۱

اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی
اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی۔ اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ اور وہ اپنے

والدین کا فرماں بردار تھا، سرکش و نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہے جس لفظ وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ۱۲-۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا تَخْلَعْصَا (۱)

یہ حدوت مقطعات میں سے ہے۔ ان حدوت پر مفصل بحث سہدۃ بقرہ کے شروع میں دیکھیے۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكِيًّا (۲)

’ذکر‘ یہاں اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں آگے حضرت مریم سے لے کر حضرت ادریس تک تمام انبیاء حضرت زکریا کا ذکر بعینہ اذکر ہوا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدایت ہے کہ نادانوں نے تو یہ تمام سرگزشتیں فراموش کر دیں، یہ تمہیں سناتی جا رہی ہیں تاکہ تم بھی ان سے بہرہ مند ہو اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرو کہ وہ بھی ان سے بہرہ مند ہوں۔ آیت میں ’عبد‘ کا لفظ حضرت زکریا کے اختصاص پر دلیل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے!

بولائے تو کہ گربندہ خوشم خوانی

ز سرخواجگی کون و مکان برخیزم

إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَنْدَاؤُ خَنِيَاءَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (۳-۴)

یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو انھوں نے فرزند کی ولادت کے لیے کی ہے۔ یہ دعا انھوں نے ہیکل اولاد کے لیے میں، جیسا کہ آگے اشارہ آ رہا ہے، غالباً بحالت اعتکاف کی ہے۔ فرمایا کہ اس نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا راز و نیاز کے انداز میں ہونا اس کے اولین آداب میں سے بھی ہے اور اس کی قبولیت کے لیے بہترین سفارش بھی۔ درحقیقت یہی دعائیں ہوتی ہیں جو ریا اور نمائش سے بھی پاک ہوتی ہیں اور انہی کے گماندہ بندہ اپنے دل کے اصلی راز بھی کھولتا ہے۔ اس وجہ سے دعا کے اس ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، صرف اجتماعی دعائیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔

وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میرا ظاہر ہی جسم تو درکنار میرے تو اندر کی ہڈیاں تک کھوکھلی ہو

چکی ہیں۔ یہ حضرت زکریا نے عرض مدعا سے پہلے اس کے لیے تمہید استوار کی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی مؤثر تمہید استوار کی ہے کہ اگر سوء ادب پر معمول نیکیجیے تو عرض کروں کہ یہ خدا کی رحمت پر کمند ڈال دینے والی تمہید ہے۔ حضرت زکریا نے ایک تو اپنے صنف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر

اپنے رب کے معاملے کو نہ فرماتے ہیں کہ اے رب میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجئے کہ جو سائل جس درجے کبھی محروم نہیں لوثا ہے وہ اس پیری و ناتوانی میں، جب کہ اس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے اس دروازے سے کس طرح محروم لوثا یا جائے گا۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ قَدَائِرِي وَكَأَنِّي امْرَأَتِي عَاقِرٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ
يَرِيثُنِي وَيَرْثِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۚ مَا جَعَلُهُ نَبِیًّا ۖ (۴۰-۵)

’مَوَالِی‘ سے مراد کسی شخص کے بنی اعلم، بھائی بنو امداس کے نسبتی اعزہ و اقرباء ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا کے اقرباء معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں تھے، ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ یہ لوگ، ان کی وفات کے بعد ان کی اموال یعقوب کی ان دینی روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو اس پاکیزہ خاندان کا اصل سرمایہ امتیاز ہیں۔ انھیں فکر تھی کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص اٹھے جو اس خاندان کے مشن کو زندہ رکھ سکے اور ان روایات کا حامل ہو جو آل یعقوب کا اصلی ورثہ ہیں۔ اگرچہ خود پیری و ناتوانی کے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھیں، جہاں تک ظاہری اسباب و حالات کا تعلق ہے اس آرزو کے برائے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اس رمز سے آگاہ تھے کہ اسباب و ذرائع خدا کے ہاتھ میں ہیں، خدا اسباب و ذرائع کا غلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے دعا فرمائی کہ اے رب اگرچہ اسباب ناپید ہیں لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما جو میری اموال یعقوب کی دینی وراثت کو نبھال سکے اور اے رب اسے پسندیدہ اخلاق بنائیے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہو جو اب اس خاندان میں درآئی ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّنَا بَشِّرْكَ بِغُلُوْنِ اسْمِهِ يَحْيٰی ۚ لَنَجْعَلَ لَكَ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا ۚ

جب دعا صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے اسباب کے تمام پردے اٹھا دیے جلتے ہیں۔ ہر طرف تاریکی اور بالورسی ہوتی ہے، اسباب و حالات بالکل نامساعد نظر آتے ہیں، کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن بندہ جب اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے کہ بہر حال میرے لیے یہی دروازہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے یہیں سے پایا ہے اور جو کچھ پاؤں گا یہیں سے پاؤں گا تو بالآخر اس کے لیے خدا کی رحمت اس گوشہ سے نمودار ہوتی ہے جہاں سے اس کو وہ دم دگان بھی نہیں ہوتا اور اس شان سے نمودار ہوتی ہے کہ اسباب و ظواہر کے غلام اس کو دیکھ کر انگشت بندھاں رہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی یہ دعا بھی ٹھیک مقصد کے لیے، ٹھیک وقت پر اور سچے جذبہ کے ساتھ تھی اس وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے نہیں کہ اس کی قبولیت کی بشارت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔

كَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَيِّئًا، سہمی کے معنی نظیر و مثال کے ہیں۔ اس سورہ میں آگے آیت ۶۵ میں ہے: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا کیا تم خدا کی کسی نظیر سے آشنا ہو۔ یہ حضرت زکریا کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہر چند تم بڑھے ہو اور تمہاری بیوی بانجھ ہے، بڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے لیکن ہماری مرضی یہی ہے کہ تم تمہیں ایسی ہی بے نظیر اولاد دیں۔

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یُکُونۡ لِّیۡ غُلَامٌۢ ذَا نَبۡ اَمَرٰۤی عَاقِبًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰی (۸)
’یعنی‘ کے معنی ہیں کسی شے کا عد سے متجاوز ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰی یعنی اب میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعضا و جوارح اور اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے۔

یہ حضرت زکریا نے اس بشارت کے باب میں مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے اس تردد کا اظہار فرمایا جو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس بشارت کے ظہور سے متعلق ان کو لاحق ہوا۔ فرمایا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود اپنے بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے، ایسی حالت میں میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی۔

قَالَ کَذٰلَکَۃَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰٓہِیۡٓ ذٰکَ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبۡلُ وَاَکُمۡ ذَکَ شَیۡئًا (۹)

ترجمہ دلیل ہے کہ یہ جواب ہاتھ غیب کی زبان سے ہے۔ کَذٰلَکَ کی خبر کا حذف زور اور تاکید پر دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے، بس یوں ہی ہوگا۔ جس خدا نے علم محض سے انسان کو وجود بخشا اس کے لیے بڑھے باپ اور بانجھ ماں سے اولاد پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلۡ لِّیۡ اٰیَۃً ؕ قَالَ اٰیٰتُکَ الْاَنۡکَمُ النَّاسُ ثَلٰثَ لَیَالٍ سُبُوۡیًا (۱۰)

یہ حضرت زکریا نے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست پیش کر دی۔ یہ بشارت ان کی دل آرزو کا مظہر اور ان کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی تھی اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ہر پہلو سے اس پر شرح صدر ہو جائے۔ حضرت زکریا نے یہ بشارت ہاتھ غیب سے سنی تھی اس وجہ سے انہیں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے یہ داہمہ کی خلاقی ہو اور اپنے ہی گنبد دل کی صدا اس شکل میں سنائی دی ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے انہیں پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت رب ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اس میں نفس یا شیطان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی درخواستیں بعض دوسرے انبیاء کی بھی قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام روایا اور ہاتھ غیب کی باتیں قبول کرنے کے معاملے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ اس سے خدا نخواستہ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اس بشارت کے خدائی بشارت ہونے کی نشانی یہ مقرر فرمادی کہ تم تین شبانہ روز مسلسل تسبیح و تہلیل ذکر کرو گے لیکن کوئی اور لفظ زبان سے

نکال سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہی تو کر سکے لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے تو روحانی حالت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا پر طاری ہو گئی، وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اشارے سے انہوں نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔

بعض لوگوں نے اَلَا تَنْكُحُہ کو خبر کے بجائے نہی کے معنی میں لیا ہے۔ آیت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو ان کو حکم ہوا کہ تین رات لگاتار تم کسی سے بات نہ کرو۔ جن حضرات نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے انہوں نے نہ تو اس بات پر غور کرنے کی زحمت اٹھائی کہ حضرت زکریا نے کس چیز کی نشانی مانگی تھی اور نہ اس مسئلہ پر غور فرمایا کہ حضرت زکریا کو تین شبانہ روز خاموش رہنے کے حکم میں نشانی ہونے کا کیا پہلو نکلا!

’سوتی‘ مرض اور عیب سے بری کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم تین شبانہ روز کسی سے بات تو نہ کر سکو گے لیکن یہ حالت کسی مرض یا خرابی کا نتیجہ نہیں ہوگی بلکہ ہرگز نہ صحت کے ساتھ محض اللہ کے حکم سے بطور ایک نشانی کے ہوگی جس طرح حضرت موسیٰ کے یدِ بیضا کی نشانی سے متعلق فرمایا ہے کہ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ مَوْجِدٍ اسی طرح یہاں لفظ مَوْجِدًا بطور ایک بذرتہ کے ہے۔ لگاتار یا مسلسل کے معنی میں اس کا استعمال معروض نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ میں یہ لفظ آیت، ا میں بھی آیا ہے وہاں یہ مرثیٰ بھلے چنگے، بٹے کٹے، تندرست اور مستوی القامت کے معنی میں ہے۔

’لیالی‘ کا لفظ یہاں شب و روز دونوں پر عادی ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہی مضمون لفظ ایام سے بیان ہوا ہے۔ ایام کا اطلاق بھی شب و روز دونوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں یہ استعمالات معروف ہیں۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَدَّاهُمْ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (۱۱)

’محراب‘ سے مراد معبد کا کوئی حجرہ یا برآمدہ ہے۔ آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت زکریا اس دعا کے وقت ہیکل ہی کے کسی گوشہ میں متکف تھے۔ سورۃ آل عمران سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تھے کہ یہ نشارت ان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں آئے اور اشارے سے ان کو براہ تسبیح و استغفار میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ اس اشارے کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے! لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر اس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔

يَتْلِي حِزْبًا مِّنْ كِتَابٍ يَقُوَّةً وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (۱۲)

’کتاب‘ سے مراد ظاہر ہے کہ تو رات ہے۔ حضرت یحییٰ پر کوئی الگ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لفظ ’حکم‘ پر ہم آل عمران ۹۹ کے تحت مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد حق و باطل میں امتیاز کی قوت و صلاحیت ہے۔

بہی تحریر و صلاحیت تمام علم و حکمت کی بنیاد ہے۔ یہ صلاحیت عام حالات میں تو سن رشد کے بعد ابھرتی ہے اور چالیس سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے لیکن حضرت یحییٰ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوا کہ ان کو یہ دولت گرانمایہ بچپن ہی میں مل گئی۔

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے پہلے یہ مفہوم مخدوف ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کتاب کو کے مطابق حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، وہ سن رشد کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اپنی کتاب مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت فرمائی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان پکڑنے کا اور اس کے اولیاء اس کتاب کے ابدی دشمن ہیں وہ تم کو اس کتاب سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیں گے توجہ دار خوف یا طمع یا کسی چیز سے بھی ڈرا کر یا درغلا کر تم کو وہ اس سے ہٹانے نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ کے متعلق معلوم ہے کہ اس کتاب کی خاطر انھوں نے سرکٹا دیا۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۖ وَكَانَ يُؤْتِيكَ مِثْرًا مِّمَّا يَعْطِيكَ ۖ وَكَانَ عَبْدًا مُّحْسِنًا ۚ (۱۲-۱۳)

’حنان‘ کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ یہ لفظ نہایت معروف و متداول الفاظ میں ’خان‘ کا ہے اس وجہ سے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف، بعض لوگوں نے یہ بات، کس طرح منسوب کر دی کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں۔

یہ سوز و گداز اور یہ محبت ہی انسان کے قلب و روح کی زندگی کی اصل علامت ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان قلب و روح کی اصل انسان نہیں بلکہ پتھر کی ایک مورت ہے۔ اس سوز و گداز میں سے حضرت یحییٰ کو، جیسا کہ ’مِنْ لَّدُنَّا‘ کے الفاظ سے واضح ہے، نہایت وافر حصہ ملا تھا۔ ان کے سوز و گداز اور جوش محبت الہی کا کچھ اندازہ کرنا ہو تو انجیلوں میں ان کے ارشادات پڑھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کی حرارت آج بھی دلوں کو گرماتی اور رگوں کو تڑپاتی۔

’حنان‘ کے بعد ان کی صفت میں ’زَكَاةً‘ کا لفظ آیا ہے۔ ’زَكَاةً‘ کے معنی پاکیزگی اور طہارت کے ہیں۔ اس طہارت سے مراد ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ہے۔ یہ درحقیقت ’حنان‘ ہی کا پرتو ہے۔ گداز باطنی موجود ہو تو نہ باطن میں کسی اخلاقی و عقائدی آلائش کا اثر باقی رہتا ہے نہ ظاہر میں۔

’زَكَاةً‘ کے بعد ’تَقِيًّا‘ کا لفظ ہے۔ پچھلی دونوں صفتوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے باطن سے ہے اس لفظ میں ان کے ظاہری اعمال و اخلاق اور کردار کی تعریف ہے کہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھے۔ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انھوں نے توبہ کی نادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا اس سے لیا انھوں نے کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہداد اس کی ٹڈیوں پر گزارہ کرتے۔ کسل کی پرشاک سے تن ڈھانکتے اور جس سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی چھپت نہیں بنائی اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ماں باپ کے ساتھ وفاداری کا بیان ہے کہ باوجودیکہ وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی ہے، وہ کسی چیز میں بھی اپنے ماں باپ کے محتاج نہیں ہوئے لیکن وہ اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ برابر اپنے والدین کے نہایت وفادار اور اطاعت شعار رہے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (۱۵)

ہر مرحلہ میں ہر بارک سلامت کا حوالہ ہے کہ یہ مرد حق دنیا میں جس دن آیا قدوسیوں نے اس دن مبارک سلامت کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، جس دن مرا اس دن بھی انھوں نے اُملاً دسٹھلا کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی اسی نعرہ تحیت کے ساتھ وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا کیا، خدا کے ہاں ہر مرحلہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ہوگا وہ مبارک سلامت کا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۳۶

حضرت یحییٰؑ آگے حضرت مریمؑ، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰؑ کی ولادت اور حضرت عیسیٰؑ کی اصل تعلیم کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت یحییٰؑ کا ذکر یوں سمجھیے کہ اسی بیان کی تمہید کے طور پر تھا۔ حضرت یحییٰؑ خاندان کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰؑ کی باہدگر کے پیشرو اور شریک ہیں، اور اپنی ولادت کی نوعیت کے پہلو سے بھی بہت بڑی حد تک ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو اپنی آنکھوں کی پٹی کھولنے کی دعوت دی ہے کہ ایک ہی نسب حسب کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو نبیوں میں آخر یہ عظیم فرق انھوں نے کہاں سے پیدا کر دیا کہ ان میں سے ایک کو خدا بنا کے رکھ دیا اور آٹھ ایکہ دونوں کی ولادت بھی کم و بیش ایک ہی طرح ہوئی اور دونوں کی تعلیم و دعوت بھی مہد سے لے کر لحد تک ایک ہی رہی — اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا ۝
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۝
لَا هَبْ لَكَ غُلًّا زَكِيًّا ۝

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَّا كَبِغِيًّا ۖ قَالَ
 كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّئٍ ۚ وَلِنَجْعَلَ لَكُم آيَةً لِلنَّاسِ وَ
 رَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۚ ۲۱ ۚ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ
 مَكَانًا قَصِيًّا ۚ ۲۲ ۚ فَاجَاءَهَا الْبَخَاسُ إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ
 يَكِينَتِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۚ ۲۳ ۚ فَنَادَاهَا مِنْ
 تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۚ ۲۴ ۚ وَهَرَجَ
 إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۚ ۲۵ ۚ فَكُلِي
 وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
 إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۚ ۲۶ ۚ فَاتَتْ
 بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ قَالُوا لِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۚ ۲۷ ۚ
 يَا خُتُّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۚ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
 بَغِيًّا ۚ ۲۸ ۚ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
 صَبِيًّا ۚ ۲۹ ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۚ ثَابِتُ نَبِيٍّ ۚ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ ۳۰ ۚ
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۚ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ ۳۱ ۚ وَبِرَّأَيْ بَوَالِدَيْ ۚ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا سَفِيًّا ۚ ۳۲ ۚ
 وَاسْلَمَ عَلَىٰ يَوْمٍ وُلِدْتُ ۚ وَيَوْمَ أَمُوتُ ۚ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ ۳۳ ۚ
 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ ۳۴ ۚ مَا كَانَ
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَبِكَوْنُ ۝۳۵ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۳۶

ترجمہ آیات
۳۶-۳۵

اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ میں جا بیٹھی۔ پس اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ بولی کہ اگر تم کوئی خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدا کے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چھینال ہوں۔ اس نے کہا یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ (وہ ہمارا رسول ہو) اور ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ۲۱-۱۶

پس اس نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کے مقام کو چلی گئی۔ بالآخر یہ ہوا کہ درودِ زہ اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اس نے کہا، اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر کھپ کے بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی! ۲۳-۲۲

پس (کھجور کے) نیچے سے فرشتہ نے اس کو آواز دی کہ منعم نہ ہو۔ تمہارے پائیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تروتازہ خرمے جھڑیں گے پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر کوئی آدمی متعزز ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجو کہ میں نے خدا کے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ ۲۶-۲۴

پس وہ اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم! تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اسے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باپ ہی کوئی بُرا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنال تھی۔ ۲۷-۲۸

اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے اور مجھے ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مردوں کا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ۲۹-۳۳

یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں بخدا کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا ئے۔ وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ۳۴-۳۵

اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو اسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ ۳۶۔

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (۱۶)

’الکتاب سے مراد اناجیل ہیں جن میں حبستہ حبستہ حضرت مریم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے سورۃ آل عمران کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ان کا حوالہ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہم صرف آیات کے سیاق و سباق کی وضاحت کی مدت تک بحث کو محدود رکھیں گے۔

ہیکل میں 'انتباد' کے معنی لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک طرف ہو جانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم ہیکل کے مشرقی جانب میں متکف ہو گئیں۔ مشرقی جانب میں اس وجہ سے کہ ہیکل کا جو حصہ عورتوں کے اعتکاف عبادت کے لیے خاص تھا وہ مشرقی سمت ہی میں تھا۔ اس عہد کے بیت المقدس کے نقشوں میں عورتوں کی جائے عبادت مشرقی سمت (WOMEN COURT) کو مشرقی جانب ہی دکھایا گیا ہے۔ نصاریٰ نے اپنا قبلہ جو مشرق کو بنایا اس میں بڑا دخل میں تھی اسی چیز کو ہے کہ وہ ہیکل کی مشرقی سمت کو اپنی خاص سمت سمجھتے ہیں۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (۱۷)

حضرت مریم کو ان کے اور اپنے درمیان پر وہ حال کر لینا اس بات کا اثر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں۔ اس کا امتحان دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست و توانا آدمی کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کا امتحان لینا منظور تھا کہ فرشتہ بشری روپ میں نمودار ہوا ورنہ حضرات انبیاء کے لیے بھی فرشتوں کے ظہور کی عام شکل یہ نہیں رہی ہے۔ اس حادثہ کا جو اثر حضرت مریم پر ہوا ابھی فرشتہ اور ہاتھ وغیرہ سے نا آشنا تھیں، پڑا ہوگا اس کا اندازہ کرنا کچھ آسان نہیں ہے لیکن اس نازک موقع پر حضرت مریم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَرِّ وَالْمُنْكِحِ اِنَّ كُنْتُ لَتَفِيًّا (۱۸)

حضرت مریم کا بے مثال تو میں تم سے اپنے آپ کو خدا سے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولٌ رَّبِّكَ فَلَا تَهَبِ لَئِكَ غُلَامًا ذِكْرًا (۱۹)

فرشتہ نے کہا جس خدا سے رحمان کے واسطے سے آپ مجھ سے پناہ مانگ رہی ہیں اسی کا بھیجا ہوا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ خصائل فرزند عطا کروں۔

قَالَتْ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا (۲۰)

'بغی' بدکار اور چھنال عورت، کو کہتے ہیں۔

حضرت مریم فرشتہ کی اس بات کو سن کر بہک رہ گئیں۔ انھوں نے فرمایا کہ میرے رط کا کس طرح پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار اور چھنال بھی نہیں ہوں!!

وقت کی حضرت مریم کے اس ارشاد سے یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ تو قایم یہ روایت کہ یوسف نامی شخص

بے سرو پا سے ان کا نکاح ہوا تھا، بالکل بے سرو پا روایت ہے۔ اگر ان کا نکاح ہوا ہوتا تو یہ خبر ان کے لیے ایک نہایت

روایت مبارک خوش خبری ہوتی اور وہ مذکورہ الفاظ میں اس پر تشویش اور حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر

نکاح ادا کرتیں۔ ہمارے نزدیک تو قایم یہ روایت یہود کی دلدلائی کا مولود فساد ہے اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی خالق

عادت ولادت کے سخت مخالف ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس روایت کو بے سوچے سمجھے نقل کر لیا ہے انہوں

نے نادانستہ یہودیوں کی مقصد برآری کی ہے۔ حضرت مریمؑ کے متعلق یہ بات، یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی منت کے مطابق ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھیں اس وجہ سے ان کے نکاح اور بیاہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیکل کے خدام گھر گھر ہستی کے تمام علاقے سے یک قلم آزاد ہوتے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک امر واقعی کو نظر انداز کر دیجیے اور اس سوال پر غور کیجیے کہ اگر حضرت مریمؑ کسی کے عقد نکاح میں تھیں تو ان الفاظ کا کیا موقع و محل تھا جو الفاظ انہوں نے فرماتے؟ یہ الفاظ تو کسی کنواری عقیقہ ہی کی زبان سے موزوں ہو سکتے ہیں، کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے تو یہ موزوں نہیں ہو سکتے، علاوہ ازیں حضرت مریمؑ کے خاندان والوں نے جن الفاظ میں ان کو ملامت کی ہے اور جو آگے آرہے ہیں وہ بھی اس صدمت میں بالکل بے محل ہو کے رہ جاتے ہیں۔

ذَٰلِكَ كَذٰبٌ ۚ قَالَ رَبِّكِ هِيَ تَقِيُّكَ ۖ وَرَبُّكَ اَبَدُ النَّاسِ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰی (۲۱)

’وَلِنَجْعَلَهُ‘ کا معطوف علیہ بیاں بر بنائے قرینہ مخدوف ہے۔ اگر اس کو کھول دیجیے تو پوری بات گریاؤں ہوگی کہ تمہارے رب کا ارشاد یہ ہے کہ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس کو نبی اسرائیل کے لیے رسول بنائیں اور وہ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ایک نشانی اور رحمت ہو۔

حضرت عیسیٰؑ کا ایک نشانی ہونا قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو سوڈا نبیاء آیت ۹۱۔ اور مرمنون آیت ۵۰۔ حضرت عیسیٰؑ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق عادت ولادت قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نادانوں کو قیامت ایک نشانی پر سب سے بڑا شبہ ہی تو ہوتا ہے کہ آخر اسباب کے بغیر لوگ کس طرح دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰؑ کا وجود اس شبہ کا جواب ہے کہ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ظہور میں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ اسی کلمے سے وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ان کو انجیل اور قرآن دونوں میں کلمۃ اللہ کہا بھی گیا ہے۔

فَحَسْبُنَا فَاَنْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا (۲۲)

’قَصِيًّا‘ کے معنی دُور کے ہیں۔ بیاں کوئی تصریح نہیں ہے کہ اس دُور کی جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ لیکن ’دُور کی جگہ‘ انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیت اللحم چلی گئیں۔ ظاہر ہے کہ محل کا احساس کرنے کے بعد وہ ایک شدید ذہنی پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو گئی ہوں گی۔ اس طرح کے حالات میں آدمی کے لیے اپنا ماحول دشت انگیز بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے الگ ہو کر کوئی اور مامن تلاش کرے، شاید وہاں سکون حاصل کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت مریمؑ کی یہ تدبیر اسی طرح کی ایک تدبیر تھی۔

فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جَذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ، يٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا اَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئَاتِي (۲۳)

’جَذْع‘ تنہ کر کہتے ہیں اور ’نَخْلَة‘ پر الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ کھجور کا یہ درخت پہلے سے ان کے علم میں تھا۔ ممکن ہے اس ذہنی پریشانی کے عالم میں انہیں رؤیا کے ذریعے سے یہ غیبی اشارہ ہوا ہو کہ جب ولادت کا مرحلہ آئے تو وہ فلاں کھجور کے پاس چلی جائیں، وہاں ان کے لیے ضروری لوازم فراہم ہوں گے۔ چنانچہ جب

انہوں نے دروازہ کا احساس کیا تو اس بتائے ہوئے درخت کے نیچے چلی گئیں۔

قَالَتْ يَلَيْسَ لِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا كُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا۔ ذرا تصور کیجیے کیا حال ہوا ہوگا ایک پاکیزہ
حضرت مریم کے دل احساں گھرانے کی ایک کنواری عقیقہ کا جب اس نے اپنے گمان کے مطابق اپنی رسوائی کا یہ سامان اپنی آنکھوں کے
کا ایک عکس سامنے دیکھا ہوگا! یہ فقرہ ان کے اندرونی احساسات کی بالکل صحیح تعبیر ہے۔ انہوں نے فرمایا اے کاش اس
فحشیت سے پہلے ہی میں مرگئی ہوتی، صرف مری نہیں گئی ہوتی بلکہ لوگوں کے حافطہ سے میری یاد بھی محو ہو چکی ہوتی۔
فَنَادَىٰ بَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (۲۴)
قرینہ دلیل ہے کہ 'نادی' کا فاعل فرشتہ ہے اور 'مِنْ تَحْتِهَا' میں ضمیر کا مرجع 'نُحْلَةٌ' ہے۔ 'سَرِيًّا'
چھوٹے چشمہ کو کہتے ہیں۔

امتحان میں حضرت مریم کا غم اس حد کو پہنچ گیا جس کا اظہار اوپر والی آیت سے ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو
کایا ب ہو اپنے رب کے سوا کسی اور سے انہوں نے شکوہ کیا اور نہ مایوس ہو کر کوئی غلط قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کو بس یہی امتحان
جانے کے بعد کرنا منظور تھا۔ اس امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد دفعۃً خدائے رحمان و رحیم کی رحمت مسکراتی ہوئی اس گوشہ
حضرت مریم سے نمودار ہوئی جس گوشہ سے اس کا دہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مومنہ و فاضلہ
کو بشارت بندی کے لیے اپنی وہ شانیں دکھائیں جو پوری تاریخ انسانی میں صرف اسی کے لیے ظاہر ہوئیں۔ کوئی اور اس میں
اس کا شریک و سہم نہیں ہے۔ فرشتے نے درخت کے نیچے سے آواز دی کہ بس اس مغموم و آندہ نہ ہو۔ غم
کے آیام گزر گئے۔ نیچے ایک چشمہ ہے اور یہ کھجور کا درخت ہے جو تمہارے لیے تروتازہ کھجوریں فراہم کرے گا۔
کھاؤ پیو اور فرزند کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر دو۔

وَهَٰذَا رَأَيْتُ بِحِذِّ النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا (۲۵)

'حِذِّ' درخت کے تنہ کو کہتے ہیں۔ کھجور کے تنہ کو حضرت مریم کا ہلانا محض رحمت الہی کے ظہور کا ایک بہانہ
تھا ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی قربت، بازو اتنی کہاں کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلا دیں۔

آیت کا اسلوب بیان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے غاسق کو ناشتہ یا کھانا حاضر کرنے کی
ہدایت کرتا ہے اسی طرح تم اس کھجور کے تنہ کو ہاتھ لگانا، یہ تمہارے لیے تازہ اور پکے کھجور حاضر کر دے گا۔

فَكُلِي وَاسْزَوِي عَيْنَا، فَمَا مَتَرِينَ مِنَ الْمَشْرِائِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمًا الْيَوْمَ إِسْتِسْيَا (۲۶)

یعنی کھاؤ پیو اور بچہ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر دو اور روزے کی منت مان لو۔ اگر کوئی شخص آجائے اور
کچھ پوچھنا چاہے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔
یہود کی شریعت میں خاموشی بھی روزے کے شرائط میں تھی۔ اگرچہ آیت میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ
فرشتہ نے حضرت مریم کو روزہ رکھ لینے کی بھی ہدایت کی لیکن فوائے کلام سے یہ بات واضح ہے۔ جب فرشتہ ان کو

یہ ہدایت کرتا ہے گا اگر کوئی شخص کچھ پوچھے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ میں روزہ سے ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس سے آپ سے آپ یہ بات لازم آتی ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی بھی ہدایت ہوئی۔ ورنہ فرشتہ آخر غلط بیانی کی ہدایت کس طرح کر سکتا ہے؟

ممکن ہے یہاں کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت مریمؑ جس حال میں تھیں اس میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہود کے ہاں مجرد خاموشی کا بھی روزہ تھا اور یہ روزہ ہر حال میں رکھا جاسکتا تھا۔ اسفار یہود میں خاموش رہو کی تعبیر اللہ کو یاد رکھنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے ملاحظہ ہو ذکر باب ۱۳۔

ایک بات اس آیت میں بعض لوگوں کو اور کھٹکے گی۔ وہ یہ کہ جب یہ روزہ خاموشی کا روزہ تھا تو یہاں لفظ 'قُوتِی' (کہہ دینا) کے استعمال کا کیا محل تھا؟ پھر تو کوئی لفظ ایسا استعمال ہوتا جس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوتے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی میں 'قَالَ' اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ 'قَالَ بِرُوحِهِ' اس نے اپنے نیرے سے اشارہ کیا 'قَالَ بِيَدِهِ' اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا (وغیرہ محاورات عربی میں معروف ہیں۔ آخر ان ذکر محاورہ تو بعض حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالَُوا لِمَرْيَمُ تَقْدُ جُنُتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَا خُتُّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (۲۸-۲۷)

فرشتے سے مذکورہ بالا رہنمائی ماحصل کرنے کے بعد حضرت مریمؑ نو مولود کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے خاندان والوں میں واپس آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی سب ان پر پل پڑے۔ ہر شخص نے ان کو ملامت کی اور غیرت دلائی کہ جس کا باپ شریف، جس کی ماں عقیقہ اور جو ہاروں جیسے نیک آدمی کی بہن ہو، جیسا ہے اگر وہ ایسی حرکت کی تو تکلیف ہو!

'ہارون' سے مراد یہاں حضرت موسیٰؑ کے بھائی ہارونؑ نہیں ہیں بلکہ حضرت مریمؑ کے خاندان ہی کے لوگوں میں سے کسی نیک شہرت رکھنے والے شخص کا نام ہے۔ حدیثوں سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

فَأَشَادَتْ إِلَيْهِنَّ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹)

حضرت مریمؑ چونکہ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے تھیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں اسی وجہ سے انہوں نے نو مولود کی طرف اشارہ کیا کہ ان تہمتوں کا جواب انہی سے لو، میرے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں حضرت مریمؑ پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ نو مولود اپنا اور ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے خدا ہی کے ہاں سے پوری طرح مسلح ہو کر آیا ہے۔ وہ لوگ حضرت مریمؑ کی اس بات سے بہت جربز ہوئے، بولے کہ ہم تو تم سے پوچھتے ہیں، اس بچے سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے!!

جب حضرت مریمؑ کی آزمائش یہاں تک پہنچ گئی اور وہ ہر مرحلہ میں سونی صدی کا میاب ثابت ہوئیں تو

وقت آگیا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنا اعلان کرادے کہ وہ اپنے کسی بندے یا بندی کے لیے، جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اپنی کیا شائیں دکھاتا ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ الْكُتُبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدِيَّيْنِ ذَكَرَ يُجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُدْبِتُ حَيًّا (۲۰-۲۳)

یہ حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو اس موقع پر انھوں نے اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی بریت میں گہوارے کے اندر سے فرمائے۔ حضرت مریم جس امتحان میں ڈال دی گئی تھیں اس سے پوری عزت اور ضرورتی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ گود کا بچہ ہی ان کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت دے تاکہ کسی کے لیے بھی اس کے بعد لب کشائی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہم حضرت مسیح کے ان ارشادات کی وضاحت سورہ آل عمران کی تفسیر میں کر چکے ہیں یہاں صرف اشارت پر کفایت کریں گے۔

پہلی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی کوئی میری اس خارق عادت ولادت سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ میں کوئی مافوق بشر ہستی ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی میں ابن کا لفظ بندہ اور بیٹے دونوں کے لیے آتا ہے۔ موقع و محل سے اس کا تعین کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تادیل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی لیکن پال نے اس کو فتنہ کا ذریعہ بنالیا اور تثلیث کا ایک پورا گورکھ دھندا تیار کر دیا۔ ہم انجیلوں کی روشنی میں اس میتھالوجی کی تردید سورہ آل عمران اور مائدہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔

دوسری بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں جہاں کہیں حکمت کا اضافہ بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو رات ہی کی شریعت پر عامل اور اسی کے داعی اور مجدد تھے۔ البتہ انھوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا۔ یہی حکمت کے وعظ ہیں جو منتشر اور نامتو حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ یہی فعل و کبر ہیں جو وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و چمن میں برساتے ہوئے گزرتے تھے اور جس دل میں ذرا بھی زندگی کی رمت ہوتی تھی اس کو زندہ جاوید کر دیتے تھے۔

تمام دین و شریعت کی یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان کی ہر شکل میں محفوظ رہی ہے۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طور پر جوڑتی ہے اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق خلق کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہے۔

ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ڈھادے تو وہ تمام دین کو ڈھادے گا اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لاف زنی کرے۔
 چوتھی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے رکش اور بدبختی ماں کی
 نہیں بنایا ہے۔ یعنی ہر چیز میری ولادت کی نوعیت خاص ہے، میرے اوپر میرے رب کے انعامات بھی خاص ہیں۔ فرمانبرداری
 لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ایک ماں کا بیٹا اور فرمانبردار بیٹا ہوں۔ خدا کے خاص انعامات کے معنی کوئی یہ
 سمجھے کہ میری حیثیت عرفی و بشری میں کوئی فرق آگیا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ جو اپنے ماں باپ
 کا فرمانبردار نہیں وہ بتبار و شقی ہے۔ حضرت مسیح کے اس ارشاد سے انجیل کی بعض ان روایات کی تردید ہوتی ہے،
 جن سے یہ گمان گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حضرت مریم کا واجب احترام نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
 جب حضرت مسیح پر دعوائے الوہیت کی تہمت چپکائی گئی ہے تو اس کی تائید فراہم کرنے کے لیے اس قسم کی
 روایات بھی انجیلوں میں داخل کر دی گئیں۔

وَاللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ مَوْلِدِي وَ يَوْمَ مَوْتِي وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (۳۳)

جس طرح آیت ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے متعلق ان کی زندگی اور موت کے ہر مرحلہ میں سلام و
 تحیت کی بشارت دی ہے اسی طرح یہ حضرت مسیح نے اپنی ولادت، موت اور بعثت کے ہر مرحلہ میں اپنے لیے
 قدمیوں کے سلام اور ان کی تحیت کی خبر دی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ ولادت، موت
 اور موت کے بعد اٹھانے جانے کے مراحل سے جس طرح ہر بشر گزرتا ہے اور گزرے گا اسی طرح سیدنا مسیح بھی
 گزرے اور گزریں گے۔ اس باب میں ان سے متعلق محض تفسیری روایات کی بنا پر کوئی ایسی بات فرض کر لینا احتیاط
 کے بالکل خلاف ہے جس کی کوئی سند قرآن میں نہیں ہے۔

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
 يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ ۚ سُبْحَنَهُ ط ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۲۴-۲۵)

یہ دو آیتیں، حضرت مسیح کے ارشادات کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور جملہ مقررہ ہیں۔ بالکل
 بر محل لوگوں کو عام طور پر اور نصاریٰ کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہے حضرت مسیح کی اصل حقیقت جو
 انھوں نے خود اپنی زبان سے واضح فرمائی ہے۔

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ اُمْتَرَاء کے اصل معنی بکری کے تھن کو اچھی طرح پھوٹنے
 کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ کٹ جھتی کر کے کسی بات کو تانگہ بنانے اور اس میں طرح طرح کے ادھام و شکوک
 پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ فرمایا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو یہ ہے جو اللہ نے بھی بیان فرما
 دی اور خود حضرت مسیح نے بھی واضح کر دی لیکن عیسائیوں نے اس کو گھس گھس کر افسانہ بنا دیا جس سے خود بھی
 ادھام میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ ہم نصاریٰ کی الہیات پر ماندہ، ا کے تحت تفصیل سے
 گفتگو کر چکے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ پال نے سیدھی سادی بات کو کس طرح ایک

جیتان اذہم بنا کے رکھ دیا ہے۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ ذَلِكُمْ سُبْحَنَهُ ۚ يَهِيَ اس شرک کی تردید ہے جس میں عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا فرض کر کے بتلاہوئے۔ فرمایا کہ خدا کی صفات کے یہ بات بالکل منافی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سُبْحَنَهُ وہ اس قسم کی تمام نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ اِذَا قُضِيَ اَمْرًا نَّسَاءً يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اپنے ارادوں اور منصوبوں کو بروئے کار لانے میں کسی کا محتاج ہو۔ خدا کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے کلمہ کُن سے اس کا ہر ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔

اس ٹکڑے میں یہ بات بھی مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ کی خالق عادت ولادت بھی ان کی الوہیت کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی خدا کے کلمہ کُن ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ خدا نے چاہا کہ وہ یوں ہی پیدا ہوں تو وہ بن باپ کے کلمہ کُن سے پیدا ہو گئے۔

وَإِنَّ اللّٰهَ يَتَّبِعُكَ فَهَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (۳۶)

عبرانی میں حمد مقررہ ختم ہونے کے بعد یہ حضرت عیسیٰ کے ارشادات کا آخری ٹکڑا نقل ہوا ہے کہ انھوں نے مزید فرمایا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمھارا بھی تو اسی کی بندگی کرو، خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ یہی ہے۔ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ جو نقل ہوتا ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ یہ قرآن نے اس کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی زبان میں اب، باپ اور رب دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اس کے صحیح مفہوم کا تعین اس کے محل استعمال سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ کے فقرے میں یہ رب ہی کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو باپ کے معنی میں لیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی بلکہ ساری خدا کی اللہ کی اولاد بن جاتی ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۴۰

آگے چند آیات میں نصاریٰ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت اور ایک ایسے دن کی دھمکی ہے جس دن ایک علیم وخبیر خدا کی طرف سے ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آجائے گا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

فَاُخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۳۷ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۸ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ
قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۹ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

۲
ع
۵

الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿۳۰﴾

پس ان کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو ان لوگوں کے لیے جنھوں نے ترجمہ آیات ۲۰-۳۰
کفر کیا ایک ہونا ک دن کی ماضی کے باعث ہلاکی ہوگی۔ جس دن یہ ہم سے حضور میں حاضر ہوں گے
بڑے شنوا اور بڑے بنیا ہو جائیں گے لیکن آج یہ ظالم نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے
ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دو جب کہ معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور
یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لائے ہیں۔ بے شک زمین اور روئے زمین پر
لے والوں کے وارث ہم ہوں گے اور سارے لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ۳۰-۳۰

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاُخْلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۳۰)

یعنی حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو وہ ہے جو اد پر بیان ہوئی اور یہ اس قدر واضح بات ہے کہ نصاریٰ کی
اس میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش نہیں تھی لیکن عیسائیوں نے اپنی بدبختی سے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ گردہ بندیاں
اور ان کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان میں سے حق پر صرف وہ تھوڑے سے لوگ
قائم رہے جو شمعون کے پیرو تھے۔ یہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور انہی کی
قرآن نے تعریف کی ہے۔ باقی سب جو بال کے پیرو ہوئے وہ مختلف گروہوں میں بٹتے چلے گئے۔ کیتھولک
اور پروٹسٹنٹ یہ دو فرقے تو مشہور ہی ہیں ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے بہت سے چرچ ان کے اندر ہیں۔
'مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ' سے ہمارے نزدیک حضرات انبیاء مکہ وہ شہادت مراد ہے جو قیامت
کے روز وہ اپنی اپنی امتوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے۔ اس شہادت کی پوری تفصیل سورہ مائدہ میں
بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شہادت کا ضروری حصہ ملاحظہ فرمائیے۔

اِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَا نَتَّ
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآرْقَمِي الْمَهِينِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكِ هَذِهِ

جب کہ اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا
تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے
اللہ میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے
میرے لیے یہ کس طرح زیبا تھا کہ میں وہ بات کہوں

کُنْتُ قَلْبَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ دَقَّاعًا مَّا
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ
لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ إِنْ أَعْبَدُوا
اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ
نَعَسًا بِهِمْ فَإِذَا هُمْ عِبَادُكَ وَ
إِنْ تَعَفَّرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (المائدة: ۱۱۶-۱۱۷)

جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہوگی تو تو
اسے جانتا ہے۔ جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو تو
جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے جی میں ہے اس کو میں نہیں
جانتا۔ بے شک غیب کار از دان تو ہی ہے۔ میں
نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے
حکم دیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور
تمہارا بھی۔ میں جب تک ان کے اندر رہا ان پر
گواہ رہا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان
کا نگران حال تو ہے اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر
تو ان کو نرا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو
بخشتے تو تو غالب اور حکیم ہے۔

آیت زیر بحث میں اسی مشہدِ عظیم سے عیسائیوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خود حضرت عیسیٰ سے
اللہ تعالیٰ وہ گواہی دلوادے گا جو مائدہ کی مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئی ہے تو نصاریٰ نہ تو حضرت عیسیٰ
کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے نہ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر تو ان کے لیے ہلاکی اور ماتم کے سوا کوئی اور چیز باقی
نہیں رہ جاتی۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لِكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۳۸)
’اسمع به‘ اور ’ابصر به‘ عربی میں تعجب کے صیغے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو انہیں اصل حقیقت
جب سنائی اور سمجھائی جاتی ہے تو نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں لیکن جب اس مشہدِ عظیم سے
ان کو سابقہ پیش آئے گا تو کانوں کے پرے بھی کھل جائیں گے اور آنکھوں کی پٹیاں بھی اتر جائیں گی معلوم ہوگا
کہ اس وقت ان سے زیادہ بنیا اور نشنوا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وقت سننے اور سمجھنے کا نہیں بلکہ سر پٹنے
کا ہوگا۔

’ظالمون‘ سے یہاں مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے وہ بد قسمت لوگ ہیں جو آنکھ کان رکھتے
ہوئے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔

وَأَسْمِعْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۹)
’یوم الحسرة‘ سے مراد وہی شہادتِ عظیم کا دن ہے۔ اس دن آنکھیں تو سب کی کھل جائیں گی لیکن تو بڑے
اصلاح اور سعی و عمل کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ایمان نہیں لائے
ہیں وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ان کو دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ وہ ایمان و عمل صالح کی زندگی گزیر سکتے

یوم الحسرة
سے مراد

لیکن ان کی یہ حسرت بس حسرت ہی رہے گی۔ اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْيِيهَا وَإِلَيْهَا رُجُوعُكُمْ۔ (۴۰)

یعنی اس دن زمین اور اہل زمین سب کا مالک اور وارث اللہ ہی ہوگا اور سب کی پیشی اسی کے سامنے ہوگی۔ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۶۳

آگے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کی سیرت اور ان کی تعلیم و دعوت کا اجمالی حوالہ ہے اور مقصود اس حوالہ سے ایک طرف تو نصاریٰ پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جو انبیاء عظام، آدم و نوح اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی نسل سے گزرے ہیں ان سب کی تعلیم و دعوت یہی رہی ہے جو آج اللہ کا رسول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے لیکن تم ایسے ناخلف نکلے کہ تم نے ان نبیوں کی تعلیم ضائع کر دی اور اس کی جگہ بدعتوں اور فلاحوں میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو جن کے ساتھ نسبت اور جن کے دین کے حامل و وارث ہونے کے تم مدعی ہو، ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کو تم آج ملت ابراہیم کے نام سے پوج رہے ہو۔ اصل نسبت ابراہیم یہ ہے جس کی دعوت تمہیں قرآن دے رہا ہے لیکن تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَكَّنَا عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَتَّبِعَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ كَتَبْتُكَ لِلرَّحْمَنِ عَذَابًا ۚ قَالَ أَتُؤْتِيهِ الْإِيمَانَ ۚ قَالَ أَتُؤْتِيهِ الْإِيمَانَ ۚ قَالَ أَتُؤْتِيهِ الْإِيمَانَ ۚ قَالَ أَتُؤْتِيهِ الْإِيمَانَ ۚ قَالَ أَتُؤْتِيهِ الْإِيمَانَ ۚ

مَلِيًّا ۴۶ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي
 حَفِيًّا ۴۷ وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي بِ
 عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۴۸ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا
 نَبِيًّا ۴۹ وَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ
 صِدْقٍ عَلِيًّا ۵۰ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
 وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
 نَجِيًّا ۵۲ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۵۳ وَادْكُرْ
 فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۵۴
 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
 مَرْضِيًّا ۵۵ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۵۶
 وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۵۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ جَعَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ
 ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ
 عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذُكِّيًّا ۵۸ فَخَلَفَ مِنْ
 بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
 يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۶۰ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

۴
 ۶

۱۰۰

وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۶۱ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَرْغُوبَاتٌ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝۶۲
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُودِيتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو
ترجمہ آیات ۶۱-۶۳
جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ! آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے
ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں! اے میرے باپ! میرے پاس
وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔
اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے۔ شیطان خدا کے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے
میرے باپ! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا کے رحمان کا کوئی عذاب آپکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی
بن کے رہ جائیں۔ ۴۱-۴۵

وہ بولا، اے ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو! اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں
سنگسار کر دوں گا۔ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہوا۔ ۴۶
ابراہیم نے کہا، اچھا میرا سلام! میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے
حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو امدان چیزوں کو جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پر جتے
ہیں، چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی
کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ ۴۷-۴۸

پس جب وہ ان کو امدان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماسوا پر جتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے
اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے امدان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا امدان کو اپنے فضل میں سے حصہ

دیا امدان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ ۴۹-۵۰

اور کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو طور کے مبارک کنارے سے آواز دی اور راز و سرگوشی کے لیے اس کو قریب کیا اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کو دیا۔ ۵۱-۵۳

اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا پکا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ ۵۴-۵۵

اور کتاب میں ادريس کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو رتبہ بلند پر پہنچایا۔ ۵۶-۵۷

یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے، اپنا فضل فرمایا آدم کی اولاد میں سے امدان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا اور ابراہیم واسرائیل کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب ان کو خدا نے رحمان کی آیتیں سنائی باتیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ لوگ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس سے صرف وہ لوگ متشنی ہوں گے جو توبہ کر لیں گے اور ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کریں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ہمیشگی کے باغ جن کا خدا نے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا یہ اس میں کوئی لغویات نہیں بنیں گے، بس تحیت ہی تحیت ہوگی۔ اس میں صبح و شام ان کا رزق ہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَافْتَحُوا فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ ذُرِّيَّتَهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (۴۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبوت و رسالت کے دونوں سلسلوں کے، جو حضرت اسحاق اور حضرت حضرت ابراہیم اسماعیل سے قائم ہوئے، مسئلہ امام ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے انہی کی سرگزشت اور دعوتِ تعلیم کا حوالہ دیا کے ذکر کی تقدیم تاکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں پر رحمت قائم ہو سکے۔

’الکتاب‘ سے مراد عام طور پر ہماری مفسرین نے قرآن کو لیا ہے۔ اگرچہ اس کا بھی ایک محل ہے لیکن میں نے ’الکتاب‘ اس کے کتب سابقہ کو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ لفظ یہاں بھی اور آگے جہاں جہاں بھی انبیاء کے ذکر کے سلسلہ میں آیا ہے بطریق حوالہ ہے۔ یعنی تواریخ و انجیل کے حوالہ سے یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تمام جلیل القدر انبیاء کی دعوت اور تعلیم وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانے والے درحقیقت اپنے انبیاء اور اپنے صحیفوں کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔

اور اگر اس سے قرآن کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اس کے مخالفین کو ان انبیاء کی سرگزشت سناؤ کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ ان کے لیے رحمت و برکت ہے۔ اگر اس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خود اپنے کو اللہ کی نعمت سے محروم کریں گے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔

ان دونوں صورتوں میں لفظ کا محل تو ضرور بدل جائے گا لیکن مدعا ئے کلام میں کچھ ایسا فرق واقع نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم یہاں حضرت ابراہیم کی صدیقیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کو اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی وراثت اور ان کی ذریت ہونے کے مدعی تو بنے بیٹھے ہو لیکن حال یہ ہے کہ تم نے ابراہیم کی دعوت اور ان کی تعلیم کو بالکل برباد کر کے اس کی جگہ ایک نیا دین کھڑا کر لیا ہے۔ ابراہیم تمہاری طرح خدا سے بد عہدی اور بے وفائی کرنے والے نہیں تھے بلکہ صداقت شعار، راست باز اور کامل و فادار تھے۔ خدا نے ان کو جن آزمائشوں میں ڈال لایا ان میں وہ پورے اترے اور ان امتحانوں میں پورے اترنے ہی کے صلہ میں اللہ نے ان کو امتوں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ تم اگر ان کی وراثت اور ان کے ساتھ نسبت کے حق دار ہو سکتے ہو تو اس صورت میں ہو سکتے ہو جب کہ پوری راستبازی کے ساتھ اس عہد کو پورا کرو جو ابراہیم کے واسطے تم نے خدا سے باندھا ہے۔ اس کے بغیر نہ تم ابراہیم کے ساتھ کسی نسبت کے حق دار ہو اور نہ اس امامت ہی میں تمہارا کوئی حصہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم اور ان کی ذریت کے لیے فرمایا۔

سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی اس صدیقیت اور اس کے صلہ و انعام کا یوں ذکر ہوا ہے۔

فَاِذْ اَبْسَلْنَا اِبْرٰهِيْمَ رَبِّهٖ بِكَلِمٰتٍ
مِّمَّا يَكْتُمُونَ ط قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
اٰمِیْنًا وَاِذْ دَعَاۤ اِبْرٰهِيْمَ لِرَبِّهِۦٓ اِنِّیْ
اَعْلٰمٌ وَاِذْ اٰتٰنَاۤ اِسْمٰهٖٓ اِسْحٰقَ یٰۤاِبْرٰهِيْمُ
اِنِّیْ جَعَلْتُكَ نَبِیًّا وَاٰتٰنَاۤ اِسْمٰهٖٓ
یٰۤاِسْحٰقُ اِنِّیْ جَعَلْتُكَ نَبِیًّا وَاٰتٰنَاۤ اِسْمٰهٖٓ
یٰۤاِسْحٰقُ اِنِّیْ جَعَلْتُكَ نَبِیًّا وَاٰتٰنَاۤ اِسْمٰهٖٓ

اماماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
۱ البقرة - ۲: ۱۲۲

اے فرمایا کہ اب میں تمہیں قوموں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس
سوال کیا، اور میری ذریت کو بھی؟ فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ان سے
متعلق نہیں ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔

یہاں کلمات سے مراد ظاہر ہے کہ وہی امتحانات ہیں جن میں حضرت ابراہیم مبتلا کیے گئے اور وہ ان میں سو
فیصدی کامیاب رہے۔ ان امتحانات کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہوا ہے اور ہم بغیر کی تفسیر میں ان کا حوالہ دے چکے
ہیں۔ انہی امتحانوں میں کامیابی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 'صدیق' کے لقب سے نوازا اور قوموں کی امامت
کے منصب پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ یہ منصب
نام و نسب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اعمال و کردار کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے
بھی وہی لوگ اس کے حقدار ٹھہریں گے جو اپنے باپ کی صدیقیت کی لالچ رکھیں گے، جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے
اور شرک و کفر کے علمبردار بن جائیں گے ان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، خواہ وہ بنی اسحاق میں سے ہوں
یا بنی اسماعیل میں سے۔

سودہ میم کی زیر بحث آیت کے اصلی زور کو سمجھنے کے لیے لفظ 'صدیق' کے ان تمام مضمرات کو پیش نظر رکھنا
ضروری ہے اس کے بغیر آگے کے کلام کا اصلی رخ معین نہ ہو سکے گا۔

اذْقَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِيَهُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا بَتِ إِيَّانِي قَدْ جَاءَنِي
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
غَصْبِيًّا يَا بَتِ إِيَّانِي أَخَافُ أَنَّ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (۴۵-۴۴)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ تقریر ہے جو وحی الہی سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے انھوں نے اپنے باپ
کی تقریر اپنے — آنزر — کے سامنے کی ہے۔ اس تقریر میں 'يَا بَتِ' داے میرے باپ کی تکرار حضرت ابراہیمؑ کی دل سوزی،
باپ کے درد مندی اور استقامت کی دلیل ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کے اندر باپ کی گراہی سے جو تعلق خاطر اور جو اضطراب
سامنے ہونا چاہیے وہ فقرے فقرے سے نمایاں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنزر حضرت ابراہیمؑ کے والد
کا نام ہے نہ کہ چچا کا، جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے اور جس کو بے سوچے سمجھے ہمارے بعض مفسرین نے بھی قبول کر لیا اور
پھر سائیوں نے اس کو ایک فتنہ کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم تورات کی اس روایت کی اس کے عمل میں تردید کر چکے ہیں۔

توحید کی اس تقریر میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کو، ایک فطری ترتیب کے ساتھ چند حقائق کی طرف
توجہ دلائی ہے۔

سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آخر اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ان پتھر کی مورتوں کو معبود
مان کر ان کی پوجا کرنے کا کیا تک ہے؛ کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو

انسان کی سب سے بڑی احتیاج سے ہے۔ انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا و فریاد کو سنتا، اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دست گیری کرتا ہے۔ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی مورتیں جو زبنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آسکتی ہیں، کس مرض کی دوا میں کہ آپ ان کے آگے ٹنڈوت کرتے ہیں۔ یہ گویا شرک کے بدیہی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہر ہی شہادت دیتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی سفاہت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔

دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملہ میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن و گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل و آفاق اور انفس کے اندر اس کی شہادت موجود ہے اور ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہو، اس کے ماننے پر مضطر ہے لیکن دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ خواہ مخواہ کو ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لا دے۔ اس معاملہ میں اعتماد کی چیز 'العلم' یعنی وہ علم حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملہ میں مجرد دہم کی پیروی نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اسی علم سے اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ 'سیدھی راہ' یعنی یہ راہ بندے کو ہر واسطہ اور ہر وسیلہ سے بے نیاز کر کے براہ راست خدا تک پہنچانے والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔

تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ دکھ اور درد، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس سے واضح ہے توحید کی ملامت متقیم ہی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ذریت آدم کو اس صراط مستقیم سے برگزشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ خدا نے رحمان کے لیے کھلے ہوئے باغی کی ایسی وفادارانہ اطاعت و حقیقت اس کی عبادت ہے اور بدقسمت ہے وہ انسان جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔

چوتھی حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی لیکن اب جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آجائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام سے نہ دوچار ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے لیے مقدر ہے۔

قَالَ ارْغَبْ اَنْتَ عَنْ اِلَهَيْيْ يَا بُرْهِيْمُ ۖ كَسَيْتَ لَمْ تَنْتَهِ لِادْجَمَّتْكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (۴۶)۔

'مسی مدت العمر اور زمانہ طویل کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تقدیرِ کلام یوں ہے: وَاَهْجُرْنِي هِجْرًا عَمِيًّا یعنی میرے سامنے سے دفع ہو، کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھائی ہو۔

حضرت ابراہیم کی یہ تقریریں کر آذر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بولا، ابراہیم! تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو آذر کی بر

رہے ہو! اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگ سار کر دوں گا اور اب بہتر یہ ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں جس طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل ہوتے تھے اسی طرح باپوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بالکل غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ ان کو قتل کر دیں، سنگ سار کر دیں یا زندہ درگور کر دیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔

قَالَ سَلَوُ عَلَيْكَ مَا سَتَقُولُكَ رَبِّي طَائِفَةٌ كَانَتْ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (۴۸-۴۹)

’سَلَوُ‘ یہاں وداعی سلام کے مفہوم میں ہے۔ جس طرح ملاقات کے لیے شائستہ اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ہو اسی طرح جدائی کے لیے بھی شائستہ طریقہ یہی ہے۔

’رَائِي كَانَتْ بِي حَفِيًّا‘: ’حَفِيًّا‘ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بڑی خبر رکھنے والا، اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے والا اور اس پر بے نہایت کرم فرمانے والا ہو۔

حضرت ابراہیم نے جب باپ کو اتنا غضب ناک دیکھا تو فرمایا کہ بہتر ہے، اگر آپ کی رائے یہی ہے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں تو میرا سلام لیجیے، میں یہاں سے چلا۔ اب آپ سے تو کچھ کہنے سننے کی گنجائش رہی نہیں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وہ میری بڑی خبر رکھنے والا ہے، مجھے امید ہے وہ میری دعا قبول فرمائے گا۔

باپ کے لیے درد مندی اور حق کے لیے

باپ کے اس سنگ دلانہ رویہ کے باوجود، حضرت ابراہیم کا اس سے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنا ان کی غایت درجہ درد مندی اور رقت قلب کی دلیل ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے باپ کے لیے اس وقت تک دعا جاری رکھی جب تک اللہ نے آپ کو اس سے روک نہیں دیا۔

لیکن اس درد مندی کے ساتھ ساتھ حق کی غیرت و حمیت کا جو تقاضا تھا وہ بھی انہوں نے پورا پورا ادا کیا۔

مروت یا خوف سے مغلوب ہو کر اپنی دعوتِ توحید کے معاملہ میں کوئی لچک یا مہانت گوارا نہیں کی بلکہ چلتے چلنے صاف صاف سنا دیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے ان دیویوں اور دیوتاؤں سے بھی جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ بھی فرمادی کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی اور کو پکارتا ہوں نہ پکاروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔

حضرت ابراہیم کما اس اعلانِ برأت میں جو زور، جو اعتماد علی اللہ اور خلق سے جو بے نیازی ہے وہ

لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم نے جمع کا صیغہ ’وَأَعْتَزْتُكُمْ‘ استعمال کیا ہے جس سے یہ بات

نکلتی ہے کہ انہوں نے صرف اللہ ہی سے نہیں بلکہ اس کے تمام حواریوں، ہمنواؤں اور خاندان سے بھی اعلانِ

برأت کر دیا۔ اس کے ساتھ ’وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ‘ کہہ کر ان کے تمام معبودوں کو بھی ان کے ساتھ

شامل کر دیا، گویا انہیں بھی لالت مار دی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو ہی سے کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا فرمایا کہ **كَأَذْعَبَ نَارًا** یعنی میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی! درحقیقت نرمی و سختی کا یہی التزاج اور ان کی یہی بہم آئیزی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب تک آدمی موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو وہ حق کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔

فَلَمَّا اعْتَمَلَ لَهُمُ مَا يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَهَبْنَا لَهُ اسْمَٰحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نِسَاءَهُمْ

حضرت ابراہیمؑ کا مذکورہ بالا اعلانِ برأت ہجرت کے ہم معنی تھا چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاقؑ اور اس کے بعد حضرت یعقوبؑ عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر آیت میں جس انداز سے ہوا ہے اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت کے ثمرات و برکات میں سے ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر در، اپنے باپ چچا اور اپنے اعزاء و اقرباء سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑتا ہے وہ سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل خاص سے ایک دوسری بزمِ قدس آراستہ کرے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو لوگ خدا کی خاطر اپنے گھر و جائزے ہیں وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے لیے خدا کی یہی شان ظاہر ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اولاد عطا فرمائی بلکہ ایسی اولاد عطا فرمائی جن سے اس دنیا میں نبوت و رسالت اور رشد و ہدایت کے دو عظیم سلسلے قائم ہو گئے جن کا فیض ہزاروں برس سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اسحاقؑ کے ساتھ حضرت یعقوبؑ کا ذکر، دراصل ایک وہ حضرت ابراہیمؑ کے پرستے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ باپ، بیٹا، پوتے تینوں نبی۔ ایں خانہ تمام آفتاب است! بلکہ حضرت یوسفؑ کو بھی ملا لیجئے تو انبیاء کا ایک پورا گھر آنا آباد ہو جاتا ہے۔ یہ شرف سیدنا ابراہیمؑ کے سوا اور کس کو حاصل ہوا! یہاں باوی النظر میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے حضرت اسحاقؑ کا ذکر تو ہوا ایک شبہ جو بنی اسرائیل کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہیں لیکن سیدنا اسماعیلؑ کا ذکر نہیں ہوا، جن سے بنی اسماعیل کا سلسلہ چلتا ہے، جن کے اندر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حالانکہ برکاتِ ہجرت میں سے اولین اور سب سے بڑی برکت، جیسا کہ استاذِ اہم نے اپنے رسالہ ذبیح میں ثابت کیا ہے، حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حضرت اسماعیلؑ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ان کا ذکر مستقلاً آ رہا ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، اصل مخاطب مشرکین عرب ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اس میں تبعاً آیا ہے۔ سورہ کا یہ مزاج معقوفی ہوا کہ حضرت اسماعیلؑ کا ذکر یہاں تبعاً نہ آئے، بلکہ اہتمام کے ساتھ علیحدہ آئے تاکہ اہل عرب کو

پوری طرح متوجہ کر سکے۔

یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کی تمہید حضرت زکریا کے ذکر سے اٹھانی ہے جن کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ حضرت زکریا بڑھاپے کی آخری منزل میں پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور معاذم ہے کہ ان کو بھی اولاد بڑھاپے ہی میں ملی۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت ملی تو ان کی بیوی نے بالکل اسی طرح اظہارِ تعجب کیا جس طرح حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا نے اظہارِ تعجب کیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے ذکر کے آگے پیچھے ان دونوں نبیوں کا ذکر کر کے ضمناً گویا یہ رہنمائی بھی دے دی کہ خارقِ عادت ولادت کی مثالیں حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ مجرد اسی بنیاد پر کسی کو الوہیت کا درجہ دے دینا محض سفاہت ہے۔

فَعَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهٗ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۵

’رحمت‘ سے مراد وہ تمام انصاف و عنایات اور وہ تمام برکتیں اور رحمتیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور آلِ ابراہیم کو از قبیلِ نبوت و رسالت اور از قسمِ برکات دنیا حاصل ہوئیں اور جن کی تفصیلات بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔

’لِسَانَ صِدْقٍ‘ میں ’لِسَان‘ سے مراد ذکر، چرچا اور شہرت ہے۔ لفظ ’صدق‘ کے معنی دروغ، پانڈاؤ اور استحکام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح دوسرے مقام میں ’قَدَّمَ صِدْقٍ‘ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیدار عزت و شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے لیکن اس پر کھنگی نہیں آئی۔ سینکڑوں، ہزاروں جلیل القدر انبیاء و معلمین اس مبارک خاندان سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل کی نسل سے اسی ملتِ ابراہیم پر حضرت سرورِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جس سے اس عظمت و شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم کی اس دعا کی برکت ہے جس کا حوالہ سورہ شعراء میں یوں آیا ہے۔ وَ اجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝۸۴۔

’اَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسٰى ۙ اِذْ اَنۡتَهٰى اَنۡتَ اَنۡتَ كَانَ مَخْلَصًا ۚ وَكَانَ نَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝۵۱‘

حضرت ابراہیم کے بعد ان کی ذریت کے اسرائیلی سلسلہ میں، جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ مخلص اور رسولِ دینی تھے۔ ان کا رسول و نبی ہونا تو بالکل واضح ہے اس لیے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ البتہ لفظ ’مخلص‘ یہاں ان کے ایک خاص وصف امتیازی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ’مخلص‘ اس کو کہتے ہیں جو کسی کارِ خاص کے

یہ منتخب و مخصوص کیا گیا ہو۔ لفظ کے اس عام مفہوم کے اعتبار سے تمام انبیاء مخلص ہیں اس لیے کہ وہ ایک خاص خدائی مشن کے لیے منتخب کیے گئے۔ چنانچہ قرآن میں، ان کی شان میں فرمایا بھی ہے کہ **إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى السَّادَةِ** (۲۰) ہم نے ان کو ایک خاص مشن یعنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ خاص وصف امتیازی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لقب سے ملقب ہوئے جب کہ پورے قرآن میں یہ لقب ان کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ کے اس امتیاز و اختصاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو ان کو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ کے اس امتیازی وصف کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم سورہ نساء کی آیت **وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا** (۱۷۴) کے تحت اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے والی آیت بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں فرمایا ہے **وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا** (۱۷۵) ہم نے اس کو اپنی سرگوشی اور راز و نیاز کے لیے اپنے قریب کیا (تقریب و تکلم اور راز و نیاز کے اس مرتبہ عالی کے لیے صرف حضرت موسیٰ ہی خاص کیے گئے اور ان کی اسی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو مخلص کے لقب سے مشرف فرمایا گیا۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (۱۷۶)

’ایمَن‘ کے معنی داہنے کے بھی ہیں اور مقدس و مبارک کے بھی۔ ہمارے نزدیک یہ یہاں مقدس و مبارک کے معنی میں ہے۔ قرآن کے نفاثر سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ آگے سورہ طہ میں یہی مضمون یوں بیان ہوا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِمُوسَى هَإِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى هَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (طہ ۱۱-۱۲)

پس جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ تو میں تمہارا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طوی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کیا تو سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔

اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو ملا سائی دی وہ وادی مقدس طوی کی سمت سے سنائی دیا۔ اس وادی کو تقدس کا یہ درجہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جلوہ گاہ ہونے کا شرف بخشا اور یہاں حضرت موسیٰ سے اس نے کلام کیا۔ اسی تقدس کو آیت زیر بحث میں ’ایمَن‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ چیز ایک قابل ذکر چیز تھی۔ جہاں تک اس نطق کے دوسرے معنی کا تعلق ہے طوی کی دوسری جانب کی شان کی کوئی خاص افادیت سمجھ میں نہیں آتی۔

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، راز و سرگوشی کو بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے، اور اس کو محرم راز بنایا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کے اسی امتیاز خاص کی وضاحت ہے۔

جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے طور کی مبارک بانی سے اس کو پکارا اور رازد دنیا کے لیے اس کو قریب کیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کو رازد نیاز اور سرگوشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے جب کلام کیا ہے تو ہمیشہ اپنے مقرب و معتمد فرشتے حضرت جبریل امین کے واسطہ ہی سے کیا ہے، کبھی براہ راست کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا کہ ان سے حضرت جبریل کے واسطہ کے بغیر بات کی۔ کوئی تیسرا بیچ میں عامل نہیں ہوا البتہ حضرت موسیٰ کو اس موقع پر بھی باوجود اشتیاق کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم ناسوت میں کوئی جن و بشر یاں تک کہ پاڑ بھی خدا کی تجلی کی تاب نہیں لاسکتا۔ یہاں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے مابین اس موقع پر ہوئیں۔ اس کی تفصیل سورہ طہ میں آئے گی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا إِخْوَةً هُودًا نَبِيًّا (٥٢)

حضرت موسیٰ پر یہ فضل خاص بھی ہوا کہ کار نبوت کی انجام دہی میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور کئی بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر اور مددگار بنایا اور ان کی یہ مدد محض رفعا کارانہ نہیں بلکہ خدا کے ایک مامور و مسئول نبی کی حیثیت سے تھی۔ کسی رسول کی مدد کے لیے کسی نبی کا وزیر اور شریک کار کی حیثیت سے مقرر کیا جانا ایک امتیاز خاص ہے جو حضرات انبیائے کرام کی تاریخ میں حضرت موسیٰ کے سوا اور کسی کے لیے معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ پر فرعون جیسے جبار کے سامنے فرض رسالت کی ادائیگی اور بنی اسرائیل جیسی نکی قوم کی اصلاح و تنظیم کی ذمہ داری جب ڈالی گئی تو وہ اس دوسری اور عظیم ذمہ داری سے بہت مضطرب ہوئے اور انھوں نے یہ دعا فرمائی کہ **وَاجْعَلْ لِّي ذِيْئِرًا مِّنْ اَهْلِيْ . هَرَوْتُ اَرْضِيْ . اَشْدُّ دِيْبًا اَذُوْنِيْ . دَا اَشُوْكُهُ فِيْ اَمُوْنِيْ . كُنِّيْ مَسْبَحًا كَثِيْرًا . دَنَدُنْ كُوْكُ كَثِيْرًا . دَطَلَهْ ٢٩-٣٢)** اے رب میرے لیے میرے اہل خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو وزیر مقرر کر دے، اس کے ذریعہ سے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک کر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر پھیل سکیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کا ذکر سورہ طہ میں ایک عظیم احسان کی حیثیت سے ہوا۔ اسی احسان کی طرف یہاں آیت زیر بحث میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہود نے حضرت ہارون کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بعض سنگین جرائم کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے لیکن قرآن نے ان کو ایک معصوم نبی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

وَادْكُرْنِي أَيْكِبِ اسْمِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٢)

حضرت اسماعیل کا ذکر خاص
اہل اہل کے ساتھ

اب یہ حضرت ابراہیم کی ذریت کے دوسرے سلسلہ کے سربراہ حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا۔ قریش انہی کی
نسل سے اور انہی کی ملت کے پیرو ہونے کے مدعی تھے۔ اس سلسلہ میں پہلے رسول اور نبی حضرت اسماعیلؑ ہوئے

اور آخری نبی و رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذکر سے مقصود خاص طور پر مشرکین عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ غور کریں کہ حضرت اسماعیل کا عمل اور ان کا پیام کیا تھا اور یہ ان سے کتنے بعید ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی وراثت کے مدعی ہیں اور اس زعم میں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں در آنحالیکہ وہ سراسر براہیم و اسماعیل علیہما السلام کی ملت کی دعوت ہے۔

حضرت اسماعیل
'صادق اللہ'

ان کی خاص صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وہ وعدے کا سچا اور پکا تھا اظہار ہے کہ یہ اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جو انھوں نے حضرت ابراہیم سے اپنے ذبح کیے جانے سے متعلق کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب ان سے استمراج کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمھیں ذبح کر رہا ہوں تو بتاؤ، تمھاری کیا رائے ہے؟ انھوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ آپ کو جو اشارہ ہوا ہے، آپ اس کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا تو انھوں نے بے جھجک اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے دے دی اور قریب تھا کہ چھری چل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ روک دیا کہ بس! مقصود امتحان تھا، وہ پورا ہو گیا اور باپ بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاداری اور راست بازی کی سند عطا ہوئی۔

یہ یاد رکھیے کہ صَادِقَ الْوَعْدِ بظاہر مرکب تو صرف دو لفظوں سے ہے لیکن یہ مومن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست بازی ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم و اسماعیل کے نام پر محض نسب فرشی اور لاف زنی کر رہے تھے ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیاہیوں کا مشاہدہ کر لیں!

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (۵۵)

ایمان و اسلام میں حضرت اسماعیل کا جو مرتبہ تھا وہ تو اوپر کے ایک ہی لفظ صَادِقَ الْوَعْدِ سے واضح ہو گیا۔ اب ان کے نام لیواؤں کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ جیسا کہ ہم سچے اشارہ کرتے ہیں، تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعبیر ہے۔ انہی دو چیزوں پر تمام شرائع کی بنیاد ہے جس نے ان کا اہتمام کیا اس نے تمام دین و شریعت کو قائم کیا اور جس نے ان کو ہدم کیا اس نے پورے دین کو ہدم کیا۔

خدا کا کامل
العیار بندہ

'وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا' ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا کہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ تو جس کے لیے خود پروردگار یہ شہادت دے کہ وہ اس کی پسند کے معیار پر پورا اترتا اس سے بڑھ کر کامل العیاد اور کون ہو سکتا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی تاریخ بالکل منسوخ کر دی ہے۔ بالخصوص حضرت اسماعیل کی زندگی پر تو انہوں نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو ان کا سراغ ہی نہ مل سکے لیکن ہمارے استاد مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ذریعہ میں ان تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے ان دونوں بزرگ نبیوں کی تاریخ از سر نو زندہ کر دی ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے متعلق قرآن کے ان بیانات کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہوں ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی مذکورہ کتاب کا گہری نظر سے ضرور مطالعہ کر لیں۔

فَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ اَذْرَيْسُ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ قَدْ فَتَنَهُ مَكَانًا عَدِيًّا (۵۶-۵۷)

حضرت ادریسؑ کے متعلق اسفار یہود اور بائبل ہٹری میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کی نسبت میں کوئی بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکوں۔ قدیم و جدید مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے ان کی بنیاد تمام تر قیاسات و مفروضات پر ہے اس وجہ سے اس کا حوالہ دینا بے فائدہ ہے۔ قرآن نے جس اندازہ سے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے صحیفوں میں ان کا ذکر موجود تھا اور ان کی نسبت کچھ غلط صحیح روایات بھی ان کے ہاں مشہور تھیں۔ اب یا تو یہ ہوا کہ جس طرح اکثر انبیاء کے نام عربی لب و لہجہ میں آکر کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں اسی طرح حضرت ادریسؑ کا نام بھی بدل گیا ہو یا یہ ہوا کہ تو رات کی ابتدائی روایات میں ان کا ذکر موجود رہا ہو لیکن بعد کے نسخوں سے ان کا ذکر غائب ہو گیا ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تو رات کئی مرتبہ غائب ہوئی ہے اور کئی مرتبہ زبانی روایات کے ذریعہ سے مرتب ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے نسخوں میں اختلاف بھی ہوا اور اس کے اندر برابر کی بیشی بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح تو رات کے بہت سے گم شدہ یا گم کردہ حقائق کا سراغ دیا ہے اور جس کی بہت سی مثالیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں اسی طرح تاریخ انبیاء کے ایک گم شدہ ورق کا پتہ حضرت ادریسؑ کا ذکر کر کے دیا۔ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء کی طرح پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھا اس وجہ سے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرمادی اور ان کو از سر نو تاریخ میں زندہ کر دیا۔

حضرت ادریسؑ ان کی تعریف میں بھی بعینہ وہی لفظ وارد ہوا ہے جو ادریسؑ پر حضرت ابراہیمؑ کی تعریف میں وارد ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیلؑ میں یعنی صدیق: اس لفظ کے مضمرات اور پر بیان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ادریسؑ کو یہ مقام بہت سے متحانات سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوا ہوگا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت ادریسؑ کا ذکر یہاں بھی حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ ہوا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ ان کو بھی صابریں میں شمار کیا گیا ہے اور فرمایا ہے وَاسْمَاعِيلَ ۙ فَاذْرَيْسُ ۙ ذَا الْكَيْفِ ۙ كُلٌّ مِّنَ الْعٰسِرِيْنَ (الانبیاء: ۸۵)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب عربی میں النواہی المصیغ فی من ہوا لہذا بیع کے نام سے ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ

اردو میں بھی ذریعہ کون ہے نام سے کر دیا ہے۔

اور اسمعیل، اور یس اور زواکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر ایک ثابت قدموں میں سے تھا ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں بڑی گہری وضعی مماثلت ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا۔ ان کو میرا ثابت قدمی کے بڑے کڑے امتحانات سے گزرنا پڑا اور ان میں پاس ہونے کے صلہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبہ بلند کی سرفرازی حاصل ہوئی جس کا ذکر دَفْعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے الفاظ سے ہوا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَعَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبَاتِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْوَآئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِمُ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَقِيَّاتِهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝ ۵۸-۹

اب یہ ان تمام مذکورہ انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم کی ذریت، نوح کی ذریت، ابراہیم و تمام انبیاء اسرائیل کی ذریت کے کل سرسبد یہی انبیاء اولوالعزم ہیں۔ ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا اور یہ ان لوگوں میں سے کا مشرک ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی ہدایت بخشی اور جن کو نبوت و رسالت کے منصب کے لیے انتخاب فرمایا۔ ان تمام کا مشرک وصف یہ تھا کہ جب خدا کی آیتیں ان کو سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے تو یہ عنقریب اپنی اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔

در حقیقت یہی وہ اصل مدعا تھا جس کے لیے مذکورہ بالا انبیاء کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن کے اس ناخلف وقت کے مخاطب، خواہ مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصاریٰ، سب انہی انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی کے نام لیوا جانشینوں تھے اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ آدم، نوح، ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں خدا کی ہدایت کا کوئی سرچشمہ ہی لوگ ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان سب کی دعوت اور ان کے کردار و عمل کا حوالہ دے کر ان کے ان ناخلف جانشینوں کے حال پر افسوس کیا ہے جو مدعی تو تھے ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے ہونے اور موسیٰ و عیسیٰ اور اسمعیل کی پیروی کے لیکن حال یہ تھا کہ انہوں نے ان بزرگ نبیوں کے سکھائے ہوئے سادے دین کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔

ان انبیاء کے باب میں یہ جوارشاد ہوا ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے، یہ ان کے ان نام لیواؤں پر تعریف ہے جن کا حال اس کے برعکس یہ تھا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتیں تو وہ نہایت اشکبار اور دعوت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔

’فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ‘ میں لفظ ’خَلَفَ‘ ناخلف کے معنی میں ہے۔ ہم دوسری جگہ ’خَلَفَ‘ اور ’خَلَفَ‘ کے فرق کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ’خَلَفَ‘ بسکون لام اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ برے اخلاف

کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں کے ناخلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت اور ان کی وراثت کسی کو خاندان اور نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کے حامل ہونے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انھوں نے نماز برباد کر دی اور شہوات کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے کہ نماز ضائع کر دینے کے بعد وہ دین کا اصل سررشتہ ہی کھو بیٹھے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو بندے کو وہ ہدیاد دلاتی رہتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھا ہے۔ اگر یہ چیز ضائع کر دی جائے تو آدمی کا شیطان کے ہتھے پڑھ جانا قطعی ہے۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے دین کے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کی تفصیل سورہ بقرہ، آل عمران اور مائدہ وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں دہرانے میں طوالت ہوگی۔

ایک بات یہاں قابلِ ترجمہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انھوں نے نماز اور زکوٰۃ ضائع کر دی بلکہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ اوپر تمام انبیاء کی تعلیم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا ذکر ہے اس وجہ سے ذوق چاہتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے ضائع کر دینے کا ذکر بھی ہوتا۔ اسلوب کی یہ تبدیلی ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ درحقیقت یہی اتباعِ شہوات ہے۔ جو شخص اپنی شہوات کی رلداری میں لگ جاتا ہے وہ پھر ان کا اس طرح غلام بن کے رہ جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ گویا ترک انفاق و زکوٰۃ کے سبب ان کے اصل موانع کا ذکر فرمادیا کہ یہ موانع ان پر مسلط ہو گئے۔

عمل سے مراد
نتیجہ عمل
گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ان کے سامنے آئے گی وہ ان کی اپنی بوٹی ہوئی فعل کا حاصل ہوگا۔ اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

الْأَمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَهَمَّكَ صَالِحًا خَاوِيًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا
جَنَّتْ مَعْدِنٌ: الَّتِي مَعْدَنُ الدَّخْنِ عِبَادَةٌ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا مَآثِيًا لَا يَسْمَعُونَ
فِيهَا لَعْنًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا بُرُجٌ وَمِنْهَا بَابٌ وَمِنْهَا مَخْرَجٌ وَمِنْهَا مَوْبِدٌ يُخْرِجُ مِنْهَا
مَنْ عِبَادًا نَافِلًا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (۶۰-۶۳)

آخرت میں
کام آنے والی
چیز
یعنی نسب و حسب تو کوئی کام آنے والی چیز ثابت نہیں ہوگا البتہ جو لوگ اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ الطمینان رکھیں کہ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی بلکہ وہ اپنی ہر نیکی کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں عالمِ غیب میں ہمیشگی کے باغ ملیں گے۔ یہ خدا نے رحمان کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ مآثیاً، یعنی خدا کے اس موعود تک خدا کے تمام حق دار بندوں کی لازماً رسائی ہوگی کوئی اس کو وعدہ فرما سمجھ کر اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا، یعنی آج جو غوغا اور طوفان مخالفتِ حق اور اہل حق کے ہر طرف مبارک خلافت برپا ہے یہ سب وہاں نابود ہو جائے گا۔ وہاں کوئی لغویات کا زور نہیں پڑے گی۔ ہر طرف مبارک سلامت اور تحیت و تہنیت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اہل جنت بھی اپنی کامیابی و فتح مندی پر ایک دوسرے کو مبارک باد دیں گے اور ملائکہ بھی ان کی فیروز مندی پر ان کا خیر مقدم سلام کے ساتھ کریں گے۔

كَمْ يَذْكُرُهُمْ فِيهَا بُكَّةٌ وَعَشِيًّا، صبح و شام سے ظاہر ہے کہ جنت کے صبح و شام مراد ہیں اہل جنت کے جن کی حقیقت جنت ہی میں معلوم ہوگی اور اہل ایمان کے لیے اصلی رزق خدا کا دیدار، اس کا سلام و پیغام اور اس کا التفات و اکرام ہے۔ یہ چیز بھی ان کو وہاں برابر حاصل ہوگی۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہاں بعض احادیث نقل کرتے جن میں یہ مضمون نہایت خوبی سے واضح ہوا ہے۔ لفظ رزق الوار و برکات الہی اور نفحات روح و ریحان کے لیے قرآن میں بعض اور مقامات میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً آل عمران آیت ۲ میں اور یہ تعبیر دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔

رَبِّكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُودِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ يَاقِيًّا، فرمایا کہ اس جنت کا حق دار ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے حدود و فیود کا احترام کر لے والے ہوں گے۔ ہر مدعی اور ہر لوبہ لہوس اس کا حق دار نہیں بن جائے گا۔ یہ فقرہ ان لوگوں پر تعمیل ہے جنہوں نے خدا کا سارا دین تو تاراج کر کے رکھ دیا تھا لیکن اپنے زعم میں جنت کے نشینی ٹھکے دار بنے بیٹھے تھے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۳۔۹۸

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کی زبانی مخالفین کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر مخالفین کو ان کے انکار قیامت پر توبیخ ہے۔ خاص طور پر ان کی اس ذہنیت پر شدت کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے کہ آج اہل ایمان کے بالمقابل ان کو جو دنیوی برتری حاصل ہے اس کو وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ اپنے فرعونہ شر کا شفعاء کی بدولت وہاں بھی اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آخر میں حضور کو لوگوں کے مطالبہ عذاب سے بے پروا ہو کر قرآن کے ذریعے سے انذار و تبشیر کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ہر مرحلہ میں اتمام حجت کے تمام لوازم سے آراستہ ہے تو تم اسی کے ذریعے سے انذار و تبشیر کرو، جن کے اندر خوفِ خدا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو مندی اور جھگڑا لوہیں تو ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دو۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو وہ اس ضد کے انجام سے خود دوچار ہوں گے، تم ان کی ذمہ داری سے بری ہو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آيات
٩٨-١٢٣ع
١٥

وَمَا نَسْنَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٩٨﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٩٩﴾
يَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِيتُ كَسُوفَ أَخْرَجَ حَيًّا ﴿١٠٠﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿١٠١﴾ فَوَيْلٌ لِّلْعَشْرَةِ
وَالشَّاطِطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
مِّنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَئِثْمًا أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ
بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿١٠٤﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ لَآوَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿١٠٥﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا
جِثِيًّا ﴿١٠٦﴾ وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِرُ نَدِيًّا ﴿١٠٧﴾ وَكُمُ أَهْلُكُنَا
قَبْلَهُمْ مِنْ قَدَرٍ هُمْ أَهْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ
فَلْيُمِدَّ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا
الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ
حُجْدًا ﴿١٠٩﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْيَقِيتُ الصَّلَاحُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَرَدًّا ﴿١١٠﴾ أَخْرَجَتِ الْيَدَى كَفَرَ
بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُوتِيَنَّ مَالًا وَلَا وُلَدًا ﴿١١١﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبَ إِمْرًا تَخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿١١٢﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ

الْعَذَابِ مَبْدَأًا ۝۹۰ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۹۱ وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكَفِّرُوا عَنْهُمْ عَذَابًا ۝۹۲ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
 وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۹۳ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوَّزَّهُمْ أَزًّا ۝۹۴ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝۹۵ يَوْمَ
 نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۹۶ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى
 جَهَنَّمَ وَرْدًا ۝۹۷ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۝۹۸ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝۹۹ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 إِدًّا ۝۱۰۰ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ
 الْجِبَالُ هَدًّا ۝۱۰۱ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝۱۰۲ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ
 أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۱۰۳ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
 عَبْدًا ۝۱۰۴ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝۱۰۵ وَكُلُّهُمْ أَرْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَرْدًا ۝۱۰۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۱۰۷ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
 وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۝۱۰۸ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ
 تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْنًا ۝۱۰۹

سجۃ ۹

اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ اس کے

ترجمہ آیات ۹۸ - ۹۷

درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں

اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی

پر جے رہو۔ کیا تم اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہو! ۶۴-۶۵

اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا! کیا یہ انسان اس بات کو نہیں چیتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا درآںحالیکہ وہ کچھ بھی نہ تھا! پس تیرے رب کی قسم! ہم ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دوزخوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا نے رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے رہے ہوں گے۔ پھر ہم ان لوگوں کے سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہوں گے (اور ان کو حکم دیں گے) کہ تم میں سے ہر ایک کو بہر حال اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ تیرے رب کے اوپر ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ ۶۶-۷۱

پھر ہم ان لوگوں کو نجات بخشیں گے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو اسی میں گروں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ ۷۲

اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ایمان لانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ فریقین میں سے اپنے مرتبہ اور سوسائٹی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے؟ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑیں جو ان سے سارے سامان اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ مگر اسی میں پڑے رہتے ہیں تو خدا نے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراندہ کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے خواہ عذاب دنیا یا قیامت — ان کو پتہ چل جائے گا کہ درجے کے اعتبار سے کون بدتر اور حماقتوں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مالِ کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام

ہیں۔ ۷۶

بھلا دیکھا تم نے اس کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد کر لیا ہے! ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رکھیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم نہیں گے اور وہ ہمارے پاس یکے دونہا حاضر ہوگا۔ ۷۷-۸۰

اور انھوں نے اللہ کے ماسوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنیں۔ ہرگز نہیں؛ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے عدو بنیں گے۔ ۸۱-۸۲

تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے، وہ انھیں خوب خوب آگسا ہے ہیں۔ تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو۔ ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ ۸۳-۸۴

یاد کرو جس دن ہم خدا ترسوں کو خدائے رحمان کی طرف دندہ دندہ لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد حاصل کر لیا۔ ۸۵-۸۷

اور کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انھوں نے خدا کی طرف اظہار کی نسبت کی۔ اور یہ بات خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے آسمانوں

اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک اس کے حضور یکہ و تنہا حاضر ہو گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان بہر و محبت پیدا کر دے گا۔ ۸۸-۹۶

پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سازگار بنایا کہ تم خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دو اور جھگڑالو قوم کو آگاہی سنادو۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو! ۹۷-۹۸

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا تَسْأَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَكُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ (۹۷-۹۸)

یہ کلام حضرت جبریل امین کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی فرمائی ہے اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرمادی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ اس تلقین صبر اور اس وضاحت کا ایک خاص موقع و محل ہے۔ وہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش کے اس مرحلہ میں مخالفین کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد سہارا بس وحی الہی کا سہارا تھا۔ اسی آسمانی کمک سے مشکلات میں آپ کو تقویت و رہنمائی بھی حاصل ہوتی تھی اور اسی کے ذریعے سے مخالفین کے نئے نئے اعتراضات کا جواب اور ان کے اٹھائے ہوئے فتروں کا ٹوڑ بھی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر آنحضرت کو اس مرحلہ میں نہایت بے چینی کے ساتھ حضرت جبریل کا وجود وحی الہی لانے کا ذریعہ تھے۔ انتظار رہتا۔ آنحضرت کی یہ بے چینی حالات کا لازمی تقاضا تھی۔ جو مجاہد دشمنوں کی دل بادل فرج کے مقابل میں محاذ پر ہو اس کو مرکز سے رہنمائی کا انتظار ہر وقت رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت و مصلحت کے تحت ہوتا ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت کو اس بے چینی پر قرآن میں جگہ جگہ صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، جلدی نہ کرو، جس رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہو گی وہ اپنے وقت پر اللہ نازل فرمائے گا۔ یہی مضمون سورہ طہ میں یوں وارد ہوا ہے: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

لَقَدْ نَعْنَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقَدْ رَئَىٰ نَبِيَّكَ ذُو الْقُرَىٰ عَزِيمًا (۱۱۴)۔ (اللہ) (اللہ قرآن کے لیے، اس کی وحی اپنی طرف تمام کیے جانے سے پہلے، جلدی نہ کر دے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے علم میں افزودنی فرما) یہ مضمون قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے لیکن یہاں یہ حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوا ہے جس سے اس کی بلاغت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

اس میں پہلی قابل توجہ چیز تو یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل امین کی طرف سے آنحضرت کی خدمت میں ایک نذر کی خدمت ہے کہ اگر ہم جلدی جلدی، آپ کے شوق و انتظار کی تسکین کے لیے، وحی لے کر نہیں آتے تو اس میں ہمارا کافرت کسی کوتاہی کو دخل نہیں ہے بلکہ ہمارا اترنا تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو نہ ہم اتر سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کے پاس کوئی وحی لاسکتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم صرف اس کے احکام کی بجا آوری پر مامور ہیں۔

دوسری چیز قابل توجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت جبریل امین اور پورے زمرہ ملائکہ کی حیثیت واضح ہو گئی کہ ان کے تمام پیش و عقب اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی اور ملائکہ کسی نہ اپنے دائرہ سے تجاوز کر سکے یا کوئی اقدام اپنے ارادے سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش کرنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی بھول چوک سے فائدہ اٹھا کر کسی معاملے میں اپنی آزادی رائے استعمال کر کے اس کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے۔ فرشتوں کی اس حیثیت کا واضح ہونا ان مشرکین عرب کی حماقت پر ضرب لگانے کے لیے ضروری تھا جو فرشتوں کی پوجا کر کے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ خدا کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ سن کے ان کو بخشوا ہی لیں گی۔ ان بے وقوف لوگوں کو حضرت جبریل کا یہ بیان سنا کر آگاہ کر دیا گیا کہ جب نبی الجلال ایک کاری کی بارگاہ میں جبریل امین کی، جو تمام زمرہ ملائکہ کے گل سرسبد ہیں، بے بسی کا یہ حال ہے تو تا بہ دیگر اہل چہ رسد! ضرب

”وَمَا كَا تَ تَبُّكَ خِيَا“ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی ذہن جاتا ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر کو اطمینان دہانی آنحضرت صلعم ہے کہ اگر وحی الہی میں کبھی دیر ہو تو یہ اطمینان رکھیے کہ یہ دیر کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس لیے کہ آپ کا رب کو اطمینان کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، وہ آپ کے تمام حالات و مسائل سے باخبر اور ایک ایک دعا و مناجات دہانی کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے۔

”نَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ لفظ سَمِيًّا آیت، میں گزر چکا ہے۔ اس کے معنی نظیر اور شیل کے ہیں۔

یہ آیت حضرت جبریل کے قول کا جزو بھی ہو سکتی ہے اور بطریق تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آنحضرت جبریل امین کے قول کی تکمیل بھی اس قسم کی تفسیر کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ ایک مثال سورہ کہف میں بھی صلعم کو گنہگار ہے۔ ان دونوں شکلوں میں سے جو شکل بھی اختیار کیجیے فرق صرف متکلم میں ہوگا، کلام کے مدعا میں کوئی فرق تلقین صبر نہ ہوگا اور یہ متکلم کا فرق بھی محض ظاہری ہوگا اس لیے کہ حضرت جبریل جو بات بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم

ہی سے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ درباب وحی تم اپنا غدر واضح کر دو چنانچہ انھوں نے واضح فرمادیا۔
 میرا رحمان پہلے قول کی طرف ہے۔ یعنی حضرت جبریل نے آنحضرت کو صبر اور انتظار کی تلقین فرمائی کہ آپ
 کا معاملہ کسی ایسی ویسی فات سے نہیں بلکہ تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب کے
 ساتھ ہے تو اسی کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر پورے استقلال و پامردی سے جے رہیے۔ قرینہ دلیل ہے کہ
 یہاں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم یعنی عبادت اور اطاعت دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لفظ کی یہ حقیقت ہم
 تفسیر سورہ فاتحہ میں واضح کر چکے ہیں۔ آیت ۴۴ میں بھی یہ لفظ اطاعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ
 'اصطبار' میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ حروف کی زیادتی معنی کی
 زیادتی پر دلیل ہوتی ہے۔ اور صبر یا اصطبار کے بعد اگر لڑ ہو تو یہ انتظار کے مفہوم پر بھی متضمن ہوتا ہے۔ ہم نے
 لفظ کے ان مضمرات کو ترجمہ میں کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن عربی زبان کے یہ نازک پہلو اور دو کی گرفت میں
 مشکل ہی سے آتے ہیں۔ سورہ طہ میں بھی یہ مضمون آئے گا وہاں انشاء اللہ ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔
 'هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا' یعنی جب خدا کا کوئی نظیر و مثل اور ثانی نہیں تو کون ہے جو اس کے ارادوں میں
 مزاحم ہو سکے یا اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ آپ اپنا کام کیے جیسے وہ ہر مشکل کو آسان کرے گا اور اپنے ہر ارادے
 کو بروئے کار لائے گا۔

صبر اور

اصطبار
کا مفہوم

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِيتٌ لَّسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا (۶۷)

حضرت جبریل کا کلام تمام ہوا۔ اب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کے بعد اب یہ مخالفین کے اصل سبب تکذیب کا خود ان کے الفاظ
 میں حوالہ دے کر آگے اس کی تردید آ رہی ہے۔ یہاں لفظ 'الإنسان' اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے
 مراد مشرکین عرب ہی ہیں جو قیامت کو ایک متبعہ چیز سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے تھے۔ عام لفظ سے بات کہنے
 میں یہ بلاغت ہے کہ گویا وہ لائق التفات نہیں اس وجہ سے عام صیغہ سے بات کہہ دی گئی۔

مشرکین قیامت

کے متناقض

خیالات کی

تردید

قیامت کے باب میں مشرکین عرب کا موقف، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، صریح انکار
 کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کے تناقض میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے والا اور مرنے والا تو مانتے
 تھے لیکن اس بات کو ہمت متبعہ سمجھتے تھے کہ مر کھپ جانے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے
 اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے امرا و اعلیٰ ماس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ
 وہاں بھی وہی کچھ پائیں گے جو ان کو یہاں حاصل ہے۔ پھر سب سے زیادہ اعتماد ان کو اپنے دیوتاؤں پر
 تھا، وہ فرشتوں کو خدا کی جہتی بیٹیاں مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کا زعم یہ تھا کہ اگر قیامت ہوئی اور
 حساب و کتاب سے سابقہ پیش آیا تو ان کے یہ معبودان کو خدا سے چھڑا دیں گے۔ مشرکین کے ان متناقض خیالات
 کو سامنے رکھتے تب قرآن کے آگے کے مباحث سمجھ میں آئیں گے۔

أَفَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (۶۷)

یہ اسی تناقضِ ذہنی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک بدیہی خدا نے اس کو عدمِ محض سے وجود بخشا تو آخر اس کو یہ بات کیوں متنبہ معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ جب وہ کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو کچھ ہے سے دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کیوں مشکل ہو جائے گا۔

قَوَدَيْتُ لَنَجْزِيَنَّهُمْ وَأَشَاطِيَنَ ثُمَّ لَنَنْحَضِيَنَّهُمْ هَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا (۶۸)

’شیاطین‘ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی۔ عربوں کے متعلق ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بہت سے جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے گمراہ لیڈروں نے بھی ان کو گمراہ کیا اور انھوں نے آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کی اور جب اللہ کے رسول نے ان کو آنکھیں کھولنے کی دعوت دی تو اس کے درپے آزار ہو گئے۔

’جثی‘، ’جاث‘ کی جمع ہے۔ ’جثا جثوا‘ کے معنی دذرا نو اور اکڑوں بیٹھنے کے ہیں۔ یہ نشست مجرموں کی نشست ہے جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لیے کسی حکم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی طرح کی غلامانہ اور محکومانہ نشست کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔

اب یہ پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، ہم ان کو اور ان تمام شیاطین کو جن کی انھوں نے عبادت اور اطاعت کی اور ان کے ان تمام گمراہ لیڈروں کو جن کی انھوں نے پیروی کی، سب کو جہنم کے ارد گرد اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ مجرموں کی طرح دذرا نو بیٹھے ہوئے اپنے فیصلہ کا انتظار کریں گے کہ کس کے لیے جہنم کے کس وارڈ میں جانے کا حکم ہوتا ہے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًا (۶۹)

فرمایا کہ اس کے بعد ہم ہر گروہ اور ہر پارٹی کے ان لیڈروں کو ان کے اندر سے چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ مخالف اور اس کے خلاف تحریکیں چلانے والے رہے ہیں۔ ان کو چھانٹ کر اس لیے الگ کیا جائے گا کہ جس طرح انھوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں ان کی قیادت کی اسی طرح اب پیڑوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی ان کی پیشوائی کریں۔ وہ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیرو بھیجے جائیں گے اور جو جہنم کے جس طبقہ کا سزاوار ہو گا وہ اس میں داخل ہو گا۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ أَعْلَىٰ بَأْسٍ يَنْهُمْ أَوْتَىٰ بِهَا صِدِّيًّا (۷۰)

فرمایا کہ اس وقت اس بات کے جاننے والے کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، کس کو سب سے پہلے داخل ہونا چاہیے اور کس طبقہ میں داخل ہونا چاہیے، صرف ہم ہوں گے۔ کوئی دوسرا ان باتوں کا ہم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہو گا کہ ہمیں کسی کے بارے میں اس سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئے یا پر تعریف

کوئی کسی کے باب میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ اس سے زیادہ ہم سے باخبر ہے اس وجہ سے اس کے معاملے میں اس کی سفارش درخور اعتناء ہے۔ یہ مشرکین کے غلط عقیدہ شفاعت پر ایک لطیف تعرض ہے کہ خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش تو وہ کر سکے جو کسی کے بارے میں خدا سے زیادہ واقف ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ آخر ایسا بر خود غلط کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے کہ فلاں کو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہ سہیے بلکہ سیدھے جنت میں بھیج دیجیے!

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَادُ دُحَاهَ كَانَ عَلَى دِرْثَلٍ حَتْمًا مَقْضِيًّا (۱۱)

’حتم‘ کے معنی واجب اور لازم کے ہیں۔ اور ضمیر خطاب کے مخاطب وہی مجرمین ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی بات بے صیغہ غائب کہی گئی ہے اور یہ بات ان کو مخاطب کر کے ارشاد ہوئی۔ ان دونوں اسلوبوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ جس طرح غائب کا اسلوب عدم التفات پر دلیل ہوتا ہے اسی طرح خطاب کا اسلوب شدت عقاب پر دلیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ غائب کا اسلوب کلام دفعۃً خطاب کے اسلوب میں بدل گیا ہے۔ یہاں بھی اسی نوع کی تبدیلی ہوئی ہے۔ چونکہ مقصود شدت غضب کا اظہار ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اب تمہارے لیے داد و فریاد اور غدر و معذرت کا وقت گزر گیا، اب تم میں سے بلا استثنا ہر ایک کو اس جہنم میں اتارنا ہے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ یہ امر بالکل قطعی اور فیصل شدہ ہے، اس کو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم ٹھہرایا ہے۔ ایک دن تم اپنے دشمنوں کا یہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

آیت کی یہ تائید بالکل واضح ہے لیکن ہمارے مفسرین نے اس کا مخاطب تمام بنی نوع انسان کو مان لیا ہے، چنانچہ وہ ہر شخص کے لیے، خواہ نیک ہو یا بد، جہنم سے گزرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ بس اتنی خیریت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم پر پل صراط کے نام سے ایک پل ہو گا جس پر سے نیک لوگ تو گزر جائیں گے، البتہ وہ لوگ جہنم میں پڑے پھوڑ دیے جائیں گے جو برے ہوں گے۔ یہ غلط فہمی مفسرین کو صرف اسلوب کلام کے نہ سمجھنے کے سبب سے ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اکثر تفسیریں اسی چیز کا نتیجہ ہیں۔ تعجب ہے کہ اتنی سخت بات کہتے ہوئے ان حضرات کو قرآن کی وہ آیت یاد نہیں آئی جو سورۃ انبیاء میں نیکو کاروں سے متعلق وارد ہے۔ فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَخْمَعُونَ حَيْثُ هَادُوا فِي مَا اتَّخَذَتِ الْأَنْفُسُ خُلُوعًا وَلَا يُخْلَعُونَ إِلَّا الْأَكْبَرُ الَّذِي كُنْتُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ

بے شک جن کے لیے ہمارا اچھا وعدہ ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کا کھٹکا بھی نہیں نیس گے اور وہ اپنی پابست کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو سب سے بڑی گہرا سٹ کی ساعت ملگنی نہیں کرے گی اور فرشتے اس بشارت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے کہ

تَوَعَّدُونَ (۱۰۱-۱۰۳ الانبیاء) یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا وعدہ کیے جا رہے تھے۔

تاریخ کی اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن پر تدبر کرنے والوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسناد امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسالیب القرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کر لیں۔

ذُو سُنَّتِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ذُرَّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتَا (۲)

ترجمہ: ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ظالموں سے نمٹے گا، ان کو واصل جہنم کرنے کے بعد اہل تقویٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا جو اس سے ڈرتے رہے۔ فرمایا کہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ہم سے ڈرتے رہے۔ اور ظالموں کو اسی جہنم میں اکڑوں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ نجات دیں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم سے نجات دیں گے۔ جہنم کی تو اہل تقویٰ کو، جیسا کہ اوپر گزرا، ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی۔ یہاں نجات دینے سے مراد ان تمام مہوم افکار اور اس تشویش و انتظار سے نجات دینا ہے جن سے ہر حال منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے تک اہل حق کو بھی سابقہ پیش آتا ہے۔

وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتَا میں فقط جنتی کی تحقیق اوپر گزر چکی ہے۔ جنتی ان کو کہتے ہیں جو مجرموں کی طرح اپنی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں دوزخ اور بیٹھے ہوئے ہوں۔ اوپر والی آیت میں تو اس کا محل استعمال بالکل واضح ہے لیکن یہاں اس کا استعمال کھٹکتا ہے اس لیے کہ 'فیہا' کا قرینہ دلیل ہے کہ یہ ان کی جہنم کے اندر کی حالت بیان ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر تو ان کے رونے چلانے کا ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، تاکہ اکڑوں بیٹھنے کا۔ اس شکل سے بچنے کے لیے اس کا مفہوم ہمارے مفسرین اور مترجموں نے بدل دیا ہے لیکن یہ تبدیلی لغت سے تجاوز کی نوعیت کی ہے اس وجہ سے ہم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حالت بیان تو ہوئی ہے جہنم کے اندر ہی کی لیکن یہ بالکل ابتدائی مرحلہ کی بات ہے جب کہ وہ فیصلہ الہی کے بعد جہنم کے داروغوں کے حوالہ کیے جائیں گے اور اکڑوں بیٹھے عذاب کے دروازے کے کھلنے کے منتظر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے داروغوں کے حوالہ کر کے اسی حالت میں چھوڑ کر ان سے بے التفات ہو جائے گا اور اہل کے بعد ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

وَإِذَا نُشِئُ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (۳)

یہ ان مغروروں کی ذہنیت و واضح کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جزا و سزا اور عذاب دنیا و آخرت سے آگاہ کرنے والی نہایت واضح، مبنی بر دلائل آیتیں پڑھ کر سناکی جاتی ہیں تو بڑی دیدہ دلیری سے وہ اہل ایمان سے یہ ذہنیت معارضہ کرتے ہیں کہ تباؤ مرتبہ و مقام، جاہ و منصب، اعوان و انصار، مجلس اور سوسائٹی کے اعتبار سے تمہارا درجہ اونچا ہے یا ہمارا، اگر ہمارا درجہ اونچا ہے، اور بالبداهت اونچا ہے، تو ہم کیونکر باور کر لیں کہ ہم خدا کے غضب کے سزاوار ہیں اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے! ہم تو دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظروں میں ہم تم سے زیادہ عزت

رکھنے والے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ کچھ دے رکھا ہے اور تم ان ساری چیزوں سے محروم ہو!
وَكُنْزُكُمْ أَهْلُكُمْ قَبْلُكُمْ قَرْنٌ قَرْنٌ أَشَأْنَا قَرْنًا (۴)

’قرون‘ کے معنی ایک دور کے لوگ، امت اور قوم۔ ’دعی‘ کے معنی نمود، منظر، شان و شوکت۔

ان معارف خدا کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ اسباب و سامان اور شان و شوکت کی زیادتی نہ تو کسی قوم کے خدا کے چہیتی ہونے کی دلیل ہے اور نہ یہ چیزیں خدا کی پکڑ سے بچانے والی ہیں۔ تاریخ میں کتنی ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اپنے سر و سامان اور اپنی ظاہری چمک دمک کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب انھوں نے خدا سے سرکشی کی تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ یہاں صرف ان قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سورتوں میں ان کی تفصیل موجود ہے۔

معز و دوس

کے معارف

کا جواب

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ أَوْ الْبِرَّ فَسَيَعْلَمُونَ ۖ هُوَ شَرُّ مَكَانًا قَاصِفٌ جُنْدًا (۵)

یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کے معاملہ میں اختیار فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اپنی دنیوی برتری کے زعم میں جو لوگ تمھارے انذار کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے بجائے ضلالت ہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے عیش و آرام کو چھین لے یا ان کو فوراً عذاب میں پکڑ لے بلکہ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل دے تاکہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں اور خدا کی محبت ان پر تمام ہو جائے۔ خدا کوئی کمزور مہستی نہیں ہے کہ اس کو اندیشہ ہو کہ فوراً نہ پکڑ لے تو شکار نکل جائے گا۔ اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ برابر رسی دراز کیے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یا تو وہ عذاب ہی ان پر آدھکے گا جو رسول کی تکذیب کا لازمی نتیجہ ہے یا وہ قیامت ہی نو دار ہو جائے گی جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انھیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کون اپنے موقف و مقام کے لحاظ سے بدتر اور اپنے لادشکر کے اعتبار سے ضعیف تر ہے۔ اس آیت میں دو تین باتوں پر نگاہ رکھیے۔

سرکشوں کے

معاملہ میں

سنت الہی

چند قابل

ترجہ باتیں

ایک ’فَلْيَمْدُدْ‘ کے اسلوب پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا ان کی رسی دراز کر رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ خدا نے رحمان کے شایان شان بات ہی ہے کہ وہ ان کی رسی دراز کرے، یعنی ظالموں کو ڈھیل خدا کی قدرت، حکمت اور اس کی تدبیر کا متقنی ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ کر سرکشی میں اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔

دوسری چیز یہ نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ یہاں ’عذاب‘ اور ’ساعت‘ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ جب یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو ایک سے عذاب دنیامراد ہوتا ہے اور دوسرے سے عذاب قیامت۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان دونوں عذابوں سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو اتمام محبت کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

تیسری یہ تفصیل کے صیغے بے اوقات تقابل کے مفہوم سے مجرد ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ دنیوی کامیابیوں کے نشہ میں جس طرح عرب جاہلیت کے حقدار خدا اور آخرت کی باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے اسی طرح موجودہ دور میں علم و سائنس کے عقلاء بھی اسی غرے میں خدا اور آخرت کو ایک واہمہ قرار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست نے ذکر کیا کہ امریکہ کے لوگوں کے سامنے خدا اور آخرت کا ذکر کیجیے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری عمروں کا اوسط تمھاری عمروں سے زیادہ ہے۔ اگر تمھاری بات صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ تمھاری عمروں کا اوسط ہم سے زیادہ ہوتا۔ میں نے کہا ان کے ہاں عمروں کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے اور خود کشی کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے۔ ملک الموت کو اب بھی یہ لوگ اپنے ہاں سے بے دخل نہ کر سکے۔ البتہ یہ ہوا کہ ان کا کام ان لوگوں نے خود سنبھال لیا ہے !!

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلِغَةُ الصِّلَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (۷۶)

یہ آیت اوپر کی آیت ۵ کے مقابل میں ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دینے والوں کو رسی دراز کرتا ہے اسی طرح ہدایت اختیار کرنے والوں کی ہدایت میں بھی برابر اضافہ پر اضافہ فرماتا ہے۔ کوشاں اور عاقل کے نزدیک دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہوتی کہ کسی کام کا فوری نفع کیا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے اجرو ثواب اور اپنے انجام و مال کار کے اعتبار سے کونسا کام بہتر ہے۔ دنیا کے پرستار صرف نفع عاجل کو دیکھتے ہیں انھیں اس سے بحث نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے برعکس بندہ مومن کی نگاہ مستقبل یعنی آخرت پر ہوتی ہے اور وہ اپنے ہر کام کا جائزہ مال کار کے پلو سے لیتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ تم ان اسباب دنیا پر اترا لے والوں کے طعنوں کی پروا نہ کرو، تم اگرچہ بے سرو سامان ہو، لیکن تمھاری ہدایت میں دم بدم اضافہ ہو رہا ہے اور تمھارا یہ اندر دختہ تمھارے لیے ابدی بادشاہی کی نعمت ہے اور تمھیں طعنہ دینے والوں نے جو سرو سامان اکٹھا کر رکھا ہے یا کر رہے ہیں یہ سب ان کے جلانے کے لیے ایندھن کا کام دے گا۔ مَعَدِّ کا ترجمہ میں نے مال کار کیا ہے اور یہ ترجمہ میرے نزدیک لفظ کی اصل روح سے قریب تر ہے۔

قرآن میں اعمال صالحہ کو جگہ جگہ 'بِاتِيَاتِ الصَّالِحَاتِ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے 'باقیات' کہ درحقیقت وہی اعمال صالحہ ہیں جو پائیدار اور غیر فانی ہیں۔ جو اعمال چند روزہ اور فانی ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ رہا یہ سوال کہ باقی اعمال کون ہیں اور فانی کون ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال صرف دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں وہ فانی ہیں اس لیے کہ یہ دنیا خود فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہیں جو خدا اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جائیں اس لیے کہ خدا بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی۔

أَفَرَأَيْتَ الْكَافِرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُدْثِقَنَّكَ مَالًا دَوْلًا هَاطِلًا الْغَيْبِ أَمَّا نَحْنُ

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (۸۰۰)

برخود غلط یہ قرآن نے ان جھٹلانے والوں کے ایک اور مغالطہ کا حوالہ دے کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس مغالطہ لوگوں کے کا ذکر اخذیت کے خطاب سے کیا ہے۔ عربی زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس خطاب سے مغالطہ کی بات کا آغاز ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کسی بہت ہی برخود غلط شخص یا کسی نہایت بھونڈی بات تردید کا حوالہ آئے گا۔

یہاں عربیت کے اس اسلوب کو بھی یاد رکھیے جس کا ذکر ہم بعض دوسرے مقامات میں بھی کر چکے ہیں کہ 'الَّذِي' ضروری نہیں کہ ہر جگہ معترض ہی کے لیے آئے۔ بعض اوقات یہ تمثیل کے لیے بھی آتا ہے جس کی نہایت بلیغ مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور کلام عرب میں بھی۔ اس صورت میں اس سے کوئی معین شخص مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصود کسی خاص کردار یا کسی خاص ذہنیت کو تمثیل و مستور کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے۔

فرمایا کہ ذرا اس برخود غلط کو دیکھو جو اس زعم میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت بالفرض ہوئی تو وہ وہاں بھی اسی طرح مال و اولاد کا حق دار ٹھہرے گا جس طرح یہاں ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ نعمتوں کو اللہ کا سہارا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے استحقاق ذاتی یا اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ریاست و امارت کے وہ پیدائشی حقدار ہیں اس سے ان کو کون محروم کر سکتا ہے! اگر آخرت نامی کوئی شے ہے تو وہ وہاں بھی کوٹھیوں میں عیش کریں گے اور کاروں میں پھریں گے!

تردید بانداز تحقیر سے اس کا جواب طنز و تحقیر کے انداز میں ہے۔ فرمایا کہ کیا انھوں نے غیب کے پردوں میں جھانک کر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو ان کو آخرت میں ملنے والی ہیں یا خدا سے ان کے لیے کوئی گارنٹی لکھوائی ہے! — آخر کس بہتے پر یہ ناز ہے!!

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَنُزِيلُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (۸۰۰، ۸۰۱)

تردید غضب کے لہجے میں اس زعم باطل کی تردید ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی بکواس کو بھی نوٹ کر رکھیں گے اور اس کی پاداش میں بھی اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کفر و تکذیب کی جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے ہی گی اس میں مزید اضافہ اس معز و رازد علم کے سبب سے بھی ہو جائے گا۔

'وَنُزِيلُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا' یعنی ان تمام چیزوں کے، جن کا یہ مدعی ہے اور جن پر اس کو فخر و ناز ہے، مالک و وارث ہم ہوں گے اور یہ قیامت کے دن ہمارے حضور میں تنہا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کا سرد سامان ہوگا، نہ اس کے اعوان و انصار ہوں گے اور نہ اس کے مزعومہ شہداء و شفعا ہوں گے۔ اس کو جو

چیزیں بھی ملی تھیں ہماری بخشی ہوئی ملی تھیں وہ سب ہم واپس لے لیں گے اور یہ جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ گیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ ہمارے پاس واپس آئے گا۔

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (۸۱-۸۲)

ان مشرکین کا سب سے بڑا سہارا ان کے معبودانِ باطل تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر خدا کے ہاں عافری اور حساب کتاب کا کوئی مرحلہ آیا تو ان کے یہ معبود اپنے زور و اثر سے، ان کو بچا ہی لیں گے۔ خصوصاً فرشتوں کی سفارش پر ان کو بڑا اعتماد تھا۔ ان کو وہ خدا کی جیتی بیٹیاں گمان کرتے تھے اور اس خیال سے ان کی پوجا کرتے تھے کہ خدا ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ یہ دنیا میں بھی ان کو اپنے باپ سے سفارش کر کے ان کو رزق اور اولاد دلواتی ہیں اور اگر مرنے کے بعد بھی کسی مدد کی احتیاج پیش آئی تو یہ وہاں بھی قوت اور سہارا نہیں گی۔ اسی قوت اور سہارے کو یہاں 'عز' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اصل معنی قوت کے ہیں۔

'كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا' یہ ان کے اس زعمِ باطل کی تردید ہے۔ مشرکین کے فرمایا کہ ان احمقوں کی یہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی بلکہ ان کے یہ معبود قیامت کے دن ان کی اس عبادت کا ان کے منہ پر انکار کریں گے۔ قرآن میں اس بات کی تصریح ہے کہ جب یہ مشرکین قیامت کے دن اپنے معبودوں کی دعا دیں گے کہ ہم دنیا میں آپ کی پرستش کرتے رہے ہیں تو یہاں ہماری کچھ مدد کیجیے تو وہ جھٹ جواب دیں گے کہ ہمیں کیا خبر کہ کچھ احمق لوگ ہماری پرستش کرتے رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو، اگر تم نے یہ حقیقت کی تو اس کا انجام بھگتو!

'وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا' یعنی یہ تو یہ آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے یہ معبود ان کے لیے قوت اور سہارا بنیں گے لیکن معاملہ ہوگا اس کے بالکل برعکس، وہ اٹھے ان پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے دشمن بنیں گے۔

الْمُتَوَّانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَذُّعُهُمْ أَذَاهُ ۚ فَلَا تُعْجِلْ عَلَيْهِمْ مِائِمًا نَفْذُ كَلَمٍ عَذَابًا (۸۳-۸۴)

عربی میں جب کہیں گے 'أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ' تو اس کے معنی ہوں گے کہ شکار پر چھوڑ دیا۔ اسی اسلوب پر یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو دعوتِ حق کے خلاف بتنا اکسا سکتے ہیں اکسائیں۔ 'أَذَاهُ' کے معنی برا نیکمہ کرنے، بھڑکانے اور اکسانے کے ہیں۔

ان کافروں کے ساتھ یہ معاملہ اس سنتِ الہی کے مطابق ہوا جس کا ذکر سورہ زخرف میں ہے کہ 'وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْخَالِدَةُ' (جو خدا کے رحمان کی یاد دہانی سے انکھیں بند کر لیتے ہیں ہم ان پر کوئی شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے)۔

یَا لَئِنْ تَعَالَىٰ الْكُفْرُ عَنْ سَيْمِرِ بْنِ الْكَلْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَسْلِي سَائِرَ الْغَائِبِينَ كَيْفَ تَسْلِي سَائِرَ الْغَائِبِينَ

ہر سال اور پریشان نہ ہو اور ان کے بارے میں فیصلہ الہی کے ظہور کے لیے جلدی نہ کرو۔ ان کی مخالفت جتنی ہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یہ اتنے ہی اپنی تباہی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی حق دشمنی کے سبب سے اب ہم نے ان کے اوپر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو جتنا اکسا سکتے ہیں اتنا اکسائیں تاکہ ان پر ہماری حجت تمام ہو جائے۔ اِنَّمَا نَعِدُّهُمْ عِدًّا یعنی اب ان کے فیصلہ کے ظہور میں دیر نہیں ہے۔ ان کا پیمانہ بربت ہو چاہتا ہے اور گٹری کی سوئی اپنے آخری نقطہ پر پہنچ رہی ہے۔ ہم ایک ایک منٹ کو پورے اہتمام کے ساتھ گن رہے ہیں اور وقت پورا ہو جانے کے بعد ایک پل کے لیے بھی ان کو مہلت دینے والے نہیں ہیں۔ یاد ہوگا، اس مجموعہ آیات کا آغاز حضرت جبریل امین کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلقین صبر و انتظار سے ہوا تھا۔ وہی مضمون یہ دوسرے انداز سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوا ہے جس میں مخالفین کے لیے آخری تنبیہ بھی ہے ادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ کا جلد فیصلہ ہو جانے کی بشارت بھی۔ تَوَدُّهُمْ أَذًا اور فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ آیات اس زمانہ میں نازل ہوئی ہیں جب مخالفین کی مخالفت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر وقت اس کشمکش کے فیصلہ کے لیے انتظار رہنے لگا تھا۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَا يَمْلِكُونَ

الشَّفَاعَةُ الْأَمِنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (۸۵-۸۶)

’وَفْدًا وَفْدًا‘ کے معنی کہیں عزت و اکرام کے ساتھ جانے کے ہیں جس طرح سفیر اور قاصد بادشاہ اور امیر کے پاس جاتے ہیں۔

’وَرْدًا‘، ’وَرْدًا‘ سے اسم ہے۔ اس کے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں جس طرح پیا سے اونٹ گھاٹ پر جاتے ہیں۔

’الشَّفَاعَةُ الْأَمِنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا‘ میں میرے نزدیک اتنا قطع ہے۔ یہ ان مجرموں کی مزعومہ شفاعت کی نفی ہے۔ فرمایا کہ جس دن ہم متقیوں کو اعزاز کے ساتھ خدا کے رحمان کے پاس لے جائیں گے اور ان مجرموں کو پیا سے اونٹوں کی طرح جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے۔ اس دن ان کے مزعومہ شفاعت و شفا کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حق حاصل کر رکھا ہے۔

یہ حق کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ اس سوال پر ہم اس کتاب میں مناسب مواقع پر بحث کرتے آئے ہیں چند اصولی باتوں کی یاد دہانی یہاں بھی کیے دیتے ہیں۔

شفاعت کا مقام صرف انبیائے کرام اور شہدائے امت کو حاصل ہوگا۔ یہ ایک منصب تکریم و تشریف ہے جس پر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سرفراز فرمائے گا جو اس اکرام و اعزاز کے سزاوار ہوں گے۔

یہ لوگ بھی خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور صرف ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی کی شفاعت کے لیے خود پیش قدمی کریں یا ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں جن کے لیے خدا سے ان کو اجازت حاصل نہ ہو۔

یہ اپنی شفاعت میں وہی بات کہیں گے جو بالکل حقیقی ہوگی۔ باطل کو حق یا بدی کو نیکی بنانا نہ ان کے شایان شان ہے نہ خدا نے علام الغیوب کے آگے کوئی اس کی جسارت کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے شرک والحاد کی زندگی گزاری یا ایمان کے تو دعویٰ رہے لیکن ساری زندگی بطلالت اور خدا و رسول کی نافرمانی میں گزاری ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔

یہ ساری باتیں خود قرآن کے نصوص سے ثابت ہیں۔ ہم نے ان پر جگہ جگہ بحث کی ہے اور آگے بھی انشاء اللہ تفصیل سے ان پر بحث کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ساری شرطیں شفاعت پر عاید ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو شفاعت کے بل پر گناہوں کے لیے لینس دینے یا حاصل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر تو شفاعت کی امید اگر کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی تو ایمان و عمل صالح اور توبہ و اصلاح کی گزاری لیکن کوتاہی، غفلت یا جذبات سے مغلوب ہو کر نیکیوں کے ساتھ غلطیاں بھی کرتے رہے۔ اس طرح کے لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ٹھہریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بخش دیے جائیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے شفاعت کے بل پر گناہوں ہی کو اڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور یہود کی طرح امیدوار ہیں کہ سَيُغْفَرُ لَنَا ہم امتِ مجرمہ ہیں، ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو قرآن کی روشنی میں اس خوش فہمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۸۸)

’ولد‘ کے معنی اولاد کے ہیں۔ یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ خدا کے لیے اولاد ماننے کے معاملے میں مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب یکساں ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو جو کچھ بنایا ہے اس کی تفصیل اسی سورہ میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اوپر کی آیت میں شفاعت باطل کی تردید فرمائی ہے۔ اب آگے کی چند آیات میں شرک کی اس گھناؤنی قسم کی تردید فرمائی ہے جو درحقیقت شفاعت باطل کے اسی تصور کے تحت وجود پذیر ہوئی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا سے اپنے جرائم کے لیے مفت لینس حاصل کرنا ہے تو یہ کام بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خدا کے لیے کچھ بیٹے بیٹیاں فرض کیے جائیں اور ان کی پوجا کر کے امید رکھی جائے کہ خواہ ہم کچھ کرتے رہیں خدا کے یہ چہیتے اور لادے ہم پر خدا کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ چنانچہ اہل عرب نے اسی خواہش کے تحت فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا اور نصاریٰ نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ خدا نے اپنے محبوب بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر کے ہمارے سارے گناہوں کا کفانہ بنا دیا۔

’ولد‘ کا مفہوم

خدا کی اولاد

ٹھکانے کا جرم

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا (۸۹)

’اِذَا‘ کے معنی ہیں سخت، دہشت اور سنگین بات۔ یہاں اس اسلوب کلام پر بھی نظر رہے کہ بات غائب کے صیغہ سے ہو رہی تھی لیکن جب شدت عقاب و غضب کا موقع آیا تو دفعۃً صیغہ خطاب کا آگیا۔ یہ وہی اسلوب کلام ہے جس کا ذکر ہم ’اِنْ مِّنْكُمْ لَادِدٌ دَهَا‘ کے تحت کرتے ہیں۔

فرمایا کہ یہ تم بڑی ہی سنگین بات کے مرکب ہوئے ہو۔ سنگین اس وجہ سے کہ یہ خدا کی خدائی اور اس کی یکتائی میں دوسرے کو شریک و ہمیم بنانا ہے اور خدا غیور ہے اس وجہ سے اس بات کو وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی کو اس کا کفو اور ہمسر قرار دے کر اس کی یکتائی کو بٹہ لگایا جائے۔ جب بندے، بندے ہو کر، کسی ایسی بات کو گوارا نہیں کرتے جو ان کی غیرت کو چیلنج کرتے تو وہ خدائے غیور جو تمام ارض و سما کا تنہا مالک ہے اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ خدا کی غیرت کی تعبیر کے لیے ’یَمُحِیْطُ‘ میں یہ تمثیل بھی استعمال ہوئی ہے کہ جب تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری بیوی کسی غیر کی بغل میں سوئے تو خدائے غیور کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ کسی اور کو سجدہ کرے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَمْفُظْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخْسَرُ الْجِبَالُ خَسْرًا (۹۰)

’هَذَا‘ کے معنی کسی دیوار وغیرہ کے دھماکے کے ساتھ گرنے کے ہیں۔

یہ اسی بات کی سنگینی واضح فرماتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کے سبب سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تہمت سے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو بھی ایسی غیرت و حمیت لاحق ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان نابکاروں کو برداشت کرنا نہیں چاہتے جو خدا کا شریک بناتے ہیں لیکن وہ خدائے رحمان کے حکم کے تابع ہیں اس وجہ سے جب تک وہ کسی گروہ کو مہلت دیتا ہے اس وقت تک وہ بھی اپنے غضب کو ضبط کرتے ہیں۔

یہ امر واضح رہے کہ یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ جب ایک غیور بیٹا اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو اس کے باپ کے سوا کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے یا اس کے باپ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا باپ بنا دے تو آسمان و زمین اور دریا اور پہاڑ اس بے ناموسی کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کو خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے یا ان کی خلقت میں خدا کے سوا دوسروں کو بھی سا جھی مان لے۔ ہم دوسرے مقام میں اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آسمان و زمین، سورج اور چاند سب کی فطرت ابراہیمی ہے۔ وہ اپنے مظاہر سے اس فطرت تکوینی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی یہ فطرت اس بات سے ابا کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برداشت کریں جو خدا کے لیے اولاد ٹھہرائیں لیکن ان کی باگیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔

اِنَّ دَعْوَا لِرَّحْمٰنٍ وَّلَا (۹۱)

یہ آسمان و زمین اور پہاڑوں کے غصہ اور غضب کا سبب بیان ہوا ہے کہ ان کی یہ غضبناکی اس سبب سے ہے کہ لوگوں نے خدائے رحمان پر آل و اولاد کی تمت لگائی۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (۹۲)

یہ خدا کے لیے اولاد ماننے کی فضیلت کی تردید خدا کی صفات الوہیت کے منافی ہونے کے پہلو سے فرمائی خدا کے لیے کہ آخر اس کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنا لے! نہ اس کو اپنے کاموں میں کسی شریک و معاون کی ضرورت ہے نہ اپنی املاک و جائداد کے لیے کسی وارث و والی کی، نہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی کا بیٹا کی صفات الوہیت ہے، نہ اسے بڑھاپے کا کوئی سہارا مطلوب ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی اور بے نیاز ہے تو آخر وہ اولاد کس کے منافی ہے مقصد کے لیے بنائے گا۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا (۹۳)

اب یہ اپنی تمام مخلوقات کی اصل حیثیت واضح فرمادی کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں۔ خواہ فرشتے ہوں یا جن و انس، اولاد کا جو درجہ و مرتبہ بھی ہو، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب بلا استثنا ایک دن خدائے رحمان کے حضور میں اس کے ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ جہاں تک بندے ہونے کا تعلق ہے اس اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی خدا کا بیٹا ہوگا نہ بیٹی۔

لَقَدْ أَحْضَرَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَابًا وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا (۹۴-۹۵)

’احضار‘ کا اصل مفہوم ضبط اور کنٹرول میں رکھنا ہے۔

اب یہ قیامت کے دن ہر ایک کی ماضی کی نوعیت واضح فرمادی کہ سب خدا کے کامل کنٹرول میں ہیں اور ہر ایک کو خدا نے اچھی طرح گن رکھا ہے اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس کے قابو سے باہر ہو جائے یا گنتی میں کوئی سہو ہو جائے۔ پھر ہر ایک یکہ و تنہا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کے اولاد و احفاد ہوں گے، نہ اعوان و انصار، نہ شرکاء و شفعاء۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سب کو خد کے آگے اپنے باب میں خود جواب دہی کرنی ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (۹۶)

اب یہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس کس میرسی اور نفسی نفسی کی حالت سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا کہ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزار لی ہوگی ان کے لیے خدائے رحمان ہر طرف ہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے لیکن دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ اس دن اہل ایمان کا غیر مقدم فرشتے بھی سلام و تحیت کے ساتھ کریں گے، رب العزت کی طرف سے بھی ان کو سلام کہلایا جائے گا اور خود اہل ایمان بھی ایک نعمتِ ٹیم کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ غرض ہر طرف فضا احسن و رحا کے کلمات سے گونج رہی ہوگی!

اس مجموعہ آیات بلکہ اس پوری سورہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسمائے حسنیٰ میں سے اسم دَحْمَان، بار بار
 آیا ہے۔ قرآن کی کسی سورہ میں بھی یہ نام اتنی بار نہیں آیا ہے جتنی بار اس سورہ میں آیا ہے۔ میرے استاد مولانا
 رحمۃ اللہ علیہ تو اس سورہ کو رحمانی سورہ کہتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بلا کسی حکمت کے نہیں ہے۔ میرے نزدیک
 اس کی حکمت یہ ہے کہ خدا کی صفات اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کے باب میں ملتوں کو بیشتر گمراہی خدا
 کی صفت رحمانیت کے غلط تصور ہی سے پیش آتی ہے۔ اس سورہ میں دوسرے مطالب کے ساتھ رحمانیت کے
 غلط تصور کی اصلاح کر کے اس کا صحیح تصور بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے اسم رحمان کا حوالہ اس میں بار بار آیا ہے۔
 رحمانیت کے غلط تصور نے جو گمراہیاں پیدا کی ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔
 سورہ میں سب سے پہلے نصاریٰ کا ذکر ہے اس وجہ سے پہلے انہی کی گمراہی کو لیجیے۔ ان کی گمراہی میں بڑا
 دخل ان کے اس دباہمہ کو تھا کہ انسان چونکہ ازلی وابدی گنہگار ہے، اس کی نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس
 وجہ سے خدائے رحمان نے اپنی رحمت سے اپنے بیٹے کو بھیجا جو قربان ہو کر اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا
 کفارہ بن گیا۔

یہود کی گمراہی اس سورہ میں اگرچہ براہ راست زیر بحث نہیں آئی ہے لیکن قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ
 انہوں نے بھی اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے خدا کی رحمانیت ہی کی آڑ لی تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نبیوں اور
 ولیوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے اہل توہم و فخر میں ڈالے ہی نہیں جاتیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس چند
 کے بعد کچھ تنبیہ کر کے خدائے رحمان ہم کو بخش دے گا۔
 مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اول تو حشر و فتنہ کی باتیں
 محض خیالی ہیں لیکن اگر ان کے اندر کچھ حقیقت ہے تو خدائے رحمان کی یہ بیٹیاں سفارش کر کے ان کو اپنے باپ
 سے بخشوا ہی لیں گی۔

یہ تمام غلط فہمیاں اور گمراہیاں پس منظر میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنی رحمت
 کا صحیح تصور واضح فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے عدل کو باطل نہیں کرتی بلکہ اس کا عدل بھی اس کی رحمت ہی کا
 متقنیٰ ہے۔ وہ متقیوں کو جو بشارت دیتا ہے یہ بھی رحمت ہے اور سرکشوں کو جو انداز کرتا ہے یہ بھی اس کی
 رحمت ہے۔ وہ اگر ظالموں اور سرکشوں کو اس لیے معاف کر دے کہ وہ بزرگوں اور نبیوں کی اولاد ہیں یا کسی نے ان
 کی سفارش کی ہے یا وہ اس کے مرنے والے ہیں تو یہ رحمت نہیں ہوگی بلکہ صریح ظلم ہوگا۔
 اور اگر خدا ایسا کرے تو وہ خدائے رحمان نہیں ہوگا بلکہ نعوذ باللہ نہایت ظالم خدا ہوگا۔ وہ رحمان ہے تو اس کی
 اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی داد دے اور ان کی حق پرستی کا بھرپور صلہ دے اور ظالموں
 ناہنجاروں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دینا اس کی رحمت و رحمانیت کے منافی نہیں بلکہ یہ عین
 اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں

لگاڑنے بلکا پنا اور خدا کے بندوں کا لگاڑتے ہیں۔ خدا کے حدود و قیود اس کے اپنے تحفظ کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر تحفظ سے بالاتر ہے، بلکہ یہ خلق کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہیں اس وجہ سے مجرموں کا معاملہ خدا کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ساری مخلوق کا معاملہ ہے۔ اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ — صفت رحمان کے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس سورہ کو غور سے پڑھیے تب یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس میں جو تنبیہات یا اشارتیں وارد ہوئی ہیں سب خدا کی صفت رحمانیت پر مبنی ہیں۔

فَاِنَّمَا يَسْتُوْنُهُ بَلٰسًا ذٰلِكَ لِتُبَشِّرَ بِهٖ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَ بِهٖ قَوْمًا كٰذِبًا (۹۷)

”یَسْتُوْنُهُ“ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ اگرچہ مرجع لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن سورہ میں چونکہ شروع سے ضمیر بلا یہ بحث چلی آرہی ہے کہ تمام انبیاء کی اصل دعوت یہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے تو گو یا زیر بحث یہاں قرآن مرجع ہی ہے۔ اس قسم کے سیاق میں ضمیر بلا مرجع لانا نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہی تقاضا ہے بلاغت ہے یہ اسلوب مرجع کی شان پر دلیل ہوتا ہے کہ ہر چند وہ مذکور نہیں لیکن بغیر ذکر کے بھی ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں عام ہیں۔

”تیسیر“ کے معنی عام طور پر لوگوں نے آسان بنانا سمجھا ہے اور آیت کے معنی یہ لیے ہیں کہ قرآن نہایت آسان ”تیسیر قرآن“ ہے۔ اگرچہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے کہ قرآن کو خدا نے آسان بنایا ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن کوئی ساٹ چیز ہے جس کے لیے کسی فکر و کاوش اور تدبیر و تفکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے انہوں نے لفظ ”تیسیر“ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔ عربی میں اس کا اصلی مفہوم آسان بنانا نہیں بلکہ کسی شے کو اس کے پیش نظر مقصد کے لیے تمام لوازم سے آراستہ کر کے نہایت سوزوں اور سازگار بنانا ہے۔ اگر کہیں کہ ”یَسُوْرُ الْفُوْسِ لِلْكَوْبِ“ تو اس کے معنی ہوں گے کہ گھوڑے کو زین، رکاب، لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کر دیا۔ اس طرح ”وَلَقَدْ يَسُوْرُنَا الْقَوَاتِ لِلْذِّكْرِ“ کے معنی ہوں گے کہ ہم نے قرآن کو تعلیم و تذکر کے لیے نہایت سوزوں، تمام لوازم سے آراستہ اور نہایت سازگار بنایا ہے۔ قرآن کی تیسیر کے مختلف پہلوؤں پر ادب اور قرآن دونوں کی روشنی میں ہم نے اپنی کتاب ”مبادی تدبر قرآن“ میں وضاحت سے بحث کی ہے تفصیل کے طالب اس کی مراجعت کریں۔

”قَوْمًا كٰذِبًا“ سے مراد قریش ہیں۔ ”لَا“ کی جمع ہے۔ ”الْكَذِبُ“ کے معنی جھگڑا، ہندی اور ہٹ دھرم سے مراد کے ہیں۔ اہل عرب اپنی بدویت کے سبب سے اکثر بھی تھے اور اپنی امتیت کے باعث معاملات دین میں بہت جا اور متعصب بھی اسی وجہ سے بات بات پر آنحضرتؐ کے خلاف مورچہ جھاتے اور آپؐ کو زچ کرنے کے لیے زنت شے مطالبات پیش کرتے۔

اب یہ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور غنائین کو اندازہ ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے تعلیم و تذکر اسحضرت معلوم اور تمام محبت کے لیے ہر پہلو سے نہایت سوزوں، مثال اور قائل کرنے والا بنایا ہے۔ پھر یہ تمہاری اور تمہاری قوم کو تسلی اور ک زبان میں ہے جس کو تم اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہو اور اپنی قوم کو، اگر وہ سمجھنا چاہیں تو، سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس کے غنائین کو اندازہ

ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے متعلق تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اس کا تائل کر دو۔ تمہارا فرض صرف یہ ہے کہ جن کے اندر خوف خدا ہے ان کو نواز و فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ جو بھگوان کے لیے آئینیں چڑھاٹے ہوئے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے خبردار کر دو۔ یہی مضمون سورۃ طہ میں یوں وارد ہوا ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا ۝ وَمَرَّضْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔
 چنانچہ ہم نے اس کو اتارا عربی قرآن کی صورت میں اور
 اس میں اپنی وعید گونا گون پہلوؤں سے بیان کر دی تاکہ
 وہ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ہو کہ وہ از سر نو ان کی
 یاد کو بیدار کر دے۔ (طہ - ۱۱۳)

وَكُومًا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَبْرِ ۝ هَلْ يَخْتَصِمُ مِنْهُمْ شَيْءٌ اَوْ تَتَّسِعُ لَهُمْ رَكْنًا ۝ (۹۰)
 'رکن' کے معنی آہٹ، سن گن اور کھٹکے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فرض انذار و تبشیر ادا کر دو۔ جو لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے وہ اپنا انجام خود
 دیکھیں گے۔ تاریخ میں ان کے لیے کافی سامانِ عبرت موجود ہے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہمارے عذاب کی زد
 میں آچکی ہیں تو کیا تم آج ان میں سے کسی کی کہیں بوجہ محسوس کرتے ہو یا ان کی کہیں آہٹ بھی سنتے ہو اسی طرح
 یہ بھی تمہاری تکذیب کی پاداش میں بے نام و نشان ہو جائیں گے۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمنا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا و اذقنا اتباعہ و اذنا الباطل
 باطلا و ارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و بارک و سلم۔

لاہور

۲۴ نومبر ۱۹۷۲ء

فہرست مضامین

فہرست مضامین

تفسیر سورۃ یونس - ۱۰

- ۱۔ سورتوں کے تیسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر ۹
- سورۃ نود کی حیثیت ۹
- سورۃ حج مکی ہے ۹
- ان تمام سورتوں میں قدر مشترک ہے ۱۰
- ب۔ سورۃ یونس کا عمود ۱۰
- سورۃ کا عمود اور گروپ کی دوسری سورتوں میں اس کے مؤیدات ۱۰
- ج۔ سورۃ کے مطالب کا تجزیہ ۱۳
- آیات ۱-۱۰ ۱۹
- ترجمہ آیات ۱-۱۰ ۲۰
- ۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت ۲۱
- کتاب حکیم، کا مفہوم ۲۱
- اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ۲۱
- کتاب اور عامل کتاب کا اصل پیغام ۲۲
- ’تذکرہ صدیق‘ کا مفہوم ۲۲
- کفار کے استعجاب و انکار کی تعبیر ۲۲
- انبیاء کو ساحر و کاہن کہنے کا ایک خاص پہلو ۲۳
- مذکورہ بالا انداز و بطلان کی دلیل ۲۳
- خدا عرش حکومت پر متمکن ہے ۲۳
- خدا کے ہاں کوئی سفارش اس کے اذن کے بغیر

- نہیں ہوگی ۲۴
- سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہوگی ۲۴
- آغاز و اعادہ خدا کے اختیار میں ہے ۲۴
- قیامت کا اصل مقصد ۲۴
- کفار کے لیے اولین سامانِ فیضیت ۲۴
- جزا و سزا کے قطعی ہونے کی دلیل ۲۵
- صحیح انسانی فطرت کا اعتراف ۲۶
- گردشِ میل و نہار کا درس ۲۶
- ان لوگوں کا انجام جو نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ۲۶
- اہل ایمان کا انجام ۲۶
- ۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱-۱۹ ۲۷
- آیات ۱۱-۱۹ ۲۸
- ترجمہ آیات ۱۱-۱۹ ۲۹
- ۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت ۳۰
- عذاب کے لیے جلد بازی کا جواب ۳۰
- بہرہ نشین کی فطرت ۳۱
- تاریخ کی شہادت ۳۲
- غافلین کی شکست خوردگی ۳۲
- مسکت جواب ۳۲
- پیغمبر کی تاریخ سے استدلال ۳۳
- رسول کے لیے غلبہ لازمی ہے ۳۳
- مشرکین مکہ کی اصلی چوڑ ۳۴

۵۳	ترجمہ آیات ۳۷-۴۰
۵۷	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۷	قرآن سابق پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے
۵۷	قرآن کی عام تہدی
۵۸	مکذیب قرآن کی اعلیٰ وجہ
۵۸	مکذبین کو مسلت دینے کی وجہ
۵۸	مکذبین سے اعلان برارت
۵۹	انحضرت صلعم کے لیے تسکین دہن
۵۹	ایک استدراک
۵۹	مکذبین کی جلد بازی کا جواب
۶۰	قریش پر فیصلہ کن مذاہب نہ آنے کی وجہ
۶۰	رسول کی تکذیب کے باب میں سنت الہی
۶۱	جلد بازوں کو جواب
۶۱	برارت کے لیے وقت مقرر ہے
۶۱	جلد بازوں سے ایک سوال
۶۲	عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو جواب
۶۳	قرآن کی چند صفتیں
۶۳	اپنے جی سے تحریم و تحلیل اللہ پر افترار ہے
۶۵	پیغمبر صلعم اور صحابہؓ کو تسلی
۶۶	خدا کی دوستی ایمان و تقویٰ کی بنا پر
۶۷	شرک کی بنا محض گمان پر ہے
۶۷	مقابل الفاظ کے حذف کا اسلوب
۶۸	رات اور دن کی نشانیاں بد شرک کے لیے
۶۸	شرک کی تردید
۶۹	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۱-۹۳
۶۹	آیات ۷۱-۹۳
۷۱	ترجمہ آیات ۷۱-۹۳

۲۴	عربیت کا ایک خاص اسلوب
۲۴	بد شرک کی ایک دلیل
۲۴	توحید کے حق میں تاریخ کی شہادت
۲۵	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۰-۲۷
۲۵	آیات ۲۰-۲۷
۲۷	ترجمہ آیات ۲۰-۲۷
۲۸	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۸	مطالبہ عذاب کا جواب
۲۹	کفار کی چالیں
۳۰	ایک حقیقت افزہ تمثیل
۳۱	قریش کو تہدید
۳۱	حیات دنیا کی تمثیل
۳۲	خدا کی پکڑ دو درجہ میں ہوتی ہے
۳۳	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۶
۳۳	آیات ۲۸-۳۶
۳۵	ترجمہ آیات ۲۸-۳۶
۳۶	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۶	مشرکین اور ان کے شرکار آخرت میں
۳۶	شرکار کا اعلان برارت
۳۷	ہر شخص کی پیشی خدا کے آگے ہوگی
۳۷	مشرکین کا تضاد فکر
۳۸	اہل عرب کے شرک کی نوعیت
۳۸	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی
۳۹	مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی تردید
۵۰	محض گمان کی پیروی
۵۰	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۷۰
۵۱	آیات ۳۷-۷۰

۸۵	فاتحہ سورہ
۸۶	پیغمبر صلعم کو تسلی
۸۶	عقیدہ توحید کا اعلان
۸۶	آیات ۹۴ - ۱۰۹
۸۷	ترجمہ آیات ۹۴ - ۱۰۹
۸۹	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۸۹	خطاب پیغمبرؐ سے، عتاب مکہ میں پر
۹۰	ایک سنت الہی
۹۰	تاریخ کی روشنی میں پیغمبر صلعم کو تسلی
۹۱	قریش کو ترہیب و ترغیب
۹۱	پیغمبر صلعم کو مزید تسلی
۹۱	ایمان کے باب میں سنت الہی
۹۲	مطالبہ معجزات کا جواب
۹۲	قریش کو تنبیہ
۹۳	آخری فیصلہ کن اعلان
۹۳	آخری تنبیہ
۹۴	پیغمبرؐ کو آخری ہدایت

تفسیر سورۃ ہود - ۱۱

۹۷	۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۹۷	۲۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۱۰۱	آیات ۱ - ۲۴
۱۰۳	ترجمہ آیات ۱ - ۲۴
۱۰۶	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۱۰۶	آیات قرآنی میں اجمال اور تفصیل
۱۰۶	۲۔ احکام کا مضمون

۷۴	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۷۴	حضرت نوحؑ کی سرگزشت سب سے قدیم سرگزشت
۷۴	حضرت نوحؑ کا چیلنج
۷۵	قریش کو انداز
۷۵	بعد کے رسولوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ
۷۵	توفیق ایمان کے باب میں سنت الہی
۷۶	حضرت موسیٰؑ کا اتمام حجت
۷۶	حق اور سحر کا فرق
۷۷	حضرت موسیٰؑ پر ایک سیاسی الزام
۷۷	حضرت موسیٰؑ اور جادوگروں کا مقابلہ
۷۸	حضرت موسیٰؑ کا اعمت دلی اللہ
۷۸	باطل کی چمک دمک غامضی ہوتی ہے
۷۸	حق غائب ہو کر رہتا ہے
۷۹	حضرت موسیٰؑ کے ابتدائی ساتھی
۷۹	'ا' 'مَنْ لَه' اور 'ا' 'مَنْ يَه' کا فرق
۸۰	بنی اسرائیل کے اکابر کا حال
۸۰	ایمان کی اصل حقیقت
۸۰	توکل کی حقیقت
۸۱	صبر اور توکل کے حصول کی تدبیر: نماز
۸۱	دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ
۸۱	اہل ایمان کے لیے بشارت
۸۲	رسولوں کے مکذبین کے باب میں سنت الہی
۸۳	مکذبین کی ہلاکت کی تیرہ بدت دعا
۸۴	بنی اسرائیل کی نجات کا خدائی اہتمام
۸۴	قدرت کے انتقام کی ایک نشانی
۸۵	بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام ادا ان کی ناشکری
۸۵	۱۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۴ - ۱۰۹

قرآن کا بنیادی پیغام	۱۰۷	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۹۹-۱۲۰
بشارت	۱۰۷	آیات ۲۵-۹۹
انذار	۱۰۷	ترجمہ آیات ۲۵-۹۹
توبہ کے دورکن	۱۰۷	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت ۱۳۶
حکمرین کے تکبر کی تصویر	۱۰۸	۱۳۶ 'مَنْذِرٌ مَّقْبُوتٌ' کا مفہوم
خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے	۱۰۸	۱۳۶ حضرت نوحؑ کی دعوت
جزا اور سزا کی دلیل	۱۰۹	۱۳۷ قوم نوح کے تین معارضے
حیات دنیا میں ابتلاء	۱۱۰	۱۳۷ معارضات کا جواب
لفظ 'امۃ' کا مفہوم	۱۱۰	۱۳۹ قوم نوح کا مطالبہ عذاب
کفار کے استنزار کا جواب	۱۱۰	۱۳۹ حضرت نوحؑ کا جواب
ایک خاص اسلوب کلام	۱۱۱	۱۴۰ حضرت نوحؑ کا اعلانِ برارت
پیغمبر کو صبر کی تلقین	۱۱۱	۱۴۰ عدالتِ الہی کا ظہور
خدا کے پسندیدہ بندوں کی روش	۱۱۱	۱۴۰ کشتی پر قوم نوح کی پھبتیاں
پیغمبر کو تسلی	۱۱۲	۱۴۱ ایک خاص اسلوب بیان
غنائین قرآن کو متبادل کلام پیش کرنے کا حیلہ	۱۱۲	۱۴۱ 'مذابِ مقیم' کا مفہوم
تمدی کی نوعیت	۱۱۳	۱۴۲ قوم نوح کے مذاب کی نوعیت
غنائین قرآن پر اتمامِ حجت	۱۱۳	۱۴۲ 'مِنْ نَّحْلِ' کا مفہوم
دمعتِ رزق کے مغالطہ کی تردید	۱۱۴	۱۴۲ 'الْأَمْنُ سَبَقَ' کے استنثار کی نوعیت
غنائین قرآن کی اصل بیماری	۱۱۵	۱۴۲ ایمان سے محروم اکثریت گندگی کا ڈھیر ہے
'بَيِّنَاتٌ' سے مراد نورِ فطرت ہے	۱۱۶	۱۴۳ مومن کا مرکز نگاہ
ضمیر دل کے باب میں ایک خاص اسلوب	۱۱۶	۱۴۳ حضرت نوحؑ کی وفاداری کا آخری امتحان
قرآن کے حق میں پہلے کی شہادت	۱۱۷	۱۴۳ ہولناک ٹریجڈی کا آخری منظر
یہود کی بدبختی کی طرف اشارہ	۱۱۷	۱۴۳ 'اِتْلَاعٌ' کا مفہوم
خطابِ پیغمبر سے عتاب دوسروں پر	۱۱۷	۱۴۳ 'غِيضُ الْمَاءِ' کا مفہوم
مشرکین کی بدبختی پر اظہارِ افسوس	۱۱۸	۱۴۳ 'حُدًى' سے مراد
مشرکین کے جرائم	۱۱۹	۱۴۵ معذبین پر لعنت
اہل ایمان کے فضائل	۱۲۰	۱۴۵ بلاغتِ کلام کا ایک خاص پہلو

۱۵۶	فرشتوں کی اطمینان دہانی	۱۴۵	حضرت نوحؑ کی شفقتِ ہمدی
۱۵۶	قوم لوط کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی سناری	۱۴۵	نبی کا گھرانہ ایمان و عملِ صالح سے بنتا ہے
۱۵۷	حضرت ابراہیمؑ کی درد مندی	۱۴۶	حضرت نوحؑ کی توبہ
۱۵۷	حضرت ابراہیمؑ کو جواب	۱۴۶	حضرت نوحؑ کو برکات کی بشارت
۱۵۸	فرشتوں کی آمد پر حضرت لوطؑ کی تشویش	۱۴۶	ایک تنبیہ
۱۵۸	حضرت لوطؑ کی فریاد	۱۴۶	آنحضرت صلیم کی طرف التفات
۱۵۸	قوم لوط کی ضد	۱۴۷	قوم عاد اور حضرت ہودؑ
	حضرت لوطؑ کی طرف سے قوم کے غمیر کو جھنجھوڑنے	۱۴۷	حضرت ہودؑ کی بے قراری
۱۵۸	کی آخری کوشش	۱۴۸	توبہ کی دعوت اور اس کی برکات
۱۵۹	فرشتوں نے پردہ اٹھا دیا	۱۴۸	قوم کی طرف سے معجزہ کا مطالبہ
۱۵۹	عذابِ الہی سر پر	۱۴۹	حضرت ہودؑ کی غیرتِ حق
۱۵۹	ظالمین سے مراد قریش ہیں	۱۴۹	مومن کی دُھال : توکل
۱۵۹	قوم لوط کے عذاب کی نوعیت	۱۵۰	حضرت ہودؑ کی آخری تنبیہ
۱۶۰	قوم شعیب کے فساد کی نوعیت	۱۵۰	قوم عاد کے عذاب کی نوعیت
۱۶۱	حضرت شعیبؑ کی دعوتِ اصلاح	۱۵۱	اہل ایمان پر اللہ کا فضل
۱۶۱	حضرت شعیبؑ پر قوم کا طنز	۱۵۱	قریش کو تنبیہ
۱۶۲	’بیئۃ‘ اور ’رزقِ حسن‘ سے مراد	۱۵۲	حضرت صالحؑ اور قوم ثمود کی سرگزشت
۱۶۳	حضرت شعیبؑ کی تنبیہ	۱۵۲	انبیاء کا اخلاقِ نبوت سے پہلے
۱۶۳	حضرت شعیبؑ کو شگسار کر دینے کی دھمکی	۱۵۲	حضرت صالحؑ پر قوم کے اعتراضات
۱۶۴	حضرت شعیبؑ کا توکل علی اللہ	۱۵۳	حضرت صالحؑ کا جواب
۱۶۴	حضرت موسیٰؑ اور فرعون کی سرگزشت	۱۵۳	ناقد کا معجزہ
۱۶۵	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۵۳	قریش کو تنبیہ، آنحضرت صلیم کو تسلی
۱۶۵	خاتمہ سورہ	۱۵۴	قوم ثمود پر عذاب کی نوعیت
۱۶۵	آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۵۴	حضرت لوطؑ اور قوم لوط کی سرگزشت
۱۶۷	ترجمہ آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۵۴	حضرت ابراہیمؑ کی میزبانی فرشتوں کے لیے
۱۶۹	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۵۵	حضرت ابراہیمؑ کی تشویش اور فرشتوں کی اطمینان دہانی
۱۶۹	پچھلی سرگزشتوں کی طرف اشارہ	۱۵۵	حضرت سارہ کی حیرت اور مسرت

۱۸۳	۱۔ سورہ کا عمود	۱۶۹	بستیوں میں نشانِ عبرت
۱۸۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۱۷۰	اپنی تباہی اپنے ہاتھوں
	ج۔ قصہ یوسف (علیہ السلام) کے	۱۷۰	قریش کو تنبیہ
۱۸۳	احسن القصص ہونے کے بعض وجوہ	۱۷۰	اس دنیا کی شہادتِ آخرت کے حق میں
۱۸۷	آیات ۱-۶	۱۷۱	سب کی حاضری کا دن
۱۸۷	ترجمہ آیات ۱-۶	۱۷۱	ایک حقیقتِ نفسِ الامری
۱۸۸	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۷۲	جھوٹی شفاعت کی تردید
۱۸۸	سورہ کا قرآنی نام	۱۷۲	دوزخیوں کے چہنچہ چلانے کی تعبیر
۱۸۸	کتابِ مبین کا مفہوم	۱۷۲	نیا آسمان نئی زمین
۱۸۸	اہل عرب پر عظیم احسان	۱۷۳	سب اختیار خدا کا ہے
۱۸۹	احسن القصص کا مفہوم	۱۷۳	خوب سے خوب تر کی طرف ترقی
۱۸۹	ایک سرگزشت آنحضرت صلعم کے یہ بمنزلہ آئینہ	۱۷۳	خطابِ نبی سے، عتابِ مخالفین پر
۱۹۰	سرگزشت کے دیلِ رسالت ہونے کی نوعیت	۱۷۳	پیغمبر صلعم کو تسلی
۱۹۰	حضرت یوسفؑ کا خواب	۱۷۳	پیغمبر صلعم کو تسلی، مخالفین کو تنبیہ
۱۹۱	حضرت یعقوبؑ کی تعبیر اور حضرت یوسفؑ کو ہدایت	۱۷۵	ایمان لانے والوں کو جادہ حق پر استقامت کی تلقین
۱۹۲	تعبیرِ رؤیا کا علم	۱۷۵	نماز ذریعہ استقامت ہے
۱۹۲	اصل نعمت دین و شریعت ہے	۱۷۶	ایک جامع کلیہ
۱۹۲	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۷-۲۲	۱۷۶	خوب کاروں کا صبر
۱۹۲	حضرت یوسفؑ کی اصل سرگزشت	۱۷۶	’أُولَئِكَ بِقِيَّتِهِ‘ کا مفہوم
۱۹۲	آیات ۷-۲۲	۱۷۶	قریش کو تنبیہ
۱۹۳	ترجمہ آیات ۷-۲۲	۱۷۷	قوموں کی ہلاکت کے باب میں سنتِ الہی
۱۹۵	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۷۷	ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں قانونِ الہی
۱۹۵	سرگزشت سے پہلے ایک تنبیہ	۱۷۸	سرگزشتیں سنانے سے مقصود
۱۹۶	غلبہ حق اور ہزیمتِ باطل کی بشارت	۱۷۸	مخالفین کو فیصلہ کن جواب
۱۹۶	برادرانِ یوسف کا غصہ	۱۷۸	اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت
۱۹۶	لفظ ’صالح‘ کا لغوی مفہوم		
۱۹۶	برادرانِ یوسف کی مشورت		

۲۰۷	عورت کا فریب	۱۹۷	حضرت یعقوبؑ کو فریب
۲۰۷	قرآن کی شہادت	۱۹۸	تجوید جس پر عمل ہوا
۲۰۸	بیوی کو شوہر کی ڈانٹ	۱۹۸	حضرت یوسفؑ کو شہادت
۲۰۸	’عزیز‘ کا مفہوم	۱۹۹	بھائیوں کی سخن سازی
۲۰۸	شہر کی عورتوں میں چرچا	۱۹۹	’صبر جمیل‘ کا مفہوم
۲۰۹	عورتوں کا فریب ادران کی ناکامی	۲۰۰	’وارد‘ کا مفہوم
۲۱۰	خودکشی کی دھمکی بطور حربہ	۲۰۰	خدائے کار ساز کی کار سازی
۲۱۰	کمزوروں کا آخری حربہ	۲۰۰	’یخنس‘ ’لذہ‘ ’زهد‘ کا مفہوم
۲۱۰	’حاشا‘ ’لہ‘ کا مفہوم	۲۰۰	حضرت یوسفؑ کی فروخت
۲۱۰	بیگمات کا اعتراض	۲۰۱	ایک نجی اشکال کی وضاحت
۲۱۱	زلیخا کی دھمکی	۲۰۱	حضرت یوسفؑ کی زندگی کا ایک نیا موڑ
۲۱۱	حضرت یوسفؑ کی دعا	۲۰۱	حضرت یوسفؑ کا نبوت کے لیے انتخاب
۲۱۱	دعا کی قبولیت	۲۰۱	قریش کو تنبیہ
۲۱۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۵۳	۲۰۱	حضرت یوسفؑ پر انعام الہی
۲۱۲	حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا نیا دور	۲۰۲	۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۳۴
۲۱۲	آیات ۳۵-۵۳	۲۰۲	حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا دوسرا مرحلہ
۲۱۲	ترجمہ آیات ۳۵-۵۳	۲۰۲	آیات ۲۳-۳۴
۲۱۶	۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۰۳	ترجمہ آیات ۲۳-۳۴
۲۱۶	قید و بند کی آزمائش کا دور	۲۰۵	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۱۷	دو قیدی نوجوانوں کے خواب	۲۰۵	’مرادۃ‘ کا مفہوم
۲۱۷	خواب کی تعبیر اور دین کی دعوت	۲۰۵	’حَیْتُ لَدُکْ‘ کا مفہوم
۲۱۹	ملت توحید کی تاریخی و فطری عظمت	۲۰۵	لفظ ’رب‘ کا مفہوم
۲۱۹	دعوت توحید	۲۰۵	حضرت یوسفؑ کے لیے دام ہوس
۲۲۰	خوابوں کی تعبیر	۲۰۶	’اِنَّہٗ زَیِّی‘ میں ضمیر منصوب کا مرجع
۲۲۰	بائز مقصد کے لیے جائز تدبیر	۲۰۶	’برہان رب‘ کا مفہوم
۲۲۱	تقدیر الہی کا فیصلہ	۲۰۶	باطن کا نوریزدانی
۲۲۱	بادشاہ کا خواب	۲۰۷	عصمت انبیاء کے بعض پہلو

۲۴۲	بھائی پر انشائے ماز
۲۴۲	بھائی کو روکنے کے لیے حضرت یوسفؑ کی تدبیر
۲۴۲	حضرت یوسفؑ کے طرز عمل پر شبہات کا ازالہ
۲۴۵	بھائیوں کی ایک اور شرارت
۲۴۵	حضرت یوسفؑ کی خوشامد
۲۴۵	حضرت یوسفؑ کا جواب
۲۴۶	بھائیوں کی مشورت
۲۴۷	دو بیٹوں کی عروسی پر حضرت یعقوبؑ کے تاثرات
۲۴۸	باپ کو بیٹوں کی ملامت
۲۴۸	باپ کا جواب
۲۴۹	حضرت یوسفؑ کا مفہوم
۲۴۹	حضرت یوسفؑ کی خدمت میں دوبارہ حاضری
۲۴۹	انشائے راز
۲۵۰	اعترافِ حق
۲۵۱	حضرت یوسفؑ کا غنود کرم
۲۵۱	پیراہنِ یوسفؑ کی کرامات
۲۵۲	پیراہنِ یوسفؑ کی خوشبو
۲۵۳	باپ سے استغفار کی درخواست
۲۵۳	حضرت یوسفؑ کی خدمت میں حاضری
۲۵۴	خواب کی تعبیر
۲۵۵	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۵	خاتمہ سورہ
۲۵۵	آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۶	ترجمہ آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۷	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۵۷	منکرین کے اعراض کی اصل علت
۲۵۷	حضرت صلعم کو تسلی

۲۴۲	درباریوں کا جواب
۲۴۲	شاہی ساتی کی پیش کش
۲۴۲	حضرت یوسفؑ سے ساتی کی درخواست
۲۴۳	خواب کی تعبیر
۲۴۳	حضرت یوسفؑ کو بادشاہ کی دعوت اور ان کا جواب
۲۴۴	عورتوں کے واقعہ کی تحقیق
۲۴۵	عورتوں کا اعترافِ حق
۲۴۵	تحقیقات کے مطالبہ کی وجہ
۲۴۵	ایک سنتِ الہی
۲۴۶	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۴-۱۰۱
۲۴۶	حضرت یوسفؑ کی زندگی کا نیا دور
۲۴۶	آیات ۵۴-۱۰۱
۲۳۰	ترجمہ آیات ۵۴-۱۰۱
۲۴۶	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۴۶	حضرت یوسفؑ کے ساتھ بادشاہ کی گردیدگی
۲۴۶	حضرت یوسفؑ کے لیے منصب کی پیش کش
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کی تجویز
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کا کالی اقتدار
۲۴۸	اللہ کا معاملہ خوب کاروں کے ساتھ
۲۴۸	برادرانِ یوسفؑ کی حاضری
۲۴۸	بھائیوں کو حضرت یوسفؑ کی ہدایت
۲۴۹	بھائیوں کا جواب
۲۴۹	مزید احسان
۲۴۹	بیٹوں کی گزارشِ باپ سے اور باپ کا جواب
۲۴۰	بیٹوں کی مسرت
۲۴۰	حضرت یعقوبؑ کی مشروط اجازت
۲۴۰	ایک مصلحت آمیز ہدایت
۲۴۱	تقدیر اور تدبیر کا باہمی تعلق

۲۷۴	مطالبہ عذاب کا جواب
۲۷۵	ادب کے مضمون کی توضیح مزید
۲۷۵	عذاب کے معاملے میں سنت الہی
۲۷۶	افاق کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ
۲۷۶	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۳-۱۶
۲۷۶	آیات ۱۳-۱۶
۲۷۷	ترجمہ آیات ۱۳-۱۶
۲۷۸	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۷۸	نتیجہ خیر پکارنا صرف خدا کو پکارنا ہے
۲۷۸	شرکوں کی عرومی کی تمثیل
۲۷۸	ہر چیز کی تکوینی شہادت
۲۷۹	۱۔ یعنی، اور بصیر کا مفہوم
۲۷۹	ظلمت، اور نور سے مراد
۲۷۹	شرک کی جڑ پر کھڑا
۲۷۹	شرک کس دلیل کی بنا پر؟
۲۸۰	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۷-۲۶
۲۸۰	آیات ۱۷-۲۶
۲۸۱	ترجمہ آیات ۱۷-۲۶
۲۸۲	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۸۳	فطرت کائنات کی شہادت
۲۸۳	حق و باطل کی کش مکش میں بقلے نافع
۲۸۳	اصل حقیقت سادہ لفظوں میں
۲۸۴	پیغمبر صلعم کو تسلی، منکرین کو تنہید
۲۸۵	میشان کا مفہوم
۲۸۵	رشتہ رحم کا پاس و احترام
۲۸۵	برتری اتفاق کی اہمیت
۲۸۶	جنت میں جذبات کی رعایت

۲۵۸	نشیوں کے مطالبہ کا جواب
۲۵۸	ایمان نہ لانے کی ایک اور وجہ
۲۵۸	شرک سے اعلان بربادیت
۲۵۹	آدمیوں میں سے رسول بننے پر اعتراض
۲۵۹	عذاب الہی کے بارے میں سنت الہی
۲۶۰	قرآن کی اصلی حقیقت

تفسیر سورۃ الرعد: ۱۳

۲۶۳	۱۔ سورہ کا عمود
۲۶۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۲۶۷	آیات ۱-۱۳
۲۶۸	ترجمہ آیات ۱-۱۳
۲۷۰	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۷۰	اظہار احسان اور انداز بیک وقت دونوں
۲۷۱	پیغمبر صلعم کو تسلی
۲۷۱	خدا کی عظیم قدرت و حکمت کی طرف ایک اشارہ
۲۷۱	آسمان کے بعد زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۲۷۲	آسمان و زمین کی نشانیوں کی شہادت
۲۷۲	تفصاد اور توافق کے قانون کی ہمہ گیری
۲۷۲	نشانیوں صرف اہل حق کے لیے کارآمد ہیں
۲۷۲	زمین کی نشانیوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ
۲۷۳	تعجب کی اصل بات
۲۷۳	خدا کو ماننے کا صحیح مفہوم
۲۷۳	منکرین کے انکار کی اصل علت
۲۷۳	ماقبل وہ ہے جو درپردہ سے سبق حاصل کرے
۲۷۴	قولوں کی تدیک میں نشان عبرت

۳۲۱	آخرت کی ضروری	۳۱۱	حضرت موسیٰ کی ایک تقریر کا حوالہ
۳۲۱	یہودوں کا جواب	۳۱۱	دقت کے بنی اسرائیل کو یاد دلانی
۳۲۲	شیطان کا جواب	۳۱۲	شکر گزاری پر عنایات میں اضافہ
۳۲۲	اہل ایمان کا انجام	۳۱۲	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۱۷
۳۲۳	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۲۷	۳۱۲	آیات ۹-۱۷
۳۲۳	توحید اور شرک کی تشیل	۳۱۳	ترجمہ آیات ۹-۱۷
۳۲۳	آیات ۲۳-۲۷	۳۱۴	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۲۳	ترجمہ آیات ۲۳-۲۷	۳۱۵	قوم نوح اور عاد کے بعد کی بعض قوموں کا حوالہ
۳۲۴	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۱۵	رسولوں کے منہ بند کرنے کی کوشش
۳۲۴	۱۰۔ اَلْمُذْتَرِّ، کا خطاب	۳۱۵	سوال استعجاب کی نوعیت کا
۳۲۴	کلمۃ طیبۃ کا خطاب	۳۱۵	دعوت رحمت کے لیے
۳۲۴	شجرۃ طیبۃ سے مراد	۳۱۶	بشریت پر اعتراض
۳۲۴	مقابل الفاظ کا حذف	۳۱۶	معجزہ کا مطالبہ
۳۲۵	کلمۃ توحید سدا بہار ہے	۳۱۶	رسولوں کا جواب
۳۲۵	کلمۃ توحید کی تشیل	۳۱۶	توکل کی بنیاد
۳۲۵	غیظوں کو تنبیہ اور احسان کی یاد دلانی	۳۱۷	رسولوں کو ان کی قوموں کی دھمکی
۳۲۵	کلمۃ خبیثۃ سے مراد	۳۱۷	رسولوں کی پیرویوں کے لیے تنبیہ
۳۲۵	شجرۃ خبیثۃ سے مراد	۳۱۷	رسول کی طرف سے فیصلہ حق و باطل کی دعا
۳۲۵	کلمۃ شرک کی تشیل	۳۱۸	مشرکوں کے لیے آگے کا عذاب
۳۲۶	اہل ایمان کے لیے بشارت	۳۱۸	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۸-۲۳
۳۲۶	کلمۃ ثابت سے مراد کلمۃ توحید ہے	۳۱۸	آگے کے احوال
۳۲۶	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۴	۳۱۸	آیات ۱۸-۲۳
۳۲۶	قریش کو دعید اور اہل ایمان کو بشارت	۳۱۹	ترجمہ آیات ۱۸-۲۳
۳۲۷	آیات ۲۸-۳۴	۳۲۰	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۲۷	ترجمہ آیات ۲۸-۳۴	۳۲۰	شرک باعتبار حقیقت کفر ہے
۳۲۸	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۲۰	مشرکین کے اعمال کی تشیل
۳۲۸	۱۲۔ اَلْمُذْتَرِّ کے استعمال کا ایک خاص محل	۳۲۱	قریش کو دھمکی

۳۳۹	سُورِ اِیْلِیٰ، کا مفہوم
۳۳۹	نَظَرِ اَن، کا مفہوم
۳۳۹	یومِ آخرت کے ہول کی مزید تفصیل
۳۳۹	آخری تنبیہ

تفسیر سورۃ الحجۃ - ۱۵

۳۳۳	ا۔ سورہ کا عمود
۳۳۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۳۳۵	آیات ۱ - ۱۵
۳۳۶	ترجمہ آیات ۱ - ۱۵
۳۳۶	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۶	قرآن اپنی صداقت کی خود دلیل ہے
۳۳۷	عذابِ الہی کے توخر ہونے کی وجہ
۳۳۷	آنحضرتؐ پر کفار کا طعن اور اس کا جواب
۳۳۸	قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے
۳۳۹	انبیاء کی سرگزشتوں کا حوالہ
۳۳۹	منکرین کے انکار کا اصل سبب
۳۳۹	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶ - ۲۵
۳۳۹	آفاق و انفس کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۰	آیات ۱۶ - ۲۵
۳۵۰	ترجمہ آیات ۱۶ - ۲۵
۳۵۱	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۵۱	آسمانی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۱	شبابِ ثاقب کا کام
۳۵۲	زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۳	نظامِ ربوبیت کی طرف اشارہ

۳۳۸	قریش کا کفرانِ نعمت
۳۳۹	مسلمانوں کو پیغام
۳۳۹	انفاق کی اصل ضرورت
۳۳۹	مسلمانوں کو مستقبل کی کامیابی کی بشارت
۳۳۹	انسان کی نفع رسانی کے لیے اشیاء کی تیغ
۳۳۹	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۰	ملتِ ابراہیمی کی وضاحت
۳۳۰	آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۱	ترجمہ آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۲	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۲	حضرت ابراہیمؑ کی دعا
۳۳۳	ہجرت کا اصل مقصود
۳۳۳	اقامتِ صلوٰۃ تعمیرِ کعبہ کا مقصد
۳۳۳	دعائے ابراہیمی کے اصل اجزاء
۳۳۴	دعا کی خصوصیات
۳۳۵	۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۵	خاتمہ سورہ
۳۳۵	آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۶	ترجمہ آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۷	۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۷	'شخصی' کا مفہوم
۳۳۷	'اھطاع' کا مفہوم
۳۳۷	'اقتناع' کا مفہوم
۳۳۷	خطابِ پیغمبرِ صلعم سے، عتابِ قریش پر
۳۳۸	تاریخ کی یاد دہانی
۳۳۸	یومِ آخرت کی یاد دہانی
۳۳۹	دفعہ کار کا مفہوم

۳۶۵	تاریخ کی ایک شہادت	۳۵۳	توازن و تناسب کی طرف اشارہ
۳۶۶	حضرت ابراہیمؑ کا حسنِ طلب	۳۵۳	نظامِ ربوبیت کی مزید وضاحت
۳۶۶	فرشتوں کی اطمینان دہانی	۳۵۴	مذکورہ حقائق کا لازمی تقاضا
۳۶۶	حضرت ابراہیمؑ کی شکرگزاری	۳۵۴	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۲۸
	نزولِ ملائکہ کے سبب سے قومِ لوط کے بارے	۳۵۴	آدمؑ و ابلیس کے اجڑے کا حالہ
۳۶۷	میں حضرت ابراہیمؑ کا اندیشہ	۳۵۵	آیات ۲۶ - ۲۸
۳۶۷	فرشتوں کا جواب	۳۵۶	ترجمہ آیات ۲۶ - ۲۸
۳۶۸	قانونِ الٰہی بے لاگ ہوتا ہے	۳۵۷	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۶۸	حضرت لوطؑ اور فرشتے	۳۵۷	'صُلُصَال' کا مفہوم
۳۶۸	حضرت لوطؑ کو فرشتوں کی ہدایات	۳۵۷	'مُحِبِّا مَسْنُون' کا مفہوم
۳۶۹	حضرت لوطؑ کے گھر پر گنڈوں کا حملہ	۳۵۷	انسان کی خلقت کا آغاز
۳۶۹	بد معاشرہ کی بہانہ سازی	۳۵۷	جنات کی خلقت کا آغاز
۳۷۰	قوم کی اخلاقی حس بیدار کرنے کی آخری تدبیر	۳۵۸	انسانی شرف کی بنیاد
۳۷۰	اقلامِ حقّت اور عذاب	۳۵۸	آدمؑ اور ابلیس کی سرگزشت
۳۷۰	عذاب کی نوعیت	۳۵۹	شیطان کی فتنہ سامانیاں
۳۷۱	'سَجَّیل' کی تحقیق	۳۵۹	شیطان کی کوششوں کا غامض ہدف
۳۷۱	قریش کے لیے درسِ عبرت	۳۵۹	توحید کی راہ سیدھی راہ ہے
۳۷۱	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۸-۹۹	۳۶۰	ابلیس کی مصلحت کی حد
۳۷۲	آیات ۷۸ - ۹۹	۳۶۱	جہنم کی راہ پر ڈالنے والے مصلکات
۳۷۲	ترجمہ آیات ۷۸ - ۹۹	۳۶۲	خدا ترسوں کا انجام نیک
۳۷۲	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۶۲	غلو کی بشارت
۳۷۳	'أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ' سے مراد	۳۶۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۹-۷۷
۳۷۳	'أَصْحَبُ الْحِجْرِ' سے مراد	۳۶۳	قریش کے مغروروں کو تنبیہ
۳۷۳	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۶۳	آیات ۴۹ - ۷۷
۳۷۵	'آیات' سے مراد	۳۶۳	ترجمہ آیات ۴۹ - ۷۷
۳۷۵	قومِ ثمود کی تعمیری سرگرمیاں	۳۶۵	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۷۵	قومِ ثمود کے عذاب کی نوعیت	۳۶۵	اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور

۳۹۲	خدا تک توحید کی راہ پہنچاتی ہے
۳۹۲	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰-۲۳
۳۹۲	توحید کا مضمون ایک دوسرے پہلو سے
۳۹۲	آیات ۱۰-۲۳
۳۹۲	ترجمہ آیات ۱۰-۲۳
۳۹۵	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۹۵	توحید کی دلیل توفیق کے پہلو سے
۳۹۵	آخرت کی دلیل ربوبیت کے پہلو سے
۳۹۶	ہر پہلو سے معرفت کردگار کا دفتر ہے
۳۹۶	انسان کو دعوتِ فکر و تذکر
۳۹۷	سمندر کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۹۷	زمین اور آسمان کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۹۸	مذکورہ حقائق کے لازمی نتائج
۳۹۸	توبہ اور اصلاح کی دعوت
۳۹۸	تہدید و وعید
۳۹۹	معبودانِ باطل کی بے حقیقتی
۳۹۹	منکرین کے انکار کی اصل علت غرور ہے
۳۹۹	منکرین خدا کے مغفوف ہیں
۳۹۹	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۳۲
۴۰۰	آیات ۲۳-۳۲
۴۰۰	ترجمہ آیات ۲۳-۳۲
۴۰۱	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۰۱	’اساطیر‘ کا مفہوم
۴۰۲	قرآن کی دعوت کا ردِ عمل قریش پر
۴۰۲	مفسدین کی سنی افساد کا انجام
۴۰۳	’مسکر‘ کا مفہوم
۴۰۳	ماضی کی معذب قوموں کی طرف اشارہ

۳۷۵	فاتر سورہ اور پیغمبر کو تسلی
۳۷۶	پیغمبر کے لیے سرمایہ تسکین و تسلی
۳۷۶	’سبع مثانی‘ سے کیا مراد ہے؟
۳۷۸	قرآن میں سورتوں کے سات گروپ
۳۷۸	لفظ ’ازواج‘ کا مفہوم
۳۷۸	قوم کے انبیاء کو چھوڑ کر مومنین پر شفقت کا حکم
۳۷۹	یہود کے ہاتھوں تورات کے جھٹے بخرے
۳۷۹	’عضون‘ کا مفہوم
۳۸۰	کفار کے طنز پر صبر و استقامت کی تلقین
۳۸۰	حصولِ صبر کی تدبیر، نماز

تفسیر سورۃ النحل - ۱۶

۳۸۳	۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۳۸۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۳۸۷	آیات ۱-۹
۳۸۷	ترجمہ آیات ۱-۹
۳۸۸	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۸۸	جلد بازوں سے خطاب اور ان کو وعید
۳۸۹	بلاغت کا ایک اسلوب
۳۸۹	کفار کے بعض مطالبات کا جواب
۳۸۹	’روح‘ سے مراد وحی الہی ہے
۳۸۹	رسولوں کو اللہ کی مشترک ہدایت
۳۹۰	کارخانہ کائنات کے ’بالحق‘ ہونے کا لازمی تقاضا
۳۹۱	آیات الہی کی طرف اشارہ
۳۹۱	چوپایوں کی نعمت
۳۹۱	نعمت سے متمتع ہونے والوں کے لیے سبق

۴۱۲	منتظرین عذاب کو جواب	۴۰۳	قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی
۴۱۲	کتاب الہی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے	۴۰۴	قیامت کے روز اہل علم کی مسرت
۴۱۳	مطالبہ مذاب پر اظہار تعجب	۴۰۴	کلام کا انطباق حال پر
۴۱۳	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۸-۶۰	۴۰۴	سلسلہ کے معنی حوالگی اور سپردگی
۴۱۳	توحید کی آفاقی دافنی دلیلیں	۴۰۴	پہلے مرحلہ ہی میں سارا نشہ بہرہ
۴۱۳	آیات ۴۸-۶۰	۴۰۴	مشکبروں کا ابدی ٹھکانہ
۴۱۳	ترجمہ آیات ۴۸-۶۰	۴۰۵	مشکبرین کے بالمقابل متقین کا رویہ
۴۱۵	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت		رسولوں اور ان کے صحابہ کے لیے اسی دنیا میں
۴۱۶	تَفْئِیًا کے معنی تغلب اور رد و بدل	۴۰۵	بھی کامیابی ہے
۴۱۶	توحید کی تقوینی دلیل	۴۰۵	جَنَّتْ حَدِّیْنِ کا مفہوم
۴۱۶	فرشتوں کی فرد تنی اور فرمانبرداری	۴۰۵	متقین کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ
۴۱۷	توحید کے حق میں خود خدا کی شہادت	۴۰۶	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۴۷
۴۱۷	دین کے معنی اطاعت		مشکبرین کی کج بخششوں کی تردید اور اہل ایمان
۴۱۷	داصب کے معنی دائم	۴۰۶	کو کامیابی کی بشارت
۴۱۷	توحید کی انفسی دلیل	۴۰۶	آیات ۳۳-۴۷
۴۱۸	شکر خدا پر افترا رہے	۴۰۷	ترجمہ آیات ۳۳-۴۷
۴۱۸	شکر کا دہرا گنونا پن	۴۰۹	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۱۹	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۴	۴۰۹	تاریخ سے سبق لینے کی دعوت
۴۱۹	مشرکین کو تنبیہ، پیغمبر صلعم کو تسلی	۴۰۹	مشرکین کی بعض کج بخششوں کا جواب
۴۱۹	آیات ۶۱-۶۴	۴۱۰	اللہ کے ہر رسول نے اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی
۴۱۹	ترجمہ آیات ۶۱-۶۴	۴۱۰	پیغمبر صلعم کو تسلی
۴۲۰	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۱۱	مشکبرین کی قسم کی تردید
۴۲۰	کفر و شرک ظلم ہے	۴۱۱	مشرکین کا انکار آخرت میں غلو
۴۲۰	مطالبہ عذاب کا جواب	۴۱۱	قیامت کی ضرورت
۴۲۱	مشرکین کی حماقت در حماقت	۴۱۱	قیامت کلمہ کن سے وجود میں آئے گی
۴۲۱	کفار کو دھمکی، پیغمبر صلعم کو تسلی	۴۱۱	مجاہدین حبشہ کی تحسین
۴۲۱	پیغمبر صلعم کی ذمہ داری کی آخری حد	۴۱۲	ہجرت کی حقیقت

۴۳۱	خدا کی بیان کردہ تمثیل	۴۲۲	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۵-۸۳
۴۳۱	ایک دوسری تمثیل	۴۲۲	مشرکین کو ملامت اور پیغمبر صلعم کو تسلی
۴۳۲	اشکائے کلام میں ایک تنبیہ	۴۲۲	آیات ۶۵-۸۳
۴۳۲	اللہ کی نعمتوں کا حق	۴۲۴	ترجمہ آیات ۶۵-۸۳
۴۳۲	آیاتِ الہی کی طرف اشارہ	۴۲۶	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۳۳	خود اپنے حالات پر غور کرنے کی دعوت	۴۲۶	توحید کی دلیل قرآنی کے پہلو سے
۴۳۳	بعض اور نشانیوں کی طرف اشارہ	۴۲۷	بعث و نشر کی دلیل
۴۳۴	روزِ مَرہ کے استعمال کی اشار کی نعمت	۴۲۷	فعل اپنے حقیقی معنی میں
۴۳۴	۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۴-۹۰	۴۲۷	دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ
۴۳۴	رسول اتمامِ حجت کا آخری ذریعہ ہے	۴۲۷	حصولِ عبرت علم کی کلیہ ہے
۴۳۴	آیات ۸۴-۹۰	۴۲۸	بعض اور نشانیوں کی طرف اشارہ
۴۳۵	ترجمہ آیات ۸۴-۹۰	۴۲۸	ان تنوعات کی حکمت
۴۳۶	۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۲۸	’دجی‘ اور ’ذل‘ سے مراد
۴۳۶	’امۃ‘ سے امتِ دعوت مراد ہے	۴۲۸	شہد کی نعمت کی طرف اشارہ
۴۳۶	’شہید‘ سے مراد رسول ہے	۴۲۸	آیاتِ الہی سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفیں
۴۳۶	’استعتاب‘ کا مفہوم	۴۲۸	’يَسْمَعُونَ‘، ’يَعْقِلُونَ‘ اور ’يَتَفَكَّرُونَ‘ کا مطلب
۴۳۶	کفار کو تنبیہ	۴۲۹	پہلا مرحلہ: ’يَسْمَعُونَ‘
۴۳۷	مشرکین اور ان کے شرکیوں میں رد و بدل	۴۲۹	دوسرا مرحلہ: ’يَعْقِلُونَ‘
۴۳۷	شرک کے لیڈروں کے لیے مزید عذاب	۴۲۹	تیسرا مرحلہ: ’يَتَفَكَّرُونَ‘
۴۳۸	نبی صلعم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے	۴۲۹	زندگی اور موت خدا کی طرف سے ہے
۴۳۸	کتابِ الہی اتمامِ حجت کا ذریعہ ہے	۴۲۹	عمر کا طول و قصر خدا کی طرف سے ہے
۴۳۸	قرآنی ادا مرد منہیات کا خلاصہ	۴۲۹	قدرت کا ایک اشارہ
۴۳۹	’عدل‘ کی توضیح	۴۳۰	رزق بھی خدا ہی کا عطیہ ہے
۴۳۹	’احسان‘ کی توضیح	۴۳۰	انسانی فطرت کی ایک حقیقت
۴۳۹	’اِيتَانِي ذِي الْقُرْبَى‘ سے مراد	۴۳۰	بیوی بچوں کی نعمت خدا ہی سے ملی ہے
۴۳۹	’خسار‘ سے مراد	۴۳۱	ایمان با باطل کی تفصیل
۴۳۹	’منکر‘ سے مراد	۴۳۱	صفاتِ الہی کے باب میں تمثیل سے اقرار کی تہ

۲۵۰	روح القدس سے مراد	۲۲۹	’بنی‘ سے مراد
۲۵۰	قرآن کو وحی الہی ماننے سے یہود کا انکار	۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۱-۹۵	۲۲۹
۲۵۱	من لفین کے ایک اور فقرہ کا رد	یہود کو طاعت	۲۳۹
۲۵۲	پیغمبر کو مغتری سمجھنے والوں کی لغویت	آیات ۹۱-۹۵	۲۴۰
۲۵۲	۲۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۶-۱۱۱	ترجمہ آیات ۹۱-۹۵	۲۴۰
۲۵۲	مظلوم مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین	۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۴۱
۲۵۲	آیات ۱۰۶-۱۱۱	یہود کو ایفلے عمد کا ہم	۲۴۱
۲۵۲	ترجمہ آیات ۱۰۶-۱۱۱	’انکاث‘ کا مفہوم	۲۴۲
۲۵۳	۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	’دغل‘ کا مفہوم	۲۴۲
۲۵۳	زیر ستم مسلمانوں کو آگاہی	یہود کی مفسدانہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ	۲۴۲
۲۵۳	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی	یہود کی سرگرمیوں کا اصل محرک	۲۴۳
۲۵۴	ہجرت حبشہ کے جانبازوں کے لیے بشارت	یہود کی مثال بڑھیا سے	۲۴۳
۲۵۵	آخرت کی یاد دہانی	یہود کا ذریعہ افساد قسمیں تھیں	۲۴۴
۲۵۵	۲۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱۲-۱۲۴	’اشتراء‘ یعنی تزیح و مبادلہ	۲۴۴
۲۵۵	قریش کے لیے ایک بستی کی مثال	’دثن قلیل‘ سے مراد دنیا اور متاع دنیا	۲۴۴
۲۵۵	آیات ۱۱۲-۱۲۴	۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۶-۱۰۵	۲۴۵
۲۵۶	ترجمہ آیات ۱۱۲-۱۲۴	معتزین کے بعض اعتراضات کے جواب	۲۴۵
۲۵۸	۲۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	آیات ۹۶-۱۰۵	۲۴۵
۲۵۸	’قریۃ‘ سے مراد سب ہے	ترجمہ آیات ۹۶-۱۰۵	۲۴۶
۲۵۸	مشرکین مکہ کے لیے قوم سبا کی مثال	۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۴۷
۲۵۹	اہل سبا اور اہل مکہ میں مماثلت	من لفین کے لیے تنبیہ، اہل ایمان کے لیے بشارت	۲۴۷
۲۵۹	مشرکین مکہ کا زعم باطل	شیطانی فتنوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت	۲۴۸
۲۵۹	خدا کی حرام کردہ چیزیں	تعوذ کی تاثیر	۲۴۸
۲۶۰	تحلیل و تحریم کا حق صرف خدا کو ہے	اہل ایمان پر شیاطین کا کوئی زور نہیں پڑتا	۲۴۹
۲۶۰	یہود کی من مانی تحریم و تحلیل	’آیت‘ سے مراد	۲۴۹
۲۶۰	توبہ کہنے والوں کے لیے بشارت	احکام شریعت کی تبدیلی پر یہود کا اعتراض	۲۴۹
۲۶۱	حضرت ابراہیمؑ کا اصل مقام	شریعت میں تدریج کی مصلحت	۲۵۰

۴۷۶	یہود کے کبر و غرور پر ضرب
۴۷۷	آیات ۲-۸
۴۷۷	ترجمہ آیات ۲-۸
۴۷۸	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۷۸	دکیل کے معنی کا راز اور معتمد
۴۷۸	یہود کے بگاڑ کی تاریخ
۴۷۸	تورات میں توحید کی تعلیم
۴۷۹	عربیت کا ایک اسلوب
۴۸۹	یہود کے دو بڑے فسادات
۴۸۱	یہود کی توہین و تذلیل کی تصویر
۴۸۱	بخت نصر کا حملہ اور یہود کی غلامی
۴۸۲	طویل غلامی کے بعد نجات
۴۸۲	مائٹس کے ماتحتوں یہود کی دوسری تباہی
۴۸۳	نبی صلعم کی دعوت میں یہود کے لیے نجات
۴۸۳	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۱۲
۴۸۴	آیات ۹-۱۲
۴۸۵	ترجمہ آیات ۹-۱۲
۴۸۶	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۸۶	’اَنُؤْمُ‘ کا مفہوم
۴۸۷	یہود اور مشرکین کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت
۴۸۷	عذاب کی نشانی کے طالبوں کے لیے آفاقی نشانیاں
۴۸۸	’طائِر‘ کا مفہوم
۴۸۸	اتمام محبت کے لیے رسول کی بعثت
۴۸۹	’امر‘ کا مفہوم
۴۸۹	’عاجلة‘ کا مفہوم
۴۸۹	احمال کے باب میں سنتِ الہی
۴۹۰	اصل فاتر المرام گروہ

۴۶۲	سبب کا حکم ملتِ ابراہیم کا جزو نہیں تھا
۴۶۲	۲۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۲	خاتمہ سورہ
۴۶۲	آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۲	ترجمہ آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۳	۲۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۶۳	حکمت اور عظمتِ حسنہ
۴۶۳	پیغمبر صلعم اور صحابہؓ کو ہدایت
۴۶۳	حکمتِ تبلیغ
۴۶۴	صبر اور انتقام کے حدود کی رعایت
۴۶۵	صبر کی ہدایت اور حصولِ صبر کی تدبیر
۴۶۵	نصرت کا وعدہ اور اسلام کے غلبہ کی بشارت

تفسیر سورۃ بنی اسرائیل

۴۶۹	۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۴۷۰	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۴۷۳	آیت ۱
۴۷۳	ترجمہ آیت ۱
۴۷۳	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت
۴۷۳	’سُجُنْ‘، تنزیہ کا کلمہ ہے
۴۷۴	’عبد‘ سے مراد آنحضرت صلعم
۴۷۴	’مسجدِ حرام‘ اور ’مسجدِ اقصیٰ‘ سے مراد
۴۷۵	معراج کے سفر کی غایت
۴۷۵	نبی کی دیائے صادقہ
۴۷۵	ردیائے صادقہ کے امتیازی پہلو
۴۷۶	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲-۸

۵۰۳	یہ باتیں اجزائے حکمت میں سے ہیں	۴۹۰	رب کی عطا و بخشش عام ہے
۵۰۳	توحید کے مضمون کی یاد دہانی	۴۹۱	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۹
۵۰۳	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۰-۵۷	۴۹۱	آیات ۲۲-۳۹
۵۰۳	کفار کی قرآن سے بیزاری کا اصل سبب	۴۹۲	ترجمہ آیات ۲۲-۳۹
۵۰۴	آیات ۳۰-۵۷	۴۹۳	تورات کے احکام عشرہ
۵۰۵	ترجمہ آیات ۳۰-۵۷	۴۹۵	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۰۷	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۹۵	واحد کا خطاب جمع کیلئے
۵۰۷	تردیدِ شرک نئے اسلوب سے	۴۹۵	‘فَتَقَعَّدَ’ کا مفہوم
۵۰۸	تسبیح کا مفہوم	۴۹۵	قرآن کے طریقِ اقوام کی بنیادی دفعہ
۵۰۹	کفار کی قرآن سے بیزاری کا اصل سبب	۴۹۵	خدا کا شریک بنانے کا انجام
۵۰۹	ختمِ قلوب کی سنتِ الہی	۴۹۵	خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا
۵۱۰	کفار کی آخرت سے بیزاری	۴۹۶	والدین کا حقِ احسان
۵۱۱	مسلمانوں کو حکمتِ تبلیغ کی تعلیم	۴۹۶	والدین کا حقِ فرمانبرداری و خدمت
۵۱۱	دعوت کے معاملہ میں مومنین کی ذمہ داری	۴۹۷	والدین کے لیے دعا کا حق
۵۱۲	تفضیلِ انبیاء میں صحیح نقطہ نظر	۴۹۷	والدین کے لیے دلی محبت اور کامل سعادت مندی
۵۱۲	کلام کا تعلق ادب کے مضمون سے	۴۹۷	قربت دار، مسکین اور مسافر کا حق
۵۱۳	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰	۴۹۸	اعتدال و کفایت شعاری کی ہدایت
۵۱۳	مذاب کے باب میں سنتِ الہی	۴۹۹	رزق کی تنگی و کسادگی خدا کی مشیت پر منحصر ہے
۵۱۳	آیات ۵۸-۶۰	۴۹۹	قتلِ اولاد کی ممانعت
۵۱۳	ترجمہ آیات ۵۸-۶۰	۴۹۹	منہیات کا بیان
۵۱۴	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۹۹	زنا اور اس کے محرکات کی ممانعت
۵۱۴	مطابقتِ زمانہ مذاب کا جواب	۵۰۰	قتل کی ممانعت اور اسلامی قانون کا مزاج
۵۱۵	نشانی نہ بیچنے کی حکمت	۵۰۱	مالِ یتیم کی حفاظت
۵۱۵	نشانوں کی تکذیب کی ایک مثال	۵۰۱	ایفلے عہد کی ہدایت
۵۱۵	تنبیہی نشانوں کے باب میں قریش کا ردیہ	۵۰۲	ایفلے کیل و وزن کی تاکید
۵۱۶	واقعہ معراج پر ردِ عمل	۵۰۲	تذات اور تہمت و غیرہ کی ممانعت
۵۱۶	تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے کی ایک اور مثال	۵۰۲	غزوہ و تکبر کی ممانعت

۵۲۸	۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۱۷	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۵-۶۱
۵۲۸	کفار کی دعوتِ مصالحت کا جواب	۵۱۷	استبصار کا اصل سبب
۵۲۸	نبی کی عصمت، کا مفہوم	۵۱۸	آیات ۶۵-۶۱
۵۲۸	خطابِ نبیؐ سے عتابِ کفار پر	۵۱۸	ترجمہ آیات ۶۵-۶۱
۵۲۹	رسول کی ہجرت تک قومِ مایوس ہوتی ہے	۵۱۹	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۲۹	نمازوں کے اوقات	۵۱۹	کفار کے انکار کی اصل علت
۵۳۰	اشیائے کائنات کا رکوع و بروج	۵۱۹	قصہ آدم و ابلیس کا سبق
۵۳۰	نماز حصولِ صبر و استقامت کے لیے	۵۲۰	ابلیس کی مسکت کی حد
۵۳۱	تہجد سے مراد	۵۲۰	ابلیس کے فتنوں کی گونا گونی
۵۳۱	نافلۃ کا مفہوم	۵۲۰	ایمان پر جمے رہنے والوں کو تسلی
۵۳۱	مقامِ محمود	۵۲۱	ابلیس کو اختیارِ مطلق حاصل نہیں
۵۳۲	قربِ ہجرت کا اشارہ اور ایک عظیم بشارت	۵۲۱	۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۶-۷۲
۵۳۲	حق کی فتح اور باطل کی شکست کا اعلان	۵۲۱	سرکشوں اور غافلوں کی تمہیل
۵۳۳	قرآن کی تلمذیہ کرنے والوں کی محرومی	۵۲۱	آیات ۷۶-۷۲
۵۳۴	معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے کی ہدایت	۵۲۲	ترجمہ آیات ۷۶-۷۲
۵۳۴	۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۳۴	غافلین کے اعتراضوں کے جواب	۵۲۳	اللہ کی نعمتوں کی ناقدری
۵۳۴	آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	کشتی اور دریا کی ایک مثال
۵۳۶	ترجمہ آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	سرکشوں سے چند سوالات
۵۳۹	۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۲۴	واقف اور تبع کا مفہوم
۵۳۹	روح سے مراد	۵۲۴	انسان کو اس کی ذمہ داری کی یاد دہانی
۵۳۹	روح کے متعلق سوال کا جواب	۵۲۴	جزا و سزا کے دن کی یاد دہانی
۵۴۰	وحی کی حالت ایک تقریبِ غیبی ہے	۵۲۵	اصحابِ الشمال کا انجام
۵۴۱	قرآن کے ذریعے اتمامِ حجت	۵۲۵	۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۷۳
۵۴۱	غافلین کے مطالبات برائے تصدیقِ رسالت	۵۲۵	انحضرتِ صلعم کو موقعِ حق پر جمے رہنے کی تاکید
۵۴۲	مطالبات کا جواب	۵۲۶	آیات ۸۳-۷۳
۵۴۲	انسانوں کے لیے انسان کے نبی ہونے کی حکمت	۵۲۷	ترجمہ آیات ۸۳-۷۳

۵۵۸	آنحضرت صلعم کو پر محبت تسلی	۵۴۲	معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے کی ہدایت
۵۵۸	منکرین کے انکار کا اصل سبب	۵۴۳	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی
۵۵۹	اس دنیا کا انجام	۵۴۳	قیامت کے لیے وقت مقرر ہے
۵۵۹	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۲۶	۵۴۴	کفار کی متکبرانہ ذہنیت پر ضرب
۵۵۹	اہل کتاب کے اقا کیے ہوئے سوالات	۵۴۴	مطالبہ معجزات کا جواب
۵۶۰	قصر اصحاب کہف کے زیر بحث آنے کی نوعیت	۵۴۴	حضرت موسیٰؑ کی مثال
۵۶۰	اصحاب کہف کون تھے ؟	۵۴۵	حضرت موسیٰؑ کا جواب فرعون کو
۵۶۱	آیات ۹-۲۶	۵۴۵	فرعون کو مرنے کے بعد بنی اسرائیل پر انعام
۵۶۳	ترجمہ آیات ۹-۲۶	۵۴۵	دعوت کے معاملہ میں نبی کی ذمہ داری
۵۶۶	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۴۵	قرآن کے تدریج کے ساتھ اترنے کی حکمت
۵۶۶	صیغہ واعد کا خطاب جماعت سے	۵۴۶	صالحین اہل کتاب کا طرز عمل
۵۶۶	یہ خطاب سوال کرنے والوں سے ہے	۵۴۶	قرآن پر ایک اعتراض کا بہانہ
۵۶۷	اصحاب کہف و رقیم کی وجہ تسمیہ	۵۴۷	قرآن کا جواب
۵۶۷	’رشد‘ کا مفہوم	۵۴۷	منازمین و قار اور سنجیدگی کی تعلیم
۵۶۷	نوجوانوں کی دعا	۵۴۷	اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیرے ماکھیت کا اعلان
۵۶۸	سرگزشت کا خلاصہ بطور تمہید		
۵۶۸	’مَضْرَبٌ عَلَى الْأَذَانِ‘ کا مفہوم		
۵۶۸	برزخی زندگی کا ایک عکس		
۵۶۸	اجمال کے بعد تفصیل		
۵۶۸	’بالحق‘ کا مفہوم		
۵۶۹	نوجوانوں کی حوصلہ افزائی		
۵۶۹	حق کی منادی		
۵۶۹	قوم کو چیلنج		
۵۷۰	’مرفق‘ کا مفہوم		
۵۷۰	اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت		
۵۷۰	ایک شبہ کا ازالہ		
۵۷۰	ترک دنیا کے حق میں ارباب تصوف کا غلط استدلال		
		۵۴۸	تفسیر سورۃ الکہف - ۱۸
		۵۵۱	۱۔ سورہ کا زمانہ نزول، عمود اور سابق سورہ
			سے تعلق
		۵۵۲	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
		۵۵۵	آیات ۱-۸
		۵۵۶	ترجمہ آیات ۱-۸
		۵۵۶	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
		۵۵۷	قرآن کی صفت
		۵۵۷	قرآن کا مقصد
		۵۵۸	مشرکین کی اندھی تقلید

۵۸۱	ذخرا کا مفہوم	۵۷۰	مفسرین کی ایک غلط فہمی
۵۸۱	حکمرین کے باب میں پیغمبر کو ہدایت	۵۷۱	متزاور کا مفہوم
۵۸۱	حکمرین کو ہدایت	۵۷۱	قرض کا مفہوم
۵۸۱	مرتفق کا مفہوم	۵۷۱	نجوۃ کا مفہوم
۵۸۲	ایمان لانے والوں کو صلہ	۵۷۱	غار میں ضروریات زندگی کا غیبی اہتمام
۵۸۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۴۴	۵۷۱	ایک تنبیہ
۵۸۲	مومن اور کافر کی ذہنیت کی تشیل	۵۷۱	حفاظت کے لیے انتظام
۵۸۳	آیات ۳۲-۴۴	۵۷۲	کار سازی کی ایک اور نشانی
۵۸۳	ترجمہ آیات ۳۲-۴۴	۵۷۳	آیت ۱۲ کے اجمال کی تفصیل
۵۸۵	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت		اصحاب کہف کی مدت قیام کے بارے میں
۵۸۵	قریش کے سامنے تشیل کا امینہ	۵۷۳	باہمی سوال و جواب
۵۸۵	دو باغوں کا ذکر تکمیل نعمت کی تعبیر کے لیے	۵۷۳	اصیاط کے ساتھ تحقیق کی تاکید
۵۸۵	نعمت پا کر ناشکری	۵۷۴	واقعہ میں قیامت کے باب میں شہادت
۵۸۶	ظالم لنفسہ کا مفہوم	۵۷۵	اصحاب کہف کی وفات کے بعد قوم کا انقلابِ حال
۵۸۶	بعدہ مومن کی موعظت	۵۷۵	یادگار میں مسجد کی تعمیر
۵۸۶	شرک کا غنی خناس	۵۷۵	فضول سوالات سے گریز کی ہدایت
۵۸۷	ایمان کا تقاضا	۵۷۶	عدہ مشروط مشیت الہی کیا جائے
۵۸۷	حسبان کا مفہوم	۵۷۷	آیت ۲۵ کا تعلق ادھر کے الفاظ سے
۵۸۷	ذلیق کا مفہوم	۵۷۷	دبان کا ایک نکتہ
۵۸۷	مغروروں کی آنکھ کا پردہ		آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم
۵۸۸	برامت بعد از وقت	۵۷۸	اللہ ہی کے پاس ہے
۵۸۸	گنہگار شرک ہے	۵۷۸	اللہ تعالیٰ کا محیطِ گل علم
۵۸۸	بدول پر مذاہب نیکوں کی دادرسی ہے	۵۷۸	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۱
۵۸۸	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۵-۴۹	۵۷۹	آیات ۲۷-۳۱
۵۸۹	آیات ۴۵-۴۹	۵۷۹	ترجمہ آیات ۲۷-۳۱
۵۸۹	ترجمہ آیات ۴۵-۴۹	۵۸۰	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۹۰	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۸۰	ہدایت و ضلالت کے باب میں سلت الہی

۵۹۹	حضرت موسیٰ کا ایک تربیتی سفر	۵۹۰	اِخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ، کا مفہوم
۶۰۰	مفسرین کی ایک غلط فہمی	۵۹۰	دنیا کی زندگی سے مراد
۶۰۰	آیات ۶۰-۸۲	۵۹۰	دنیا کی زندگی کی تشیل
۶۰۲	ترجمہ آیات ۶۰-۸۲	۵۹۱	غالی زینتیں
۶۰۳	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۹۱	غالی امداد پس
۶۰۴	دفتی، کا مفہوم	۵۹۲	دنیر اعمال
۶۰۴	جمع البحرین سے مراد	۵۹۲	آگے کا مضمون — آیات ۵۰-۵۹
۶۰۴	حجب، کا مفہوم	۵۹۳	آیات ۵۰-۵۹
۶۰۵	سرب، کا مفہوم	۵۹۴	ترجمہ آیات ۵۰-۵۹
۶۰۵	ایک عجیب واقعہ	۵۹۵	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۰۵	غداؤ کا مفہوم	۵۹۵	ابیس جنات میں سے تھا
۶۰۵	شاگرد کی معذرت	۵۹۶	قریش کی ناعاقبت اندیشی پر اظہارِ افسوس
۶۰۶	منزل کا سراغ	۵۹۶	مشرکین عرب میں جنات کی پوجا
۶۰۶	حضرت خضر سے ملاقات	۵۹۶	شامت زدگی کی آخری حد
۶۰۶	حضرت خضر نبی تھے	۵۹۶	طنز یہ اسلوب بیان
۶۰۶	حضرت خضرؑ ادا حضرت موسیٰ کے مابین معاملہ وفا	۵۹۶	مذہب، کا مفہوم
۶۰۷	کشتی کا واقعہ	۵۹۶	لنسی نفسی کا دن
۶۰۸	لڑکے کے قتل کا واقعہ	۵۹۷	بے بسی کی تصویر
۶۰۸	بستی والوں کا واقعہ	۵۹۷	مثل سے مراد
۶۰۸	دانتوں کی حکمت	۵۹۷	مادہ آسمان کی جگہ تہ آسمان کی طلب
۶۰۹	اَقْرَبَ رَحْمًا، کا مفہوم	۵۹۷	رسولوں کی بعثت کا مقصد
۶۰۹	لڑکے کے قتل کی حکمت	۵۹۸	بدقسمتوں کے حال پر افسوس
۶۰۹	دیوار کی مرمت کی حکمت	۵۹۸	ختم قلوب کی سزا
۶۱۰	۱۴۔ مجموعہ آیات ۶۰-۸۲ کے بعض ضمنی فوائد	۵۹۸	جبروں کو مصلحت دینے کی حکمت
۶۱۰	حکمت ہرن طالب صادق کو ملتی ہے	۵۹۹	تاریخ کی شہادت
۶۱۱	اقطاب و ابدال کا تصور بے بنیاد ہے	۵۹۹	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۰-۸۲
۶۱۱	بعض شبہات کا ازالہ	۵۹۹	صبر کی عقائدی بنیادیں

۶۲۴	بعض آثار قیامت کی طرف اشارہ
۶۲۵	جہنم کا مشاہدہ
۶۲۵	شکر کار کی تردید
۶۲۶	مغروروں کے پندار پر ضرب
۶۲۶	اہل ایمان کا صلہ
۶۲۶	معجزہ کا مطالبہ کرنے والوں کو جواب

تفسیر سورۃ مریم - ۱۹

۶۲۹	۱۔ سورہ کا غمود اور سابق سورہ سے تعلق
۶۳۰	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۶۳۳	آیات ۱-۵
۶۳۴	ترجمہ آیات ۱-۵
۶۳۵	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۳۵	حضرت زکریا کا مرتبہ خاص
۶۳۵	اولاد کے لیے حضرت زکریا کی دعا اور انداز دعا
۶۳۵	مؤثر تہنید
۶۳۶	دینی وراثت کے حامل کے لیے دعا
۶۳۶	سچی دعا اور اس کی قبولیت
۶۳۷	سوال مزید اطمینان کے لیے
۶۳۷	اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست
۶۳۸	’سَوِّی‘ کا مفہوم
۶۳۸	’نیالی‘ شب دروز، دونوں پر عادی ہے
۶۳۸	تبیح کی ہدایت کے اندر راز
۶۳۸	’کتاب‘ اور ’حکم‘ سے مراد
۶۳۹	’کتاب‘ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مفہوم
۶۳۹	’حنان‘ کا مفہوم

۶۱۲	۱۵۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۹۸
۶۱۲	یہود کا القا کردہ ایک سوال
۶۱۲	ذوالقرنین
۶۱۳	یہود کے صحیفوں میں ذوالقرنین کا ذکر
۶۱۳	آیات ۸۳-۹۸
۶۱۵	ترجمہ آیات ۸۳-۹۸
۶۱۶	۱۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۱۶	سائرس (کیخسرو) کے لیے ذوالقرنین کا لقب
۶۱۶	’سبب‘ کا مفہوم
۶۱۷	کیخسرو کی عظیم سلطنت
۶۱۷	’مغرب الشمس‘ کا مفہوم
۶۱۷	کیخسرو کی مغربی مہم
۶۱۷	لفظ ’قول‘ روایت اور اختیار کی تعبیر کے لیے
۶۱۸	قول بلسان عمل
۶۱۹	ذوالقرنین کے متعلق تاریخ کی شہادت
۶۱۹	ذوالقرنین مذہبِ زردشت کے پیرو تھے
۶۱۹	کیخسرو کی مشرقی مہم
۶۱۹	کیخسرو اعلیٰ صفات سے متصف تھے
۶۲۰	کیخسرو کی تیسری مہم اور سد کی تعمیر
۶۲۰	یا جوج و ماجوج
۶۲۱	درہ داریال کی آہنی دیوار
۶۲۱	ذوالقرنین کا جذبہ خدمتِ خلق
۶۲۲	۱۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۲	خاتمہ سورہ
۶۲۲	آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۳	ترجمہ آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۳	۱۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

- ۶۳۸ عربی میں لفظ 'ابن' کا مفہوم
۶۳۸ تورات پر حکمت کا اضافہ
۶۳۸ تمام دین و شریعت کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ پر ہے
۶۳۹ ماں کی فرمانبرداری
۶۳۹ ہر مرحلہ میں سلام و تحیت
۶۳۹ ایک برعل جملہ معترضہ بطور تنبیہ
۶۳۹ نصاریٰ کی معتمد سازی
۶۵۰ نصاریٰ کا شرک
۶۵۰ عربی میں 'اب' کا صحیح مفہوم
۶۵۰ آگے کا مضمون — آیات ۳۰-۴۰
۶۵۰ آیات ۳۰-۴۰
۶۵۱ ترجمہ آیات ۳۰-۴۰
۶۵۱ ۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۵۱ نصاریٰ کی گروہ بندیاں
۶۵۱ 'مَشْهُدٌ یَوْمَ عَظِیْمٍ' سے مراد
۶۵۲ 'یَوْمَ الْحَسْرَةِ' سے مراد
۶۵۲ ۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۴۳
۶۵۲ آیات ۴۱-۴۳
۶۵۵ ترجمہ آیات ۴۱-۴۳
۶۵۴ ۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۵۴ حضرت ابراہیمؑ کے ذکر کی تقدیم کی وجہ
۶۵۴ 'الکتاب' سے مراد
۶۵۴ حضرت ابراہیمؑ کی صدیقیت کے ذکر کا ایک خاص پہلو
۶۵۸ حضرت ابراہیمؑ کی تقریر اپنے باپ کے سامنے
۶۵۸ اس تقریر کے چند حقائق
۶۵۹ اند کی برہمی
۶۶۰ دوا علی سلام
- ۶۳۹ قلب و روح کی اصل زندگی
۶۳۹ 'زکوٰۃ' کا مفہوم
۶۳۹ 'نقی' کا مفہوم
۶۴۰ ماں باپ کے ساتھ وفاداری
۶۴۰ ہر مرحلہ میں مبارک سلامت
۶۴۰ ۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۳۶
۶۴۰ حضرت یحییٰؑ اور حضرت یسحٰیؑ کی باہم گر مشابہت
۶۴۰ آیات ۱۶-۳۶
۶۴۲ ترجمہ آیات ۱۶-۳۶
۶۴۳ ۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۴۳ 'الکتاب' سے مراد
۶۴۳ بیکل میں عورتوں کی عبادت کی جگہ مشرقی سمت
۶۴۴ میں تھی
۶۴۴ حضرت مریمؑ کا امتحان
۶۴۴ حضرت مریمؑ کا بے مثال کردار
۶۴۵ لوقا کی بے سروپا روایت نکاح
۶۴۵ حضرت عیسیٰؑ ایک نشانی ہیں
۶۴۵ 'دور کی جگہ' سے مراد
۶۴۶ حضرت مریمؑ کے دلی احساسات کا ایک عکس
۶۴۶ امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد حضرت مریمؑ
۶۴۶ کو بشارت
۶۴۶ خاموشی کا روزہ
۶۴۶ 'قول' یعنی اشارہ
۶۴۶ حضرت مریمؑ کو خاندان والوں کی ملامت
۶۴۶ 'بارون' سے یہاں مراد
۶۴۶ حضرت مریمؑ کی بیت کے لیے شانِ فدا دہی کا ظہور
۶۴۸ گوارے میں حضرت یسحٰیؑ کے ارشادات

۶۷۰	آیات ۶۴-۹۸	۶۷۰	’حنی‘ کا مفہوم
۶۷۱	ترجمہ آیات ۶۴-۹۸	۶۷۰	باپ کے لیے درد مندی اور حق کے لیے حمیت
۶۷۲	۹- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۶۷۰	موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت
۶۷۲	وسط کلام میں حضرت جبریلؑ کی طرف سے ایک تلقین	۶۷۱	ہجرت اور اس کی برکات
۶۷۲	حضرت جبریلؑ کی معذرت	۶۷۱	ایک شبہ کا ازالہ
۶۷۵	حضرت جبریلؑ اور ملائکہ کی اصل حیثیت	۶۷۲	’لِسَانَ صِدْقٍ‘ کا مفہوم
۶۷۵	مشترکین کی حماقت پر ایک کاری ضرب	۶۷۲	حضرت موسیٰؑ کے لیے ’مخلص‘ کا لقب
۶۷۵	آنحضرت صلعم کو اطمینان دہانی	۶۷۳	’ایمن‘ سے مراد
۶۷۵	آنحضرت صلعم کو تلقینِ صبر	۶۷۳	’نجی‘ کا مفہوم
۶۷۶	’صبر‘ اور ’اصطبار‘ کا مفہوم		حضرت موسیٰؑ پر ایک اور فضلِ خاص — ایک
۶۷۶	منکرینِ قیامت کے متناقض خیالات کی تردید	۶۷۴	مددگار نبی کی بعثت
۶۷۷	ایک بدیہی تناقضِ ذہنی	۶۷۴	حضرت اسماعیلؑ کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ
۶۷۷	’شیاطین‘ سے شیاطین جن دُلس‘ دونوں مرادیں	۶۷۵	حضرت اسماعیلؑ صادق الوعد
۶۷۷	’جنتی‘ کا مفہوم	۶۷۵	حضرت اسماعیلؑ کا خاص مشن
۶۷۷	مجرموں کی نشستِ جہنم کے ارد گرد	۶۷۵	خدا کا کامل العیار بندہ
۶۷۷	دنیا میں ضلالت کے قائدِ آخرت میں جہنم کے قائد	۶۷۶	حضرت ادریسؑ
۶۷۷	مشرکین کے تصورِ شفاعت پر تعویض	۶۷۶	حضرت ادریسؑ اور حضرت اسماعیلؑ میں صنفی اشتراک
۶۷۸	’حتم‘ کا مفہوم	۶۷۷	تمام انبیاء کا مشترک مشن
۶۷۸	مجرمین سے خطاب	۶۷۷	تأخلف جانشینوں کو تنبیہ
۶۷۸	صرف مجرم جہنم پر وارد ہوں گے	۶۷۸	ایک قابلِ توجہ بات
۶۷۹	اہلِ تقویٰ کے ساتھ معاملہ	۶۷۸	’عمل‘ سے مراد نتیجہ عمل
۶۷۹	ایک شبہ کا ازالہ	۶۷۸	آخرت میں کام آنے والی چیز
۶۷۹	مفردوں کی ذہنیت	۶۷۹	ہر طرف مبارک سلامت
۶۸۰	مفردوں کے معارضہ کا جواب	۶۷۹	اہلِ جنت کے لیے اصل رزق
۶۸۰	سرکشوں کے معاملہ میں سنتِ الہی	۶۷۹	جنت کے لیے پختنی خمیکہ داروں کو تنبیہ
۶۸۰	چند قابلِ توجہ باتیں	۶۷۹	۱۰۸ آیت ۶۴-۹۸
۶۸۱	اہلِ ایمان کو بشارت	۶۷۹	خاتمہ سورہ

۶۸۶	شرک کی سنگینی کی تعبیر	۶۸۱	'باقیات صالحات' کی تعبیر
۶۸۶	ایک بیانِ حقیقت	۶۸۲	برخود غلط لوگوں کے مغالطہ کی تردید
	خدا کے لیے اولاد ماننا اس کی صفاتِ الوہیت	۶۸۲	تردید بانڈازِ تحقیر
۶۸۷	کے منافی ہے	۶۸۲	تردید غضب کے لہجہ میں
۶۸۷	خدا کے حضور مخلوقات کی حیثیت	۶۸۳	معبودانِ باطل پر اعتماد
۶۸۷	قیامت کی ماضی کی نوعیت	۶۸۳	مشرکین کے زعمِ باطل کی تردید
۶۸۷	فتحِ منڈنیم کا حال	۶۸۳	ایک سنتِ الہی
۶۸۸	صفتِ رحمان کی تکرار کی حکمت	۶۸۳	پنیمبر کو تسکین و تسلی
۶۸۸	رحمانیت کے غلط تصور سے پیدا شدہ گمراہیاں	۶۸۴	'دُخْد' کا مفہوم
۶۸۸	رحمانیت کا صحیح تصور	۶۸۴	'دُود' کا مفہوم
۶۸۹	ضمیر بلا مرجع	۶۸۴	مزعومہ شفاعت کی تردید
۶۸۹	'تیسیرِ قرآن' کا مفہوم	۶۸۴	شفاعت سے متعلق چند اصولی باتیں
۶۸۹	'قَوْمًا لَدَا' سے مراد	۶۸۵	'دُلْد' کا مفہوم
۶۸۹	آنحضرت صلعم کو تسلی اور معافیٰ کو انذار	۶۸۵	خدا کی اولاد ٹھہرانے کا جرم